

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

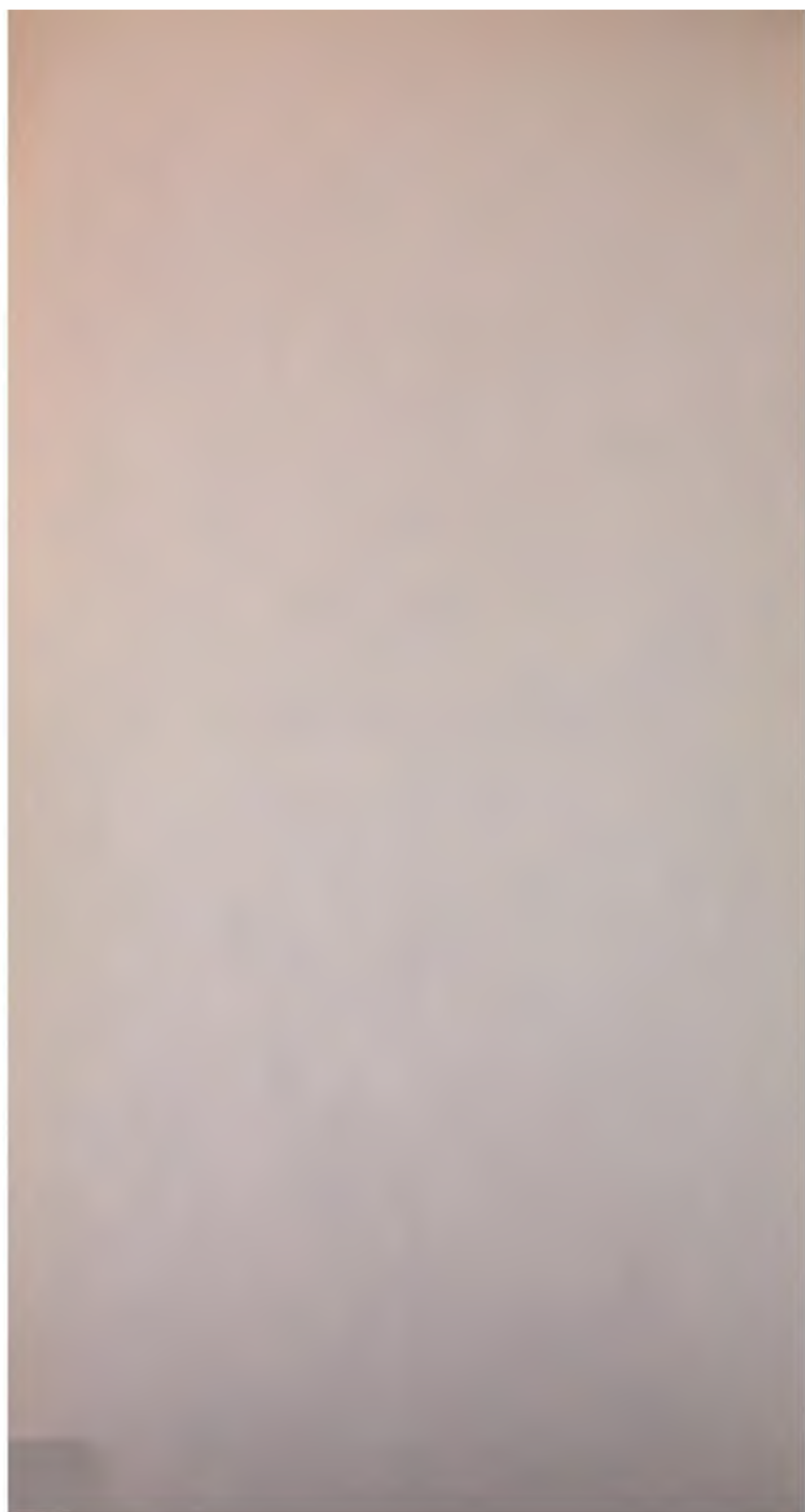
About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

historisch-politische
Blätter

für das

katholische Deutschland

herausgegeben

von

Edmund Jörg und Franz Binder.

(Eigenthum der Familie Görres.)

Hundertfünfundzwanzigster Band.

München 1900.

In Commission der literarisch-artistischen Anstalt.

Historisch-politische Blätter

für das

katholische Deutschland.

Des Jahrgangs 1900

Erster Band.

**STANFORD UNIVERSITY
LIBRARIES
STACKS
DEC 15 1969**

D1
H4
v. 125

Inhaltsverzeichnis.

	Seite
I. Zu den Tagen an der Jahrhundert-Wende . . .	1
II. Die Weltanschauung der Gegenwart und die Zukunft des Katholicismus	10
III. Kreuz- und Quersüge durch die neuere katholische Poesie	35
I. Eine wichtige Vorbetrachtung	
IV. Oesterreichs Klerus und Lehrerschaft in der Schule Ein Beitrag zur österreichischen Schulfrage.	43
V. Monumenta episcopatus Vesprianiensis . . .	59
VI. Thureau-Dangin über die Oxford-Bewegung . .	71
VII. Fünfzig Jahre österreichischer Literatur . . .	78
Dankagung	80

- VIII. Zum 300 jährigen Geburtstag Calderons . . .
(17. Januar 1900.)
- IX. Die ländlichen Verhältnisse Norddeutschlands im
18. Jahrhundert
I. Pachtverhältnisse.
- X. Kreuz- und Querzüge durch die neuere katholische
Poesie
II. Anthologie und allgemeine Biographie.
- XI. Eine theologische Aufgabe für das kommende Jahr-
hundert
- XII. Die „Loß von Rom“-Bewegung in Oesterreich. I.
- XIII. Der österreichische Erbfolgekrieg 1740—1748 . . .
- XIV. Zur Geschichte der barmherzigen Schwestern . . .
- XV. Die „Loß von Rom“-Bewegung in Oesterreich. II.
- XVI. Die ländlichen Verhältnisse Norddeutschlands im
18. Jahrhundert
II. Hörigkeitsverhältnisse.
- XVII. Eine neue theologische Encyclopädie
- XVIII. Zur neuen Auflage von Pastors Papstgeschichte,
III. Band

<p>XX. England und die holländischen Republiken Süd- afrikaß</p>	<p>197</p>
<p>XX. Unser Verhältniß zu Goethe.</p>	<p>209</p>
<p>XXI. Der tirolische Kanzler Biener</p>	<p>216</p>
<p>XXII. Zeitläufe Noch einmal ein Blick nach Berlin.</p>	<p>218</p>
<p>XXIII. Der nationale Gedanke im Lichte des Christenthums</p>	<p>224</p>
<p>XXIV. Miscelle Eine Friedensfeier</p>	<p>230</p>
<p>XXV. Das Jesuitengesetz und seine Ausführungs-Ver- ordnung in Theorie und Praxis</p>	<p>233</p>
<p>XXVI. Kreuz- und Quergänge durch die neuere katholische Poesie III. Friedrich Wilhelm Grimme.</p>	<p>249</p>
<p>XVII. Die neueste Literatur über Savonarola. I.</p>	<p>262</p>
<p>XVIII. England und die holländischen Republiken Süd- afrikaß. (Schluß.)</p>	<p>276</p>
<p>XXIX. Jubiläum der Nationalkirche S. Maria dell' Anima in Rom (1399—1899.)</p>	<p>285</p>

VIII

- XXX. Der dritte Band der Ketteler-Biographie . . .
- XXXI. Die Ausstellung der Gemälde und Zeichnungen
von Ludwig Knaus
- XXXII. Cardinal Bazmany's gesammelte Werke . . .
Vierter Band.
- XXXIII. Gutenberg und seine Erfindung
(Zum 500 jährigen Geburtstags-Jubiläum.)
- XXXIV. Kreuz- und Querzüge durch die neuere katholische
Poesie
IV. Unsere periodische Literatur.
- XXXV. Die neueste Literatur über Savonarola. II. . .
- XXXVI. Zeitläufe
Flottenvorlage und Weltpolitik vor dem Reichstage.
- XXXVII. Die katholischen Arbeitervereine Süddeutschlands .
- XXXVIII. Zur altchristlichen Kirchengeschichte
- XXXIX. H. v. Walpew's liturgische Publikationen . . .
- XL. Die „Nesse“ in der lutherischen Landeskirche Däne-
marks

XLI. Die unirten Rumänen und die Katholiken-Autonomie in Ungarn	394
XLII. Die neueste Literatur über Savonarola. III. . .	406
XLIII. Denkmäler der Tonkunst in Oesterreich	428
XLIV. Zur Kunst der Renaissance	435
XLV. Aus Frankreich Weltausstellungen und Weltpolitik.	445
XLVI. Classische Andachtsbilder	457
XLVII. Die „Reise“ in der lutherischen Landeskirche Dänemarks. (Schluß.)	461
XLVIII. Kreuz- und Querzüge durch die neuere katholische Poesie V. Unsere periodische Literatur. 2.	473
XLIX. Die neueste Literatur über Savonarola. IV. . . (Schlußartikel.)	488
L. Kirche und Staat seit 300 Jahren	521
LI. Die ehemalige Benediktinerabtei Maaßmünster im Elsaß	536

	Seite
LII. Der „Vater der Mystik“ im Lichte des Neuplatonismus	541
LIII. Das norddeutsche Rittergut	551
LIV. A. Roelligers Erinnerungen	564
LV. Irland während der Regierung der Königin Viktoria	574
LVI. Eine neue christliche Aesthetik.	588
LVII. Zeitläufe	597
England und der Umsturz in Südafrika.	
LVIII. Zur Katholiken-Autonomie in Ungarn	605
Buchbrief aus Ungarn.	
LIX. Kreuzfahrer-Blätter von Graf Fugger-Blött	608
LX. Der „Vater der Mystik“ im Lichte des Neuplatonismus. (Schluß)	613
LXI. Die „Los von Rom“-Bewegung in Oesterreich. III.	627
LXII. Kreuz- und Querzüge durch die neuere katholische Poesie	642
VI. Drei katholische Dichter.	
LXIII. Der Absolutismus von Kunst und Wissenschaft	657

LXIV.	Denkmäler der Tonkunst in Oesterreich. II.	662
LXV.	Kirche und Staat seit 800 Jahren. (Schluß.)	668
LXVI.	Der Antheil Frankreichs und Deutschlands am katholischen Missionswerke	681
LXVII.	Die „Los von Rom“-Bewegung in Oesterreich. IV.	689
LXVIII.	Die altdeutschen Passionsspiele. I.	705
LXIX.	Kreuz- und Querzüge durch die neuere katholische Poesie VI. Drei katholische Dichter. (Schluß.)	721
LXX.	Denkmäler der Tonkunst in Oesterreich. III.	736
LXXI.	Aus der Gesellschaft	740
LXXII.	England und Imperialismus	752
LXXIII.	Ambrose Philipps de Lisle's Biographie	761
LXXIV.	Die altdeutschen Passionsspiele. II.	769
LXXV.	Die norddeutsche Bauerngemeinde und das landes- herrliche Amt	793
LXXVI.	Der Nationalismus in der katholischen Bewegung Ungarns	803
LXXVII.	Zur Frage des jüdischen Ritualmordes	815

XII

	Seite:
LXXVIII. Zum Leben des P. Friedrich von Spe	830
(Nachtrag).	
LXXIX. Zeitläufe	834
Die Verhältnisse zwischen dem Reich und England.	
LXXX. Ein Ausflug ins altchristliche Afrika	843
LXXXI. Voltaires Begleitmusik zum siebenjährigen Krieg .	849
LXXXII. Der Urmenich	871
LXXXIII. Aus Frankreich: Kampf und Spaltung überall .	884
LXXXIV. Ein neues Wort über kirchliche Diplomatie . . .	898
LXXXV. Zeitläufe	907
Die Erlebnisse in den Berliner Parlamenten. I.	
LXXXVI. Graf Theodor Scherer-Voccard. (1816–1885.) .	916

I.

Zu den Tagen an der Jahrhundert-Wende.

Weihnachtsabend 1899.

Das „Konferenz-Neujahr 1899“ bedeutete die neue Welt, in der wir jetzt leben, aber es brachte nicht die vielfach erwartete neue Zeit. Die Versammlung der Mächte in dem Haag zur Herstellung von Friedensgerichten ist noch nicht wirksam geworden. Zur Zeit hat nicht einmal England die Bestimmungen unterzeichnet, so daß die Liste noch nicht voll ist. Von den aus der Konferenz zu Rom geplanten Maßregeln gegen die Anarchisten hat aus dem Geheimniß nichts mehr verlautet. Indes hat sich der Anarchismus aus der dunklen Verbrecherschichte in den offenen Schauplatz des Parlamentarismus verpflanzt. Noch mehr als Frankreich, Italien und Belgien litt die altherwürdige Monarchie der Habsburger unter den seit Jahr und Tag störenden Berichten der Presse über unerhörte Skandale ihrer gewählten Vertreter und ihres Anhangs auf den Strassen in Stadt und Land. Kein Wunder, wenn ein solches Staatswesen allmählig nicht mehr als politisch anrechnungsfähig gilt.

Auch das wäre früher nicht möglich gewesen, daß ein Bergang wie die Dreyfusgeschichte in Frankreich monatelang sich wie ein drückender Alb über die halbe Welt verbreitet und die Gemüther verwirrt hätte. Das war vor Allem den

jüdischen Mächenschaften der erschreckend überwuchernden Presse zu verdanken. Endlich ist aus dem letzten Jahre des ablaufenden Jahrhunderts in das erste des zwanzigsten der bedauerliche Kriegsfall zwischen den zwei südafrikanischen Republiken und England übergegangen, der jetzt die Geister in Spannung erhält.

Die Theilnahme für und wider ist um so erklärlicher, als gegen England überall der Reid und die Eifersucht überwiegt. Aber was wollten die beiden Republiken, als sie den Engländern den Krieg erklärten? Nicht einmal eine halbe Million an der Zahl war das Burenvolk mit moderner Rüstung vollständig bewaffnet, als England noch nicht halb fertig war. „Niemals“, sagte der erste Lord des Schatzes, Balfour, in seiner Rede zu Sewsbury, „werden wir wieder zulassen, daß in unserer Mitte ein von uns selbst geschaffenes Gemeinwesen erwachse, das in der Lage ist, die von uns zugestandenen Freiheiten dazu zu verwenden, um sein Land in ein Lager von Waffen zu verwandeln, die gegen uns gebraucht werden sollen“.¹)

Was wollten also die Buren im Transvaal und dem Oranje-Freistaat, als sie den Engländern den Krieg erklärten? Sie wollten am Ende des Jahrhunderts den sogenannten „kleineren Staaten“ angereicht werden, deren Unabhängigkeit als eine Art historischer Tradition von den Großmächten anerkannt werden sollte; sie wollten also „neutrale Staaten“ seyn wie die Schweiz und Belgien. Schon bei der Haager Konferenz fielen diese Bestrebungen der kleineren Staaten Europa's auf, man bemerkte auch mit Mißfallen, daß mehrere dieser kleineren Staaten, insbesondere Schweden, Serbien und Bulgarien, sogar zu außerordentlichen Rüstungen schritten.²) Daß Transvaal auf demselben Wege arbeitete,

1) Wiener „Neue freie Presse“ vom 29. November d. J8.

2) Aus Rußland f. Münchener „Allg. Zeitung“ vom 13. April d. J8.

er damals noch nicht bemerkt, vielleicht war es aber in
erlia kein Geheimniß. In sehr energischer Weise sprach sich
s konservative Hauptblatt gegen diese Neutralitäten aus:

„Eines allerdings wird je länger je mehr zur gebieten-
den Nothwendigkeit. Es ist nicht angänglich, daß die Neu-
alitätsprivilegien auf die Dauer bestehen bleiben, welche eine
ist geschaffen hat, die mit Voraussetzungen rechnete, die
ute nicht mehr zutreffen. Die Stellung, welche Belgien und
e Schweiz einnehmen, sind zur Anomalie geworden. Die
istung, welche das übrige Europa ihnen abgenommen hat,
deutet ein ungeheureres Capital, das sie ausnutzen, um unter
voraussetzungen, die bei keinem der andern Völker zutreffen,
ne wirtschaftliche Konkurrenz zu betreiben, welche sie je
niger je mehr zu privilegierten Händlern und Unternehmern
t Welt macht. In Rußland ist das belgische Capital fast
mächtig geworden, in China hat es sich wie ein Keil
zwischen Rußland, England, Deutschland eingeschoben, in
frika hat es die ungeheuerliche Anomalie des riesigen Congo-
states geschaffen, der wie ein Monstrum an dem winzigen
rper Belgiens hängt. Es liegt weder eine politische, noch
blüh eine moralische Nothwendigkeit vor, die Neutralität
des Kunstreichthums aufrecht zu erhalten, und zwar um so
müher, als sich mit Sicherheit vorherzusagen läßt, daß, wenn
mal große militärische Interessen in Frage kommen, man
schon darüber hinweggehen wird.“¹⁾

Run hat der vielgenannte englische Colonialminister
Camberlain in einer Rede zu Leicester vom 29. November
eine Verständigung zwischen der germanischen und den zwei
rigen Zweigen der angelsächsischen Rasse, eine neue Tripel-
 Allianz“, angekündigt, „welche besser, als die Armeen es
können, den Weltfrieden zu erhalten vermöge“. Nachdem
mit Nachdruck auf die schlimmen Ausschreitungen der
englischen und zum Theil der deutschen Presse gegen
England hingewiesen hatte, fügte er bei: „Er habe das

1) Berliner „Kreuzzeitung“ vom 29. März d. Js.

Wort „Allianz“ gebraucht, denn es verschlage wenig, ob es um eine auf dem Papier niedergelegte Allianz sich handle, oder um ein Einverständniß, das im Geiste der Staatsmänner der betreffenden Länder vorhanden sei“.

Durch seine Reden hat dieser Minister, den man, von Hause aus Fabrikbesitzer, einen eigentlichen Staatsmann nicht nennen kann, nicht zum ersten Male überrascht. Namentlich über Nordamerika hat er, seitdem England dessen Raubzug gegen das arme Spanien so wohlwollend zusah, wiederholt sich ähnlich geäußert. Nachdem die Yankee's große auswärtige Colonien haben, ist auch ihre Lage eine andere. Dennoch ist es dem Minister abgenommen worden, daß er von einer „Allianz“ sprach, denn eine zeitliche Verständigung und ein festes Bündniß seien zwei verschiedene Dinge. Indes hat doch der Botschafter der Union in London ein paar Tage später dieselbe Grundanschauung ausgesprochen. Hier zeigt sich eben die neue Welt.

Viel schärfer drückte sich das Befremden in dem deutschen Reiche aus. Es konnte zwar nicht geläugnet werden, daß bei dem „privaten Besuche“ des Kaisers, der ihn begleitende Graf Bülow, weil Lord Salisbury leider krank war, eine lange Besprechung mit Chamberlain gehabt habe, aber was habe letzterer „schwarz auf weiß?“ Das auswärtige Amt wurde dringend daran erinnert, daß es wiederholt bestimmt erklärt habe, es habe den aufrichtigen Wunsch, daß Deutschland nicht allein mit Rußland, sondern auch mit England auf gutem Fuße bleibe, und mit beiden Mächten wohl von Fall zu Fall sich verständigen, aber nie weder nach der russischen noch nach der englischen Seite sich durch allgemein gehaltene Vereinbarungen binden könne. Das ist freilich eine bequeme Stellung, die es auch ermöglicht, nach dieser oder jener Seite hin ein gutes Geschäft zu machen. Aber wie dann, wenn es plötzlich zu einer endgültigen Entscheidung kommt? Wie unmöglich es ist, zwischen Rußland und England eine bleibende Ausgleichung herzustellen, hat der

Czar während des Haager Friedens-Congresses selbst erfahren :

„Der Czar hat die Friedensidee seinem für dieselbe unvorbereiteten Volke aufgedrängt, und das Ergebniß dieses Schrittes ist ein rein negatives. Die russische Gesellschaft geht über den ‚Idealisten auf dem Throne‘ stillschweigend hinweg und bekundet fast demonstrativ, daß sie an die Erfüllbarkeit der Wünsche des Czaren, an die Erfolge der Friedensconferenz nicht glaubt. Das diesjährige Osterfest hat wiederum gezeigt, wie tief der Riß zwischen den Anschauungen des Czaren und denen der Gesellschaft geht. Die Verleihung des Wladimir-Ordens erster Klasse an den russischen Botschafter in London, v. Staal, war begleitet von einem kaiserlichen Handschreiben, welches ein ganz außerordentliches Ereigniß darstellt und auch in unseren politischen Kreisen als ein solches betrachtet wird. Die russische Presse und Gesellschaft sehen in England den gefährlichsten Feind Rußlands, mit dem eine Verständigung ausichtslos ist. Der Czar belobt dagegen seinen Botschafter wegen der Festigung der freundschaftlichen Beziehungen zwischen Rußland und England, sagt ihm, daß er in 15 Jahren seiner Londoner Thätigkeit die wahren Interessen Rußlands richtig begriffen und daß er, Staal, auch die geeignetste Persönlichkeit sei, um als Vertreter Rußlands auf der Friedensconferenz in Haag die Lösung der dem Herzen des Czaren so nahestehenden Aufgabe zu fördern. Noch nie ist ein russischer Botschafter in dieser Weise belobt worden, und vielleicht noch nie hat ein russischer Czar so stark seinen Wunsch betont, selbst mit England in Frieden und Eintracht zu leben. Welchen Eindruck machen nun diese czarischen Wünsche? Ein einziges Beispiel genügt. Bei der engen Fühlung, welche die Nowoje Wremja mit dem Auswärtigen Amte hat, ist es undenkbar, daß ihr die Auszeichnung Staals als eine Ueberraschung gekommen, und genau an dem Tage, wo der Regierungsbote das kaiserliche Handschreiben an Staal veröffentlicht, bringt sie an erster Stelle einen provokatorischen Artikel in Sachen der Friedensconferenz gegen England und Deutschland. Rußland ist natürlich friedfertig; aber England und Deutschland nicht. Diese beiden

Staaten verdanken ihre internationale Machtstellung nur ihren beständig gesteigerten Rüstungen, und werden sich in ihrer Rüstungsfreiheit durch nichts beschränken lassen. Es liegt, wie die Nowoje Wremja sagt, nicht in der Natur der Dinge, daß Deutschland und England das hochherzige und uneigennützig Vorgehen Rußlands aufrichtig fördern, und die Sympathien der öffentlichen Meinung spielen hier keine Rolle, weil sie nicht in Harmonie mit den Ansichten der Regierung stehen. Das höchste, was Rußland im Haag erwarten könne, sei, daß England und Deutschland nicht in einen offenen Gegensatz zu Rußland treten. Das sind die Anschauungen, mit denen das nichtamtliche Rußland die Bestrebungen seines Herrschers verfolgt".¹⁾

Die endgültige Entscheidung wird erfolgen, wenn die „große Frage des Jahrhunderts“ an der Thüre Europa's nicht mehr zu vertreiben ist. Das ist der nähere Orient. In der Thronrede des Kaisers von Oesterreich zur Eröffnung der Delegationen ist sich insbesondere wieder auf das Uebereinkommen des Kaisers mit Rußland vom April 1897 berufen worden. Es wird dem Uebereinkommen das Lob ertheilt, es fahre fort „gegenüber den auf der Balkanhalbinsel auftauchenden Fragen, erfreuliche Erfolge zu zeitigen“. In Wahrheit hat es den Zweck, Rußland Zeit zu vergönnen, bis ihm seine Unternehmungen in Mittel- und Ostasien erlauben, nach Constantinopel überzugreifen. Inzwischen muß Europa ruhig zusehen, wie sich die Wirrsale von der Adria über Albanien und ganz Macedonien, über kurz oder lang auch noch über Marokko, erstrecken. Nur England hat in Aegypten eine große Cultur Aufgabe erfüllt, indem ihm endlich die Vernichtung des Mahdi und seiner Derwische, welche seit siebenzehn Jahren das obere Nilland verwüsteten, gelang. Gleichzeitig ist es allerdings dem deutschen Kaiser gelungen,

1) Petersburger Correspondenz f. „Königliche Volkszeitung“ vom 6. Mai d. Js.

den bankerotten Sultan, welcher ihn seinen „besten Freund“ nennt, zur Verleihung der Concession für den Bau der Bagdadbahn an ein deutsch-französisches Syndikat mit einem Capital von 400 Millionen zu bewegen.

Kurz vor dem Abschluß des österreichisch-russischen Uebereinkommens vom April 1897 fand in Berlin eine Versammlung statt zur Besprechung der „Wirren im Orient“. Der Abg. Bebel hielt einen gründlichen Vortrag im Sinne der alten großdeutschen Grundanschauung. Der Führer der „Nationalsozialen Partei“, Pastor Raumann, sagte: „Wie Rußland nach dem Meere drängen müsse im Interesse seines Handels, so müsse auch Deutschland aus gleichen Ursachen den Weltmarkt erobern. Dazu sei eine starke deutsche Flotte erforderlich. Da nun England auf dem Weltmarkt der Concurrent der übrigen Staaten sei, so liege es im Interesse Deutschlands, in der auswärtigen Politik mit Frankreich und Rußland sich gegen England zu stellen. Auch die Orientfrage müsse nur vom Gesichtspunkt der Wirthschaftspolitik behandelt werden; alle sonstigen Gesichtspunkte hätten weniger Bedeutung. In den alten Fragen gelte der alte Dreibund, in den neuen aber die Constellation: Deutschland, Rußland, Frankreich“. Hr. Bebel erwidert kurz und gut: „Wenn es ein Land gibt, mit dem wir in Frieden concurriren können, so sei es England; wir aber müßten Narren sein, wollten wir die russische Politik unterstützen.“¹⁾

Nach seiner Reichsgründung hat Fürst Bismarck einmal gesagt: „Wir sind ein saturirter Staat“. Was würde er heute sagen bei der Wahrnehmung, welch' heißer Hunger diesen Staat jetzt heimgesucht hat? Aus der Weltpolitik, die nun eingeführt ist, schaut der herrschende Größenwahn bedrohlich heraus nicht nur in der äußeren, sondern auch in der inneren Politik des Reichs. Die Grundlagen, auf denen es errichtet worden ist, kommen ihm mehr und mehr als zu

1) Bericht des Berliner „Vorwärts“ vom 5. März 1897.

eng bemessen vor. Es ist schon lange her, daß der Reichs-Historiker Treitschke in den „Preussischen Jahrbüchern“ geschrieben hat: „Alle Landesverfassungen leiden an dem unheilbaren Fehler, daß sie ausgehen von der Voraussetzung einer Souveränität, welche seit der Begründung des Reiches verschwunden ist. Mittel- und Kleinstaaten führen ein unnützes Daseyn, wo wir den Moderdust der Verwesung athmen.“ Wie recht hat der Mann gehabt!

Als vor sechs Jahren durch die Einführung der Militär-Convention mit Württemberg die erste Verpreuung greifbar wurde, bemerkte die demokratische Zeitung in Frankfurt: „Die kürzlich aufgegriffene Bemerkung des preussischen Finanzministers: ‚Frankfurt ist für uns nicht die Grenze, sondern nur die Kohlenstation, bevor wir weiter gehen‘, hat eine verständnißvolle Beachtung gefunden.“¹⁾ Im Jahre darauf bemerkte das socialdemokratische Blatt in München: „Der speciell im bayerischen Volk bis in die Reihen der Genossen hinein wurzelnde Preußenhaß entspringt nur dem instinktiven Gefühl, daß man den Bayern ihre geschichtlich und wirtschaftlich berechtigten Eigenthümlichkeiten nehmen und sie in eine ihrer Natur widersprechende Zwangsjacke stecken will. Die Ueberwindung dieses nicht zu unterschätzenden Gefühles, eine Folge der älteren Cultur des Südens kann nur erfolgen durch Vermeidung jeder gewaltthätigen Einmischung, jedes Versuches, das, was man anderswo für angebracht hält, nun auch hier einzuführen.“²⁾ Und nun die Einschleppung in die Weltpolitik. Bebel hat am Frankfurter Parteitag gesagt: „Die großen nationalen Einheitsstaaten sind eine der Vorbedingungen für die große capitalistische Entwicklung; daher jubelte die gesamte deutsche Bourgeoisie, und zwar jene südlich der Mainlinie am lautesten, Bismarck zu, als

1) Wochenschrift der „Frankfurter Zeitung“ vom 17. December 1893.

2) „Münchener Post“ vom 30. October 1894.

„das Deutsche Reich gründete“.¹⁾ Jetzt dürfte die Weltpolitik auch in diesen Kreisen manchem Kopfschütteln begegnen. Der gemeine Mann in diesen Innerländern des Südens aber fragt sich unwillkürlich: also mitzählen, und was haben wir davon?

Die „Reichsverdroffenheit“ ist sprichwörtlich geworden, nicht nur im Süden. Das preußisch-conservative Hauptorgan klagt nicht nur fortwährend wegen seiner „über zwei Millionen socialdemokratischer Wahlstimmen“, sondern auch insbesondere über die Verständnißlosigkeit, welcher die neue verkündigte Weltpolitik beegne. „Unmöglich können wir die Augen dagegen verschließen, wie wenig die neu errungene Weltstellung der Nation auf ihrem nationalen Wollen beruht, wie mächtig vielmehr in diesem Sinne negirende und zeretzende Elemente in den Vordergrund drängen, und in wie hohem Maße es ihnen fort und fort gelingt, die Ausgestaltung des Reichsgedankens zu stören und ihn in der Vorstellung sehr weiter Kreise zu verdunkeln.“²⁾ Tags zuvor wurde ein Bericht aus einem fremden Blatt veröffentlicht, der die verwirrte Lage von anderer Seite beleuchtet:

„Die Mißstimmung über die Art und Weise, wie bei uns Politik gemacht wird, ist im Wachsen begriffen. Von allen Seiten wird das festgestellt. So bemerkt der der Nörgelei keineswegs verdächtige Berliner Korrespondent der „Neuen Züricher Zeitung“, man dürfe sich nicht verhehlen, daß in sehr weiten politischen Kreisen eine ziemlich stark verärgerte Stimmung besonders darüber herrsche, daß die Minister und Staatssekretäre den plötzlichen politischen Eingebungen Sr. Majestät des Kaisers eine nicht genügend kühle Widerstandsfähigkeit gegenübersehen, wenn die allgemeine Lage erkennen läßt, daß eine gesetzgeberische Durchführung jener kaiserlichen

1) Berliner Correspondenz des Wiener „Vaterland“ vom 5. Dezember 1894.

2) Berliner „Neuzeitung“ vom 1. Dezember d. Js.

Eingebungen auf große parlamentarische Schwierigkeiten und weitgreifende Verstimmungen stößt. Die Form der Pöflichkeit, wie sie sich bei Behandlung der Socialpolitik, der Marine- und Kanalpolitik durch den Kaiser kundgab, habe so ziemlich der Reihe nach alle parlamentarischen Parteien heftig verschnupft. Man könne sogar noch weiter gehen und sagen: sie habe auch Minister und Staatssekretäre allmählich in einen Zustand nervöser Verzweiflung versetzt. Im Grunde genommen sei die schroffe Ablehnung der Buchthausvorlage nichts weiter, als ein deutliches Aufbäumen gegen die plötzlichen Ueberraschungen".¹⁾

II.

Die Weltanschauung der Gegenwart und die Zukunft des Katholicismus.

Ueber die Moden in der Verwendung einzelner Worte und Wortverbindungen ließe sich vielleicht eine interessante Studie herstellen. Sollte sie freilich mit erschöpfender Gründlichkeit und tadelloser Kritik geführt werden, so bedürfte es großartiger Vorarbeiten. Man müßte eine unübersehbare Menge moderner Literatur jeden Genres bewältigen, was nicht jedermanns Sache ist. Ohne Forschungsreisen würde es schwerlich abgehen, weil Hunderte von Zeitungen durchzulesen wären, was auf endlosen Eisenbahnfahrten noch erträglich sein mag. Tausenden von Romanbänden gegen-

1) Aus der „Kölnischen Volkszeitung“ v. 29. November d. 38.

über empföhlte es sich sogar, die verzweiflungsvolle Längeweile längerer Kerkerhaft auf sich zu nehmen. Am Ende empfände der Forcher noch das lebhafteste Bedürfnis eine Kaltwasserheilanstalt aufzusuchen, um sich das jüngste Deutschland abzuspülen.

Aber auch dem gewöhnlichen Leser, dem die Geheimnisse der Lexikographie verschlossen sind, drängen sich allerlei Beobachtungen über Wortmodenwechsel auf. Vor nicht gar langer Zeit verfloß kaum eine etwas feierlichere Rede, ohne daß etwas in ihr „voll und ganz“ gewesen wäre. Bald war es halb und halb verschliffen, jetzt scheint es, als habe man es voll und ganz genug. Dafür ist momentan „offensichtlich“ weit moderner als „offenkundig“. Vor etwa zehn oder zwölf Jahren — ziemlich gleichzeitig mit der Mode Kiepsche — begann allenthalben „Bornehmheit“ in Wort und Schrift zu grassiren; daß sie sonst epidemisch geworden wäre, kann man nicht sagen. Es gab damals eine Gelegenheit zu häufigen Humorgefühlen, als ein sogenanntes führendes Weltblatt ohne Weiteres in Bornehmheit zu machen anhub. Seitdem ist genauest festgestellt worden, wer das angerichtet hat. Die Aera Kiepsche kann „von der Entdeckung der Bornehmheit“ benannt werden, wie die Roma „von der Gründung der Stadt“.

Wenig Modeworte von gleich unbegrenzter und hartnäckiger Beliebtheit dürfte es geben, wie diese zwei: „Cultur“ und „Weltanschauung“. Man kann sie auch zusammenleimen und hat dann die Weltanschauung des Culturmenschen. Nur bedarf es dazu eines Kleisters von fabelhafter Güte. Denn der Culturmensch hängt nicht leicht an der Weltanschauung, „die meisten behelfen sich ohne eine solche“, (schreibt Paulsen.¹⁾)

Vor etwa zwölf Jahren haben wir versucht, den Begriff

1) Einl. in die Philosophie. 5. Aufl. (1898) 248.

der Cultur zu erörtern.¹⁾ In einigen kleinen Essays, denen die gelben Blätter die Ehre der Aufnahme gewährten, sind wir gelegentlich immer wieder auf den Begriff und die Bedeutung der Weltanschauung zurückgekommen.²⁾ Wir wollen dem Wunsch zu entsprechen uns bemühen, hier nun ein Wort ex professo darüber zu sagen. Wir nahmen deshalb unsere Auszüge und Notizen vor, begannen zu sichten, führen fort zu gruppieren; erst systematisch, dann chronologisch, nun genetisch, darauf antithetisch. Die Prognose, welche bei dieser mehrstündigen Kartenschlägerei herauskam, lautete in Anlehnung an ein bekanntes Wort: die Ansichten der Moderne über Weltanschauung einheitlich darstellen, heißt ein halbes Duzend geölter Billardkugeln zusammenhalten. Betrübt schlossen wir die Mappe und sehen uns nun genöthigt, ohne „Apparat“ unsere Meinung zu sagen.

Wir sind übrigens gern bereit, Stichproben zu geben. Zweifellos „vornehm“ und „führend“, nahezu „Cultur-aristokratie“, mit L. Stein zu reden,³⁾ sogar culturaristokratische Keinzucht ist die „Beilage zur Allgemeinen Zeitung“. In zwei Nummern⁴⁾ ergoß sie vor ein paar Monaten ein Meer von Licht über „die Bedeutung der altindischen Weltanschauung für das Leben der Gegenwart“. Also nur frisch zugegriffen und, wo man's packt, da wird es doch mindestens interessant sein. Welcher Art ist diese Bedeutung?

„Den größten unmittelbaren Einfluß erhoffe ich für jenen Kern unsres Wesens, aus welchem die gesammte Weltanschauung — das heißt alles, was man unter den Begriffen Religion und Philosophie versteht — ausströmt; hier muß Kern auf Kern wirken, uns aus der Vethargie zu neuem

1) Das Problem der Cultur. Ergänzungsheft zu den Stimmen aus Maria Taub. 43 (1888).

2) In dieser Zeitschrift 121, 853 ff.; 123, 11 ff. u. a.

3) An der Wende des Jahrhunderts. (1899) 29.

4) 1899 Oktober 7 und 9 — 229, 230.

Leben erweckend. Die Trennungsmauer, die unsere Kirchendoktoren so kunstreich zwischen Religion und Denken aufgeführt haben, besteht nicht zu Recht; sie ist die Anerkennung einer officiellen Lüge. Diese Lüge, welche das Leben des Einzelnen und der Gesellschaft vergiftet, diese Lüge, welche uns über kurz oder lang in völlige Barbarei stürzen wird, da sie nothwendigerweise den Schlechten und Dummen unter uns zum Sieg verhelfen muß — denn sie allein sind aufrichtig und daher stark ¹⁾ — diese Lüge rührt einzig daher, daß wir Indoeuropäer — dem religiösesten Menschenstamm der Erde angehörig — uns so tief erniedrigt haben, jüdische Historie als Grundlage und syroägyptische Magie als Krone unserer angeblichen Religion anzunehmen“. Etwas weiter: „Was Religion aber ist, werden wir erst von den Indern lernen müssen, denn wir haben es vergessen, Kirchen haben wir, doch keine Religion. Bei keinem Zweig der Indoeuropäer war jemals die Religion historisch und zwar nicht bloß aus dem Grunde, daß jede Weltgeschichte — man denke nur an die jüdische — dem kosmischen Ganzen gegenüber lächerlich inadäquat ist, sondern aus der viel tieferen Erwägung, daß kein Ding durch den Nachweis einer Ursache erklärt wird.“ ²⁾ Hier möge einen Augenblick innegehalten werden, nur um der noch tieferen Erwägung Ausdruck zu geben, daß diese Geschichte einem kosmischen Ganzen lächerlich adäquat erscheint. Weiter: „Zeus ist der Herr der Welt, doch nicht ihr Schöpfer; ebensowenig besaß je irgend eine mythologische Göttergestalt der Inder die Bedeutung eines Welterschaffers aus Nichts. Eine derartige Vorstellung ist das Symptom einer organischen Unfähigkeit für alles metaphysische Denken, sie zeigt ein im Verhältniß zu dem unsrigen von Hause aus beschränktes Gehirn an. Diesen Gegenstand kann ich heute nicht näher untersuchen.“ ³⁾

1) Die künftigen Sieger „unter uns“ haben also vier Merkmale sie sind schlecht, stark, dumm und allein aufrichtig.

2) 230 S. 5.

3) Ebenda.

Der gleiche Verfasser spricht sich aber auch über die „Sehnsucht nach religiöser Weltanschauung“ aus und zwar geschieht das wie folgt: Man könne kaum je die „semitische Weltanschauung aus einem frühzeitig damit inokulierten Geiste gänzlich entfernen“ . . . „wir sind eben künstlich zu Materialisten gezüchtet worden und die große Mehrzahl bleiben Materialisten, gleichviel ob sie fromm in die Messe gehen, oder als Freidenker zu Hause bleiben“. (?) „Zwischen Thomas von Aquin und Ludwig Büchner ist in dieser Beziehung principiell fast kein Unterschied. Das bedeutet nun eine innere Entfremdung, eine Entzweiung mit uns selber. Daher der Mangel an Harmonie in unserem Seelenleben. Jeder denkende Mensch unter uns ist hin- und hergeworfen zwischen der Sehnsucht nach einer gestaltenden, leitenden, das Leben verklärenden, religiösen Weltanschauung und der Unfähigkeit sich resolut loszureißen aus tief unbefriedigenden kirchlichen Vorstellungen“. 1) In Indien sei dem stets anders gewesen, „Prof. Garbe bezeugt“ es; zu alledem habe man in Europa den „Schlüssel“ vermisst; „diesen Schlüssel geliefert zu haben ist das Verdienst Paul Deussens, Professors der Philosophie in Kiel“. 2)

Es gibt gewiß viele Mitarbeiter der „Beilage“, denen derlei Ergüsse eines Kollegen nicht zum höchsten Entzücken gereichen. Manche werden sich vielleicht damit trösten, daß der englische Schriftsteller „redeeming qualities“ habe. Wir meinen seine „viel tiefere Erwägung“ über „Ignatius von Loyola“. „Uralte Einwohner Europas“ sind ihm zufolge vor dem arischen „Homo europaeus in die höchsten Gebirge geflohen“, allgemach aber wieder von ihrem Maledetta herabgestiegen, um „den germanischen Stock zu durchsetzen“. „Ignatius von Loyola, der Baske, das Kind und der Typus dieser geborenen Feinde unserer Cultur, ist ihr tausendmal gefährlicher, als der Jude. Wie also sollen wir, wie können

1) 229 Z. 1.

2) Ebenda S. 5.

wir uns schützen? Wie sollen wir in diesem durchaus berechtigten, ja heiligen Kampf — dem Kampf um die eigene Existenz bestehen?“¹⁾ Seitdem ist ja in Vorchum eine Episode dieses heiligen Kampfes zur Aufführung gekommen.

So sehen Einzelcitrate zur Beleuchtung moderner Weltanschauung aus. Geht man aber aus Combiniren, so wird als Ergebnis vollkommenes Chaos zutage treten. D. F. Strauß hat doch das Verdienst, daß er wenigstens den Versuch gemacht hat, einen Katechismus moderner Weltanschauung herzustellen. Und das steht jedenfalls fest, „resoluter“ kann man sich von „kirchlichen Vorstellungen“ nicht „losreißen“, als es im „Alten und neuen Glauben“ geschehen ist. In wenigen Wochen waren 1872 drei Auflagen verkauft „und es sind von jeder Auflage 2000 Exemplare gedruckt worden.“²⁾ Auch hat Ernst Häckel den neuen Glaubenslehrer um seine Photographie, es war aber in ganz Stuttgart keine anzutreiben.³⁾ Die Buchhandlung Trübner in London suchte um die Erlaubniß zu einer englischen Uebersetzung nach. Renan erklärte, das Buch sei „beau, grand, élevé, wie es vom Verfasser zu erwarten gewesen.“⁴⁾ Der Autor selbst aber war tief verstimmt. Er schien der Meinung gewesen zu sein, es müßte im Nu ein Regen von Zustimmungsadressen losbrechen, so daß sein Katechismus durch ein suffrage universel der Bildungsmenschheit zur herrschenden Weltanschauung würde erhoben werden. Das geschah aber nicht. Er schrieb: „Auf vielseitigen und heftigen Widerspruch war ich gefaßt, aber nicht auf Ausbleiben fast jeder öffentlichen Zustimmung. Ich weiß, daß ich Vielen aus dem Herzen gesprochen habe . . . So bleiben Deine ‚Wir‘? wird man mich fragen, und ich werde beinahe lieber schweigen, als das antworten, was ich müßte.“⁵⁾ Bald kam auch heftiger und vielseitiger Wider-

1) Ebenda 230 S. 4.

2) E. Beller, Ausgewählte Briefe v. D. F. Strauß (1895) 542.

3) Ebenda 554.

4) Ebenda 543.

5) Ebenda 541.

spruch, auf den er angeblich gefaßt war, über den er aber thatsächlich die Fassung nahezu verlor. Die alte Freundschaft mit Vischer ging darüber völlig in die Brüche. In dieser Polemik hat Vischer den wahrhaft schönen Gedanken ausgesprochen, die Religion sei das Thauwetter, das den Frost des Egoismus zu brechen vermöge und begehre.¹⁾ Aber dafür konnte Strauß nicht gar viel Verständniß haben; es sind ziemlich sibirische Lüfte, die durch sein Wesen wehen, und aus seinen Briefen. Cherbuliez besprach diese Briefe und meinte zum Schluß: Der Theologe Strauß hat keine der theologischen Tugenden bejessen, keinen Glauben, aber auch keine Hoffnung und keine Liebe;²⁾ er theilte die Menschheit so ein: ich, meine Freunde und der Rest.³⁾ Aus der zweiten Kategorie wurde Vischer ausgeschaltet. Aber er blieb nicht der einzige Opponent. Du Bois Reymond sprach gar sehr von oben herab über den naturwissenschaftlichen Unterbau des neuen Glaubens und versicherte, Strauß habe die „astronomische Kenntniß“ des „Laplace'schen Geistes“ ganz und gar nicht verstanden.⁴⁾ F. W. Nietzsche, der damals noch in der Vollkraft seines reich veranlagten Geistes zu sein schien, goß ein ganzes Becken voll Wiß und Hohn über den neuen Glauben aus.⁵⁾ F. A. Lange übte scharfe, schneidend scharfe Kritik.⁶⁾ Auch Max Müller und andere Größen desavouirten mit Nachdruck.⁷⁾ Straußens Buch,

1) Seine Worte sind: „Religion ist das Thauwetter des Egoismus“, Kritische Gänge N. F. 6, 208 ff. Es versteht sich, daß wir den Sinn dieser Worte, den sie nach Vischers Weltanschauung in weiterer Ausführung bekommen, nicht erst ausdrücklich ablehnen müssen.

2) *Revue des deux Mondes* 1896; 133, 215. 3) Ebenda 205.

4) Zu den beiden Reden „La Mettrie“ und „Die sieben Welt-räthsel“. Monatsber. der Akademie. 1875. 104 f. Deutsche Rundschau 28 (1881) 354 f.

5) Werke I, 179 ff.

6) Geschichte des Materialismus³. 2, 529 ff.

7) Deutsche Rundschau 15, 270 ff.

dieser in seiner Art einzige Entwurf zu einem Freidenker-Katechismus, hat es seitdem zur zehnten Auflage gebracht; das Buch hat Kinder und Enkel bekommen, so, als es erst ein Jahr alt war, P. Heyse's „Kinder der Welt“. ¹⁾ Aber man wird sagen dürfen, daß das Herrenhaus der Gelehrtenrepublik ihn abgelehnt hat.

Seitdem ist die Eintracht gewachsen.

Einer der eben genannten Gelehrten, Professor Max Müller, ist vor ein paar Jahren in eine Polemik mit theilweise ziemlich plebejischen Bildungskreisen hineingezogen worden, an der sich aber auch Fachgelehrte betheiligt haben. Wir haben damals schon auf die Bedeutung der Sache die Aufmerksamkeit zu lenken versucht. ²⁾ Eines trat dabei klärlieh zutage, wie unvereinbare Gegensätze der Weltanschauung zwischen dem Oberhaus, der Culturaristokratie, und dem weltweiten Unterhaus der sogenannten „Bildungsmenschheit“ bestehen. Und daraus ergibt sich wieder, wie vollkommen aussichtslos es ist, daß ein Katechismus moderner Weltanschauung von beiden Häusern angenommen werden könnte.

Max Müller glaubte in der „deutschen Rundschau“ darlegen zu sollen, weshalb er es nicht verschmerzen könne, daß die älteste Streitschrift gegen das Christenthum, Celsus' „wahres Wort“, verloren sei. ³⁾ Darauf bekam er eine Zuschrift von einem genugsam groben Atheisten, der sich als „Pferdebürle“ bezeichnete. ⁴⁾ Dieses Pferdebürle war ein interessanter Typus. Und jedermann, dessen Lebenserfahrung sich nicht auf die vornehmen Kreise der Geistesaristokratie beschränkt, sah auf den ersten Blick in diesem Typus unzählbare Tausende von Zeitgenossen, die große Fraktion des

1) Vgl. Th. Ziegler, Die geistigen und socialen Strömungen. (1893) 651.

2) In dieser Zeitschrift 120 (1897) 295 ff.

3) Deutsche Rundschau 84 (1895) 79 ff.

4) Ebenda 89 (1896) 202 ff. Die folgenden Citate 204, 205.

Unterhauses, zu der die religionslosen Proletarier gehören, die aber durch vielerlei Leitungsdrähte mit dem Oberhause verbunden sind. In dem Briefe heißt es, die neuen Tiefsüsse genügten vollständig. Das Pferdebürle behauptete, es sei zwar die Gutmüthigkeit selbst, aber dennoch „voll Mordgier gegen die jüdische Gottesidee“, „gegen das Seelengepenst“, „gegen die Unsterblichkeitsphantasterei“. „Hassenswerth“ dünke es ihm, und „handwerksmäßiger Ruin des Höchsten“, wenn Kindern „die fortdauernde Zug- und Truggeschichte der christlichen Religion“ eingeimpft werde. „Die Unterscheidung von gut und böse, diese böse Erbschaft vom Judenthum, muß endlich fallen“, endlich aufhören „das infame Fabuliren“ und „tyrannische Lügen“. Prof. Müller publicirte den Brief und schrieb gleichzeitig seine Entgegnung. Nun kam aber eine Fülle von Zuschriften. Viele, auch solche von Oberhausmitgliedern, traten für das Pferdebürle ein. „Es gibt eben viel mehr Pferdebürle, als man glauben sollte“, ließ sich ein Gelehrter vernehmen, und er fügte hinzu, das seien „Leute in allen möglichen Stellungen und Berufsarten, die ernstlich nachgedacht haben und zu einem Ergebniss gelangt sind, das sich nicht wesentlich von der Denkart ihres hinterwäldlerischen Freundes unterscheidet“. ¹⁾ Er zeichnete „Ignotus Agnosticus“. ²⁾ Andere schrieben ähnlich, und Prof. Müller antwortete wieder. ³⁾ Neuestens hat er den ganzen dossier des Pferdebürle eigens herausgegeben. Dem Buch wurde eine Recension in der „Beilage zur Allgemeinen Zeitung“ gewidmet, deren diskret angedeuteter Standpunkt von dem des „Agnosticus“ nicht gar weit entfernt ist. Offensichtlich hält der Recensent auf die darwinistische Zuchtwahltheorie oder die Entwicklungslehre, wie in bedauerlichen Verallgemeinerungen oft gesagt wird. Das wäre ja an sich eine naturwissenschaftliche Sache. Aber der

1) Ebenda 91 (1897) 409 ff.

2) Ebenda 412.

3) Ebenda 93 (1897) 186 ff.

gebachte Gelehrte hält die Entwicklungslehre für eine Weltanschauung.

Nicht allzu euphonisch folgte auf die erwähnte „Beilage“ vom 21. November 1899 die vom 22. November, als welche mit den Worten begann: „Wenn der wüste Geistertraum der Darwinistischen Zuchtwahltheorie endlich verflogen sein wird . . .“ So kann man deutsch schreiben und spricht doch verschiedene Sprachen; nationaler Einigung sich erfreuen, während leider jedes geistige Band fehlt.

Vor wenigen Wochen gab Prof. Stein ein Buch heraus, das als „abgerundetes Bild seiner Weltanschauung“ angekündigt wurde. Mit Spannung sahen wir ihm entgegen, um aus dem abgerundeten Bild uns über das Wesen der Weltanschauung zu belehren. Die Einleitung, die von der ‚Bilanz‘ des abgelaufenen Jahrhunderts handelt und vom Kulturbudget des nächsten, ist, wie drei andere der zwanzig Essays, neu und gibt der Weltanschauung den Namen: „Culturaristokratie“. 1) Sollte darin etwa in nuce der Katechismus der Zukunft enthalten sein?

Wenn wir auch nicht geradezu behaupten können, auch wir seien in Arkadien geboren, so wäre es vielleicht doch anbillig, uns den schlechthinigen Böotiern zuzurechnen. Denn flugs waren wir auf der Suche nach „Parallelstellen“.

Es konnte nicht ausbleiben, daß wir Renans gedachten: „in Summa ist der Zweck der Menschheit die Erzeugung größerer Menschen . . . nichts als große Menschen“. Es müßte nicht die geringste Ordnung in unserem Gedächtniß sein, wenn sich hier Nietzsche'sche Aussprüche nicht wie von selbst eingefunden hätten: „der Zweck der Menschheit liegt in ihren höchsten Exemplaren“, „das Volk ist ein Umhüweil der Natur, um ein Duzend großer Menschen hervorzubringen“. In allen diesen Sätzen scheint etwas wie eine

1) In der Wende des Jahrhunderts (1899) 29.

einheitliche Antwort auf eine der zwei Grundfragen der Weltanschauung hindurch, auf die Frage nach dem Zweck des Menschenlebens.

Wie — sollte die Trias: Stein, Renan, Nietzsche etwa als Subcomitee zur Ausarbeitung des beregten Weltanschauungs-Katechismus angesehen werden können? Das gäbe stürmische Sitzungen. Denn Renan müßte doch wohl Nietzsche erst fragen, wie es gemeint gewesen sei, wenn er ihn „diesen Hanswurst in psychologicis“ nannte.¹⁾ Professor Stein ist aber seinerseits ein rühriger und energischer Gegner des Nietzsche-Kultes.²⁾ Man schaudert bei dem bloßen Gedanken, in welcher Weise Nietzsche reagirt, welche Epitheta er verwendet hätte. Wir fürchten, es wären diese nicht etwa „allzumenschlich“, oder „übermenschlich“, sondern durchaus un- und untermenschlich gerathen.

Nach diesen Stichproben dürfte man es verzeihlich finden, daß wir die Mappe schlossen, auf synthetische Zusammenfassung Verzicht leistend.

Ein einheitliches Bild auch nur der Grundlinien moderner Weltanschauung zu entwerfen, übersteigt weitans unser bescheidenes Können. Das Chaos theilt sich allerdings in zwei Hauptgruppen, an denen ist aber nichts Modernes. Es sind die uralten Irrungen des Pantheismus und des Materialismus. Strauß suchte beide im Begriff des Monismus zusammenzufassen, andere wännen, bloß der Pantheismus, wiederum andere, allein der Materialismus sei monistische Weltanschauung; thatsächlich aber heißen sie beide zusammen und heißt jedes der beiden Systeme „Monismus“, genau wie *lucus a non lucendo*. Vollends wenn die Ent-

1) Werke 8, 252 (= Antichrist 29).

2) An der Wende 144 ff., 160 ff. (Abgedr. aus der „Ausa“ und der „Neuen freien Presse“.) F. Nietzsche's Weltanschauung und ihre Gefahren. Berlin 1893. Vergl. Stimmen aus Maria Laach 45, 229 ff.

nichtungslehre sich, statt für eine Fachhypothese oder fachwissenschaftliche Theorie, was sie einzig sein kann, für eine Weltanschauung ausgibt, und zudem für die monistische, so geistlichen sprachliche Zeichen und logische Wunder. Millionen von Vorgängen werden als Monas angesehen und Millionen von Wirkungen als die einzige Ursache, das unaufhörlich Spätere als das ewig Frühere.

Aber nicht bloß der Inhalt und Name, selbst der Begriff der Weltanschauung nöthigt zu polemischen Bemerkungen.

Ein zumeist latenter Irrthum, dem wir häufig begegnet sind, besteht darin, daß man, wie von einer selbstverständlichen Annahme, davon ausgeht, die Weltanschauung bestehe in einer großen Summe fachwissenschaftlicher Kenntnisse. Ausdrücklich wird dieses in dem Referat der „Jahresberichte für neuere deutsche Literaturgeschichte“¹⁾ gesagt, welches die Ueberschrift „Weltanschauungsgeschichte“ trägt. Es ist sehr bezeichnend dafür, wie sehr die Weltanschauung den Zeitgeist beschäftigt, daß sie schon Object eines historischen Wissenschaftes ward, der freilich, wie der Referent bemerkt, „noch nicht über die Stellung einer Hilfswissenschaft der Literaturgeschichte hinausgediehen ist“. Eine genaue und klare Darstellung dessen, was Weltanschauung heißt, hat der Referent, A. Tille, nicht gegeben, mit sorgsamem Fleiß aber in 22 Noten seine eigenen Schriften und Abhandlungen zur Anzeige gebracht. Tille schreibt, und ist das die einzige Stelle, aus der man einigermaßen entnehmen kann, was er mit Weltanschauung meint: „der Begriff der Weltanschauung ist weiter, als der der Religion“. Dies ist auch unsere Meinung, aber lediglich deshalb, weil nach gegenwärtigem Sprachgebrauch nicht bloß Religion, sondern auch Religionslosigkeit, wie etwa der Kraft- und Stoff-Materialismus als Welt-

1) Band VII, Abtheilung 3 (1899) unter I, 12. Seitenzahlen sind nicht angegeben.

anschauung bezeichnet werden. Das ist aber nicht von ferns Tille's Meinung. Aus einem ganz anderen Grunde hält er den Begriff der Weltanschauung für weiter, als den der Religion. Er führt diesen Grund, wie folgt, aus: Die Religion „schließt z. B. Anschauungen über die geographische Gestaltung der Erde, wie sie seit dem 15. Jahrhundert den Westen Europas revolutioniren, nicht ein, ebensowenig Vorstellungen über das Wachsthum der Pflanzen und die Funktion unserer Nerven oder über die vom Herkommen geheiligte Form des Erbrechtes, die doch allesammt zu unserer Weltanschauung gehören“.

Unseres Erachtens gehören alle diese Dinge ganz und gar nicht zur Weltanschauung, sondern zur Bildung. Und zwar je nach den Kenntnissen, um die es sich handelt, gehören diese zur allgemeinen und elementaren Bildung einer Zeit und ihrer Culturlage oder zur höheren „akademischen“ Bildung. Wir können diese Behauptung ad hominem begründen und ex absurdis. Tille ist einer der eifrigsten Herolde für Nietzsche. Spricht er nun von Nietzsche's Weltanschauung, so meint weder er damit, noch versteht ein Leser darunter Nietzsche's geographische, biologische, neurologische, juridische Kenntnisse. Nietzsche's Weltanschauung wäre aber auch durchaus nicht dasselbe, wie Nietzsche's „System“, sofern nämlich ein solches existierte. Nur jenen Theil des philosophischen Systems nennen wir die Weltanschauung des betreffenden Denkers, welcher die zwei Fragen beantwortet, die Strauß also formulirt hat: wie begreifen wir die Welt, wie ordnen wir unser Leben? Tille verweist auf die revolutionirenden Anschauungen über die „geographische Gestaltung der Erde“, und manche werden mit ihm den Sonnenstillstand durchaus als Weltanschauungsbestandtheil ansehen wollen. Das hängt ohne Zweifel mit dem trivialen Freidenkerdogma zusammen, das Kopernikanische System habe den „anthropocentrischen“ Wahn beseitigt und hiedurch die Grundvoraussetzung des Christenthums, oder überhaupt alle

Religion zu Fall gebracht. Nicht das Kopernikanische System gehört in diesem „Fall“ zur Weltanschauung, sondern falsche, irreligiöse Consequenzen daraus. Und deshalb bleibt es eben doch wahr, daß Weltanschauung entweder Religion oder Religionslosigkeit ist und sonst gar nichts.

Identificirt man Bildung mit Weltanschauung, so wirft man zudem Sprengstoffe in das sociale Gefüge. Denn es wird damit zunächst der allerletzte Zufluchtsort für die Gleichheit aller Menschen zerstört. Denn die höhere, ja auch die mittlere Bildung läßt sich nicht zu absolut gleicher Verbreitung bringen. In allen Culturlagen bleibt eine sehr große Zahl unter der höheren und auch unter der mittleren Bildung. Diese wären dann zu allem Uebrigen auch noch ohne jegliche Weltanschauung. Was anderes wäre ihnen dann mit der oberen Gesellschaft gemeinsam, als die äußeren Umrisse ihres Körpers! Das wäre auch das einzig allgemeine Menschliche an ihnen. Versteht man aber unter Bildung nur die allerelementarste und setzt nur diese der Weltanschauung gleich, so ergibt sich, daß die Weltanschauung vornehmlich im Lesen, Schreiben und Rechnen bestünde. Dann wäre aber schließlich die fleißige Zusammenstellung der Tille'schen Schriften und Abhandlungen, die Tille unter der Ueberschrift „Weltanschauungsgeschichte“ zu den „Jahresberichten“ beigezeichnet hat, gar nicht an ihrem Platz. Denn keine der 22 Nummern bezöge sich auf die „Weltanschauungsgeschichte“, das ist vornehmlich auf die Geschichte des Lesens, Schreibens und Rechnens.

So hätten wir uns denn gründlich festgefahren. Lauter doch das bisherige Ergebnis dahin, daß wir weder zu sagen vermögen, was im gegenwärtigen Augenblick die herrschende Weltanschauung Deutschlands wäre, noch auch, was Deutschland eigentlich meint, wenn es unaufhörlich von Weltanschauung redet.

Sollen wir auf eigene Faust zu sagen versuchen, was Weltanschauung ist und wie sie beschaffen sein muß? Zu

so schwierigen Dingen setzen wir geringes Vertrauen auf die eigenen Fäuste. Sehr viel größeres aber auf den treuesten Lehrer der Menschen, auf den gesunden Menschenverstand.

Daß man diesen aber doch beileibe nicht individualistisch fasse! Sonst glaubt jeder, der seine sei jedenfalls gemeint, oder gar bloß der seine sei der wahrhaft gesunde, und der Krieg aller gegen alle wüthete schärfer als je. Wir sehen in ihm ein Gemeingut der Menschheit und deshalb eine sociale Macht, ein Erbgut der Menschheit und darum eine säculare Größe. Wir möchten ihn sogar einen stillen Herrscher von Gottes Gnaden nennen, den tausend philosophische Revolutionen umstürmt haben, ohne, Gott sei es gedankt, ihn ganz beseitigen zu können. Ob er gleich Gemeingut ist, so erscheint er doch verschieden vertheilt und entwickelt; ob er gleich Erbgut ist, liegt ihm doch viel am Fortschritt. Culturlosigkeit pflegt ihn oft übel genug zu zurechten, daß er wie mißbildet und verflümmert erscheint; während der Culturfortschritt sich ihm dankbar erweist, seine Einsichten und Erfahrungen mehrt, ihn schärft und steigert. Im Einklang der Stimmen der Vorzeit, man kann sagen in der philosophia perennis, hört man ihn deutlich, das ist seine Schule. Und wer diesen Einklang zu würdigen weiß und von ihm zu lernen begehrt, der möchte, wie Ranke von sich als Historiker sagte, „sich auflösen“, damit nur die Erbweisheit von Generationen keine Trübung erfahre.

Man nimmt ihn übrigens, wo man ihn zu finden glaubt, eventuell sogar im „alten und neuen Glauben“.

Dort ward zuerst ein negativer Theil vorausgeschickt, zwei Fragen und Antworten, traurig, ja tragisch, wie Selbstmordversuche. „Sind wir noch Christen?“ „Nein.“ „Haben wir noch Religion? Je nachdem; wir empfinden etwas, wie religiöse Gefühle fürs Univerfum, das ist aber auch ganz und gar das Aeußerste, wozu wir uns herbeilassen“. Darauf folgt bekanntlich der positive Theil, der

sich abermals in zwei Fragen nicht so fast theilt als spaltet: „wie begreifen wir die Welt“, „wie ordnen wir unser Leben?“

Mit dieser Fragestellung kann man vollkommen einverstanden sein; sie trifft Wesen und Kern der Weltanschauung.

Ewig unbegriffen bleibt die Welt, es sei denn, man begreife sie aus einer Ursache; ungeordnet das Leben, es sei denn, es werde auf ein Endziel hingeeordnet. „Wie begreifen wir die Welt“ heißt „woher ist die Welt;“ „wie ordnen wir unser Leben“, bedeutet „wozu, wofür leben wir?“ Wie man über den Ursprung der Welt denkt und über den Zweck des Lebens, das ist Wesen und Seele, wenn nicht die ganze Weltanschauung. In diesem Grundriß und Umriss der Weltanschauung stimmen sogar der alte und der neue Glaube überein.

Und, um es noch einmal zu sagen, alles, was es an Leben und darüber gibt an Bildung überhaupt und an Forschung insbesondere, erscheint als völlig verschieden und getrennt davon; so groß, gut und schön es ist, so kann es fehlende Weltanschauung nicht ersetzen, noch Irrthümer in der Weltanschauung wegstreichen. Ganz besonders gilt dieses von der „Entwicklungslehre“, die eine naturwissenschaftliche Fachsache, aber nicht von ferne eine Weltanschauung ist. Nur derjenige kann sie für eine Weltanschauung halten, der die Thatsache, daß ein Fluß fließt, für einen genügenden Anhalt, darüber ansieht, wo er entspringt, und wo er mündet; der auf die Frage nach dem Namen der Eltern eines Jünglings die Antwort für die richtige ausgibt, daß er in starkem Wachsthum begriffen ist.

Man muß aber auch den Zusammenhang zwischen den beiden Strauß'schen Fragen, zwischen dem Woher und dem Wozu beachten und sich vor jedem Dualismus hüten, denn wir wollen zeitgemäß sein und legen Werth auf Monismus. Die zwei Fragen, wie begreifen wir die Welt und wie ordnen wir unser Leben, verhalten sich nämlich nicht zu

einander wie diese: wer hat dieses Haus gebaut, und was ist die Berufsthätigkeit der Miethsparteien; noch auch wie diese: woher ist dieser Knabe, und welches Handwerk soll er lernen. Sie stehen in innerem und innigem Zusammenhang; mit dem Grundriß und dem Aufriß eines Gebäudes haben wir sie deshalb verglichen. Wie schon im Grundriß der Zweck berücksichtigt ist, und der Aufriß nach dem Fundament sich richtet, so liegt im Ursprung der Welt der Hinweis auf den Zweck des Menschenlebens und dieser Zweck wird des Ursprungs würdig sein müssen. Von diesem Monismus können wir nicht lassen, und deshalb muß gesagt werden: die einheitliche Beantwortung der Ursprungs- und Zweckfrage sei das Wesen verständiger Weltanschauung. In dieser Einheit der Ursprungs- und Zweckfrage ist auch der ewig unlösbare Nexus der Religion und Moral verankert, aus dieser Einheit ergibt sich der Einklang von theoretischer Weltbetrachtung und praktischer Lebensführung, ergibt sich zumal die Identität von Pflicht und Glück, zum wenigsten, was den Ausgang der Pflichterfüllung betrifft.

Der gedachte Zusammenhang hat Strauß einige Sorgen bereitet. Er schreibt in einem vertrauten Briefe: „Die Begründung der Moral empfinde ich entschieden als den schwächsten Punkt meiner Darstellung, und wäre Dir hier am meisten für einen Beitrag zur Befestigung dieser Position dankbar; ich glaube aber, daß sich ein solcher auch vom monistischen Standpunkt aus geben ließe“. ¹⁾ Unter monistischem Standpunkt verstand er selbstredend Materialismus. Dieses „ich glaube“ ist wahrhaft sehr nachdenklich, allzu zuversichtlich klingt es nicht. Uns dünkt, wer einen Katechismus in Tausenden von Exemplaren über die Welt verstreut, muß seiner Sache so sicher sein, daß er für deren Wahrheit zu sterben bereit ist; in jedem anderen Fall erscheint es als eine Ruchlosigkeit, ein Frevel an der Mensch-

1) N. a. D. Nr. 556 S. 542.

heit, auch nur den Mund zu öffnen. Man bedenke Straußens Scharfsinn und seine zuweilen krystallklare Schreibweise, seine Stellung, seinen Einfluß und seinen sehnlichsten Wunsch, so nachhaltig als nur möglich zu wirken; man bedenke, in wie hohem Grade die gedachten Vorzüge ihm bewußt waren, — und dann dieses verlegene, klägliche „ich glaube“. Er vermuthet, daß seine Moral sich vielleicht sogar beweisen läßt, und hätte nichts dagegen, daß Zeller die fehlenden Beweise herbeischaffe.¹⁾ Wenn jemand, der solche Verantwortung zu tragen hat, für einen Augenblick mit dem Atlas tauschen könnte, dem müßte dann sein, als trüge er nur Seifenblase.

Ist die Weltanschauung einheitliche Beantwortung der Ursprungs- und Zweckfrage, so ergeben sich daraus noch weitere Folgerungen. Wenn wir nicht Bedenken trügen, in so ernster Sache mißverständliche Wendungen zu brauchen, die eingebürgertem Sprachgebrauch gegenüber fast wie Wortspielerei sich ausnähmen, so wären wir um die Stichworte nicht verlegen, welche die Eigenschaften der Weltanschauung genau zu kennzeichnen geeignet wären. Wir würden als allgemeines Princip aufstellen, die Weltanschauung müsse erstens so „monistisch“ sein als möglich und zweitens so „demokratisch-social“ als möglich.

Was zunächst den Monismus angeht, so verlangen wir Eine Ursache; eine Ursache, die vollkommen ausreicht, den Ursprung von Stoff und Kraft, wie auch die Synthese beider zu erklären; die gleichzeitig vollkommen ausreicht, um auch den Ursprung von Lebewesen und dazu noch den Ursprung von Sinneswesen und von Vernunftwesen zu erklären; die zudem vollkommen ausreicht, um auch alle Wechselbeziehungen zwischen allen Weltwesen und ihren Thätigkeiten genugsam begreiflich zu machen; eine einheitliche

1) Vgl. a. a. O. Nr. 553 S. 538.

Ursache für alle Weltwesen und zugleich für die gesammte Weltordnung.

Unser Monismus verlangt ferner, daß die erste Ursache, die alles hervorbringt, auch das Endziel sei, dem alles zustrebt; in besonderer Weise das Endziel der vernünftigen und freien Wesen. Wir verlangen, daß die nämliche Ursache, deren Ideen im Aufbau der Welt sich spiegeln, in der Abfolge aller Vergänglichkeit das ewig bleibende Endziel sei von allem Leben und Streben; daß die erste Ursache sich zur Welt verhalte nicht bloß wie ein Künstler, ein Poet (*ποιητής*) zu seinem Werk, sondern auch wie ein Herr und Gesetzgeber; daß die Gesetze der materiellen und der ideellen, der physischen und der moralischen Welt auf Einen Gesetzgeber zurückgeführt werden; daß die nämliche Ursache, welche allen Weltfamen mit Entwicklungsfähigkeiten von unendlicher Fruchtbarkeit begabte, auch den wunderbarsten Gottesfamen, das menschliche Herz, mit dem uner schöp flichen Trieb ausgestattet hat, gut zu sein und Gutes zu thun, glücklich zu sein und zu beglücken.

Sollen die Worte wirklich in ihrem Sinn so ganz verdreht werden, daß man die Dyarchie von Kraft und Stoff als Monarchie bezeichnen, diesen Dualismus als Monismus der Verehrung der Gläubigen anpreisen kann! Unzähligemal wird das Zauberbild monistischer Entwicklungslehre an alle Wände projicirt und die 'Entwicklung' vom berühmten Gasball bis zur heutigen Welt für so lückenlos ausgegeben, wie ununterbrochen ist das Schnurren eines Kreifels. Aber um Alles, wir fragen ja nicht, ob der Fluß fließt, sondern wo er entspringt und worein er mündet; wir fragen nicht, ob der Knabe wächst, sondern wie sein Vater heißt. Soll der Gasball erste Ursache sein, so ist er doch nichts weniger als eine „Monas“; ein großer Knäuel vielmehr von Atomen und jedes an sich wieder die Dyas von Kraft und Stoff.

Oder soll das gesammte Universum die große Monas sein, aus der alles kommt und zu der alles zurückkehrt?

er es ist ja nichts als die Summe der Welt Dinge, jegliche Summe aber setzt voraus, daß irgendwelche Einheiten da sind. Soll das Universum, die Summe aller Welt Dinge, die erste aller Ursachen sein, so müßte es vor allen Welt Dingen existiren, um diese produciren zu können. Es kann er vor den Weltwesen nicht existiren, weil es gar nichts als deren Summe; eine Summe ohne Summanden aber eine Musik ist ohne Töne, eine Summe, die vor ihren Summanden existirt, wie ein Steinhaufen ist, der früher da war, als die Steine, aus denen er besteht.

Werfen wir einen Blick auf die Prachtmonas, wie Lagister Strauß sie geschildert hat.¹⁾ Er handelt von dem dogmatisch des Vorsehungsglaubens als einer der empfindlichsten Abweisen bei der Preisgabe des Christenthums. „Man tritt in die ungeheure Weltmaschine mit ihren eisernen, zahnten Rädern, die sich tausend umschwingen, ihren Summern und Stampfen, die betäubend niederfallen, in dieses unheimliche Getriebe sieht sich der Mensch wehr- und hilflos hineingestellt, keinen Augenblick sicher, bei einer unvorhergesehenen Bewegung von einem Rade gefaßt und zerrissen, in einem Hammer zermalmt zu werden. Dieses Gefühl des Preisgegebenseins ist zunächst wirklich ein entsetzliches.“ Nicht minder entsetzlich ist es, das für eine Monas auszuweisen. Die Riesenmaschine ist ja von Haus aus eine Maschine, erstens Maschine, zweitens ihr eigener Maschinenbauer, drittens ihr eigener Besitzer oder Unternehmer. Der Maschinenbauer in ihr erzeugt die Räder, die wahrscheinlich hilflos ins Dasein treten, um durch Anpassung an Bahnen zu kommen, erzeugt Hammer und Stampfen, erzeugt die sichtbar Treibenden sowohl als das furchtbare Getriebe. Aber der Stellung der Menschen in und zu der Maschinenmonas schwebt in Straußens Darstellung ein kleiner Nebel; man weiß nicht, sind es Neugierige, die sich dahin verlaufen

1) Der alte und der neue Glaube, Nr. 111. 3. Aufl. 1872, S. 371.

haben und sich nun „hineingestellt“ sehen, oder sind sie die Fabrikarbeiter. Soll ein Zusammenhang im Ganzen sein, so müssen wir als Fabrikarbeiter gedacht werden. Zu den wunderbaren Eigenschaften des furchtbaren Getriebes gehört also auch die, daß die Maschinenmonas in unerhörter Fruchtbarkeit seit Jahrtausenden ihre eigenen Arbeiter erzeugt, wodurch sie sich von allen empirisch bekannten Unternehmern auf das Auffallendste abhebt.

„Allein was hilft es“, heißt es weiter im Freidenker-Katechismus, „was hilft es, sich darüber eine Täuschung zu machen? Unser Wunsch gestaltet die Welt nicht um, und unser Verstand zeigt uns, daß sie in der That eine solche Maschine ist. Doch nicht allein eine solche“.

War es schon schwer, bei gedachter Maschinerie irgend einen Monismus zu retten — wir sehen keine Spur davon — so dürfte es noch schwieriger werden, wenn die sich selbst erbaut und „unternommen“ habende Maschine nun gar auch noch mehr ist, als bloß eine solche. Was ist sie denn sonst noch? Sie ist überdies — fließende Oelflasche. Denn, so lautet der folgende Satz, „es bewegen sich in ihr nicht bloß unbarmherzige Räder, es ergießt sich auch linderndes Del. Unser Gott nimmt uns nicht von außen in seinen Arm, aber er eröffnet uns Quellen des Trostes in unserem Innern“. Wir würdigen hier diese Stelle nur vom „monistischen“ Standpunkt und halten dafür, daß die grausame Monas durch das Del zu ihren übrigen Vorzügen nun auch noch ranzig wird. Was das „Bild“ betrifft, so hat Nietzsche ja schon treffend bemerkt, es sei ein schlechter Trost für abgeheulte, am Leben bedrohte Arbeiter, wenn man sie mit Del begießt.¹⁾ Im Folgenden wird uns die Maschine von Strauß auch noch als „die Vernunft selber“ vorgestellt. Eine Maschine, welche die Millionen ihrer Bestandtheile aus sich hervorbringt, also vor ihren Bestandtheilen existirt; dazu noch alle Arbeiter aus sich erzeugt,

1) Werke I, 213.

ren sie bedarf; die aber nicht bloß „maschinell“ funktioniert, sondern aus sich Del hervorlockt, um es in sich zu ergießen, und die reine Vernunft und vollkommene Monas ist, das ist die des neuen Glaubens monistischer Weltbegriff.

Es ließen sich noch andere Rücksichten hervorheben, nach denen die Weltanschauung einheitlich sein muß, allein es rängt uns, ein Wort weiterer Erklärung zu dem zweiten Stichwort zu sagen, das eines verdächtigen Klanges nicht abkehrt, die Weltanschauung müsse demokratisch-social sein.

Zunächst demokratisch. Denn es ist eine gleiche Pflicht aller Menschen, eine Weltanschauung zu hegen und zu hüten, zu bewahren und zu bewähren, das gleiche Recht aller Menschen, eine Weltanschauung zu erlangen und zu behaupten. Ihr Inhalt ist gleich für alle, kennt keine Rangunterschiede und Standesprivilegien. Was aber die Hauptsache ist, die Beweise für ihren positiven Inhalt müssen auch für alle gleich, müssen dem Verstand gleich zugänglich sein, von aller Fachwissenschaft absehen. Deshalb ist die Weltanschauung das letzte Argument für die Gleichheit der Menschen. Zugleich aber ist sie das stärkste sociale Band, die sociale Bindegewalt. Soll die Brüderlichkeit nicht eine absolut leere Phrase sein, so muß sie daraus abgeleitet werden, daß die Brüder irgendwo einen gemeinsamen Vater haben, und soll irgendeine Interessengemeinschaft die Menschen verbinden, so muß irgend in Lebensberuf allen Menschen gemein sein.

Nach der Weltanschauung, nach der Ansicht über den Ursprung und Zweck des Menschenlebens, gestaltet sich der Begriff der Humanität, der Gerechtigkeit und der Liebe.

Deshalb gibt es Weltanschauungen, welche einen zu engen Humanitätsbegriff haben; nach aller Logik müssen sie niedere Menschenmassen unter nützliche Haustiere stellen, vom Umfang des Humanitätsbegriffes ausschließen. Andere Weltanschauungen führt die Konsequenz dazu, den beregten Begriff über Gebühr auszudehnen, indem sie ihn, nicht ohne Fortliebe, auf Hunde und Katzen, gleichwie auf Vettern und

Basen anwenden. Daher ferner die eine Weltanschauung unbegrenzten Individualismus und Egoismus preist, eine andere ebenso schrankenlosem Kollektivismus und Altruismus das Wort redet. Das schien uns stets ein so eigenthümlich „übermenschlicher“ Zug an Nietzsche, daß er durch den Dämon der Consequenz vom Atheismus weitergetrieben wurde, bis zum Hohugelächter auf Humanität, Gerechtigkeit und Liebe, bis zum Dithyrambus auf Brutalität, das Recht des Stärkeren, den Haß der Liebe.

Wenn wir sagen, die Weltanschauung müsse eine sociale Macht sein, so heißt das nicht bloß dieses: Aus der Ansicht über den Ursprung und den Zweck des Lebens müssen die Ideale der Humanität, der Gerechtigkeit und Liebe logisch abgeleitet werden. Die Weltanschauung muß humanes, gerechtes, liebereiches Empfinden wie Quellen aus Felsen hervorberechen lassen, muß alle Reichthümer des Herzens beleben, wie der Frühling vom Eise befreit. Die Ideale der Humanität, der Gerechtigkeit und Liebe sind nur dann lebendig, wenn sie als zwingende und beglückende Gewalten dem Herzen innewohnen. Und deshalb danken sie uns in besonders inniger Weise sociale Bindegewalten, weil sie in jedem Menschen, der sie hegt, mit dem Bewußtsein verbunden sind, daß sie in allen Mitmenschen in gleicher Weise als zwingende und beglückende Gewalten leben und weben. Wenn alle Pflanzen es empfänden, daß es Eine Sonne ist, die sie erwärmt, und Ein Lenz es ist, der sie belebt, wie viel inniger wären sie mit einander verbunden! Darum vermag nichts auch fremde Leute einander so nahe zu bringen, als eine gleiche Weltanschauung und nichts auch Brüder so scharf zu trennen, als eine gegensätzliche.

Vielleicht sind einige Spuren davon vorhanden, daß der Zeitgeist sich allgemach bewußt wird, welch unermessliche sociale Tragweite herrschender Weltanschauung eignet. Die sogenannte Milieu- oder „Umwelts“-Theorie will dem socialen Ursprung, die „Massenpsychologie“ der socialen Herrschaft

Ideen gerecht werden; Vererbung von Weltanschauung beschäftigt die Geister, ja sogar die sociale Verantwortung jeglichen Schriftthums, das auf die Weltanschauung ruht.

Man hat in weiten Kreisen um die Mitte des Jahrhunderts und darüber hinaus vielfach gemeint, mit der Revolution sei man definitiv fertig. Worte von eiskaltem Hohn und Hochmuth hat vor noch nicht dreißig Jahren E. von Steinmann dem, wie er meinte, gänzlich aus der „hochbeteten“ Welt abgehenden Christenthum nachgerufen. Es ist dem einige Rückläufigkeit eingetreten. Zudem aber vertieft sich die Einsicht, daß Religionslosigkeit als socialer Zustand ein ganz besonders furchtbares Gewicht hat, das sogenannten Unglauben in die Volkskreise immer tiefer gedrückt; daß Religionslosigkeit mehrerer Generationen merkwürdige Verhärtung erzeugt, mit der kaum eine Person, geschweige gewöhnliches Thauwetter fertig würde.

Man fängt vielleicht an, gegen den socialen Druck herrschenden Glaubens hie und da zu reagiren, gegen die Belastung Unglauben sich aufzulehnen. Zuweilen könnte man denken und hoffen, es seien ihrer viele, die aus dem Urdunkel der Weltanschauungsanarchie einen Ausweg suchen, zu neuen Höhen emporstreben, deren Bewohner des Sonnenlichts einheitlicher Weltanschauung sich erfreuen. Ob ihrer den Weg finden zu der „Stadt auf dem Berge“? Ob vielleicht einmal sogar ein Stück der öffentlichen Meinung „entdeckt“, was immer da und immer sichtbar den Katholicismus, wie er ist und nicht, wie man im Grunde von ihm träumt, den Katholicismus mit seiner bestehenden Höhenlage, die Gott ihm als unvergängliche Priorität gegeben hat, mit seiner tiefen Vergangenheit seiner nie endenden Zukunft!

Das scheidende Jahrhundert wurde im katholischen Deutschland nicht gerade mit Festtagsglocken ausgeläutet. Vielberufene Inferiorität und Rückständigkeit wollte

manchem wie ein Armsünderglöcklein, oder gar ein Bärgglöcklein vorkommen, während andere meinten Sturmglockentöne darin zu hören. Es kommt aber darauf an, worauf jene beiden Worte bezogen werden, wohinter und worunter man sich zu befinden glaubt.

Hinter seinen eigenen Aufgaben bleibt der Katholicismus immer zurück, seine eigenen Ideale stehen stets hoch über ihm. Was immer er erreichen mag, es gibt immer noch größere Aufgaben, höhere Ziele.

Wir sind durchaus der Meinung, daß die Kirchengeschichte des 19. Jahrhunderts einen wunderbar schönen Gesamtanblick gewährt. Warum soll das 20. Jahrhundert nicht noch Größeres bringen? Bezieht man die Inferiorität auf die eigensten Ziele, die Rückständigkeit auf die eigensten Aufgaben des Katholicismus, so sind diese Worte nur ein etwas herber Ausdruck für „plus ultra“, energischer Antrieß zu rüstigem Streben und Schaffen im Dienst und im Geist der Kirche.

Wenn der Ausgang des Jahrhunderts die Katholiken daran erinnert, daß für die Großthaten der Vorsehung kein Dank innig genug ist, so wüßten wir in der Morgenfrühe eines neuen Jahrhunderts kein volleres und schöneres Geläute, als das der Glocke, die zur Arbeit ruft —

„Zur Arbeit, die da nützt und nährt
Und vorwärts trägt der Menschheit Fahnen“.

Feldkirch im Borarlberg.

Robert v. Rostk-Mened's J.

III.

Kreuz- und Querzüge durch die neuere katholische Poesie.

I. Eine wichtige Vorbetrachtung.

„War die Theilnahme der Katholiken an denselben [an Wissenschaft und Poesie] selbst noch im ersten Viertel des Jahrhunderts nur schwach, und verschwand sie gegen die überwiegende Thätigkeit der Protestanten, so stehen sie jetzt diesen ebenbürtig, und manche nehmen sogar eine hervorragende Stellung ein. Sie sind aber meist nicht als Katholiken in die geistige Bewegung eingetreten, und haben daher keinen feindlichen Gegensatz zu den Protestanten gebildet, und es ist daher geradezu unsinnig, von einer katholischen Poesie zu sprechen, oder gar wie der Convertit Moriz Brühl eine ‚Geschichte der katholischen Literatur Deutschlands‘ (Leipzig 1854) zu schreiben. Freilich haben einzelne allerdings als Katholiken oder vielmehr als Ultramontane gedichtet oder wissenschaftliche Forschungen angestellt, aber sie haben nicht bedacht, daß sie dadurch ihren Zweck verfehlen müssen, und daß sie, statt dem Ultramontanismus zu nützen, denselben in höchstem Maße gefährden, weil sie nothgedrungen die Bahn der freien Forschung betreten, vor welcher der Ultramontanismus nicht bestehen kann“.

Das ist das summarische Urtheil des Litterarhistorikers Heinrich Kurz (Geschichte der neuesten deutschen Literatur,

1874) über die katholischen Geistesbestrebungen im 19. Jahrhundert. Die Pointe dieser schneidigen Kritik aber ist schon älteren Datums und hat bereits eine ganz hübsche Geschichte hinter sich; sie klingt unter anderem wieder in Johann Lambel's Bonmot: „Die Poesien der Geistlichen standen in der Regel zu keiner Zeit, weder in Inhalt noch in der Form auf der Höhe der Kunst“ (Pfeiffers „Germania“ 1863), ein schwacher Widerhall der Ansicht des mit Recht so hochverehrten Altmeisters Jakob Grimm, der in einem Briefe vom 14. Juli 1851 dem verdienstvollen (Katholiken) Franz Pfeiffer als Gegengank für seine „Theologia deutsch“, (Stuttgart 1851) den wohlgemeinten Rath gab, „nicht allzusehr an diesen geistlichen Sachen zu hängen, sondern sich auch wieder einmal weltliche Gegenstände aus unserm Alterthum zu suchen. Denn, so fährt der große Sprachforscher fort, die geistliche Dichtung, davon überzeuge ich mich immer mehr, hat eigentlich alle weltliche verderbt und zu Grunde gerichtet“, und in einem folgenden Briefe sagt er: „Ich für meinen Theil lerne aus jedem weltlichen Autor der Vorzeit dreimal so viel als aus einem der geistlichen, die in Gedanken und Worten immer sehr beschränkt sind“. Lambel und Grimm sprechen zwar nur von der Poesie der Geistlichen, allein Klerus und Katholicismus galt den älteren Germanisten (wie auch leider oft noch mehr den jüngeren und jüngsten) als identisch; lag doch die erste Pflege der altdeutschen Literatur in der Mitte unseres Jahrhunderts fast ausschließlich in der Hand von Protestanten, die, in der Fülle lutherischer Vorurtheile aufgewachsen, in den besten Vertretern der ersten Blüthenperiode nichts sahen als antipäpstliche, antirömische und antikatholische Vorläufer der Reformation, während die geringeren Talente ihnen den Priesterstand, den exklusiven, deutschfeindlichen Katholicismus repräsentirten. Wir erinnern da nur an San Marte's unausgesetzte Mühe, den edlen Wolfram von Eschenbach zum „evangelischen Ritter“ zu stempeln und ihn dem Verfasser

des jüngeren Titirel als dem „ultramontanen Priester“ gegenüberzustellen, wobei er aber fast in demselben Athemzuge bekennen muß, Albrecht habe wohl nur dem „niederen Klerus“ angehört.

Doch warum so viele Beweise bringen wollen, daß der Katholicismus als solcher auf dem Gebiete der Kunst und Poesie nichts zu leisten vermag, das steht mit Tausenden von Varianten in den modernen Literärgeschichtswerken klipp und klar zu lesen, so in Leiguer's leider wegen seiner schönen Ausstattung viel verbreitetem, aber ganz und gar seichten und in der Kritik der katholischen Produktion wirklich armthümlichen Bilderbuche, so in den hundert anderen mit stets laheimlicherer Fruchtbarkeit sich vermehrenden Schriften auf dem Gebiete künstlerischer Kritik, in der noch immer ganz ermüthlich der alte Docht der Culturfampflampe weiterbrennt. Leider sind es auch nur allzuvielsach Katholiken selbst, welche aus wohl nicht unberechtigter Scheu überall nach Weihrauchduft schnuppernd, Katholicismus, also überhaupt Religion, und Poesie für diametral einander entgegengesetzte Begriffe halten, eine Meinung, die Victor von Scheffel ziemlich deutlich mit den Worten ausdrückt: „Man kann die nicht theologischen Schriftsteller und Dichter Deutschlands nicht nach der Kategorie katholisch und nichtkatholisch in zwei feindliche Hälften auseinandertrennen, da die echte Kunst ebensowenig wie das echte Christenthum eine Confession ist“. Also kurz und gut: die Dichtkunst hat nichts mit dem Katholicismus zu schaffen; das ist der Kreuzweg, auf dem sich die tausend möglichen und unmöglichen Theoreme über Wesen und Aufgabe der Poesie, wie die heutige Aesthetik sie aufstellt, unbehelligt schneiden. Wie verhält es sich nun mit der Richtigkeit dieses Satzes?

Poesie, so sagt man, ist die Darstellung des Schönen, wobei die Sprache zur sinnlich wahrnehmbaren Verkörperung der Gedanken das Mittel liefert. Das Dargestellte muß einer idealen Weltanschauung entstammen, muß über der

Gemeinheit des Alltagslebens liegen, und gerade die Erklärung des sinnlich Gegebenen in ihrem Lichte ist es, die dem also Aufgefaßten und Wiedergegebenen das Prädikat „schön“ verleiht. Der Begriff des Schönen ist demnach von dem der Zweckmäßigkeit entstammten des Guten wohl zu unterscheiden, aber beide treffen sich im Wahren, sofern nämlich sowohl die praktische Ordnung als auch die künstlerische Empfindung der Kritik des Verstandes unterliegen muß: nur der im engeren Sinne gute Zweck ist wahr, und wahr muß im Reiche des Schönen sein sowohl der Gedankenstoff, als auch seine Auffassung und Vermittelung. Das Darstellungsmittel jedoch darf nicht von vornherein seinen Stützpunkt im Verstande suchen, die Darstellung darf nicht eine im engeren Sinne verstandsmäßige, schlußfolgernde sein, da die Kunst es nur mit dem Ausdruck und der Wiedergabe von Empfindung, nicht mit einem Urtheil zu thun hat; in gleicher Weise darf die Gedankenvermittelung sich nicht nach einem rein und ausschließlich praktischen Zwecke gestalten, da Didaktik und Paraenese einestheils argumentiren und überreden müssen, um zum Ziele zu gelangen, anderentheils nachdrucksvolle Anregung des thatkräftigen Willens zum unmittelbaren Ziele haben. Nun sagt man: Confession (d. h. in unserem Falle Katholicismus) ist der innersten Natur nach etwas Tendenziöses und Partikuläres, ein auf ein bestimmtes Gebiet beschränktes und eine ganz scharf umschriebene Geistesrichtung vertretendes System von Lehrmeinungen über das Jenseits und seine bestmögliche Erreichung, weshalb, ganz abgesehen von der Propaganda, welche in der Annahme, die allein selig machende Kirche zu sein, liegt, das belehrende und unmittelbar ermahnende Moment ganz im Vordergrunde liegen muß; die Poesie dagegen umfaßt einerseits das ganze Reich des Schönen und hat andererseits, in ihrem eigentlichen Wesen genommen, nichts mit dem Uebernatürlichen und zumal nichts mit der unmittelbaren Führung zu diesem letzten Ziele gemein. Wohl kann man die katholische Religion zur Folie, ja sogar

die Seele eines dichterischen Kunstwerkes verwenden, da ja Glaube und das ihm entspringende Handeln immerhin eine großartige Triebfeder in der menschlichen Gesellschaft darstellt, nie und nimmer aber darf eine auf katholischen Grundsätzen basirende Poesie sich als ein Ganzes und fortiori nicht als das einzig richtige Ganze fühlen, denn Poesie und Katholicismus sind zwei Kreise, die sich zwar sehr oder weniger stark schneiden, keineswegs aber sich decken, mit einem Worte: die Kunst ist interconфессионал, und darum darf man „die nicht theologischen Schriftsteller und Dichter Deutschlands nicht nach der Kategorie katholisch und nichtkatholisch in zwei feindliche Hälften auseinander trennen.“

Demgegenüber ist unsere Meinung, wie folgt: Der Ausdruck „katholische Dichtung“ läßt eine fünffache Deutung. Zunächst kann man das religiöse Bekenntniß nur in dem heutigen (grundfalschen) engsten Sinne, also die katholische Religion gleichsam nur als die Summe der Unterschiede von den „anderen Confectionen“ trennenden Differenzpunkte betrachten, und versteht dann unter katholischer Poesie die, die apologetisch, polemisch und überhaupt rein didaktisch ausgeht, oder vielmehr die, welche für außerhalb der Kunst stehende Zwecke nur das schöne Kleid liefert. So faßt den viel umstrittenen Ausdruck Hofegger, indem er sich in seiner Abrede contra Kreiten entschieden dagegen verwahrt, zu den katholischen Schriftstellern gezählt zu werden, da man doch seine dichterische Sprachgebrauch!) darunter Cleriker verstände, die ausschließlich im Sinne katholischer Dogmen schreiben.“

Ferner läßt sich die Phrase weiter fassen, so daß sie viel wie „geistliche Dichtung katholischen Bekenntnisses“, doch in rein künstlerischer Bedeutung und ohne Beigeschmacke Tendenz im engeren Sinne bedeutet; dahin wäre dann B. Helle mit seiner Messiasde zu rechnen.

Drittens kann man katholische Poesie heißen das schönste Schaffen aller jener Dichter, die selbst Katholiken

Gemeinheit des Alltagslebens liegen, und gerade die Erklärung des sinnlich Gegebenen in ihrem Lichte ist es, die dem also Aufgefaßten und Wiedergegebenen das Prädikat „schön“ verleiht. Der Begriff des Schönen ist demnach von dem der Zweckmäßigkeit entstammten des Guten wohl zu unterscheiden, aber beide treffen sich im Wahren, sofern nämlich sowohl die praktische Ordnung als auch die künstlerische Empfindung der Kritik des Verstandes unterliegen muß: nur der im engeren Sinne gute Zweck ist wahr, und wahr muß im Reiche des Schönen sein sowohl der Gedankenstoff, als auch seine Auffassung und Vermittelung. Das Darstellungsmittel jedoch darf nicht von vornherein seinen Stützpunkt im Verstande suchen, die Darstellung darf nicht eine im engeren Sinne verstandsmäßige, schlußfolgernde sein, da die Kunst es nur mit dem Ausdruck und der Wiedergabe von Empfindung, nicht mit einem Urtheil zu thun hat; in gleicher Weise darf die Gedankenvermittelung sich nicht nach einem rein und ausschließlich praktischen Zwecke gestalten, da Didaktik und Paraenese einestheils argumentiren und überreden müssen, um zum Ziele zu gelangen, anderentheils nachdrucksvolle Anregung des thatkräftigen Willens zum unmittelbaren Ziele haben. Nun sagt man: Confession (d. h. in unserem Falle Katholicismus) ist der innersten Natur nach etwas Tendenziöses und Partikuläres, ein auf ein bestimmtes Gebiet beschränktes und eine ganz scharf umschriebene Geistesrichtung vertretendes System von Lehrmeinungen über das Jenseits und seine bestmögliche Erreichung, weshalb, ganz abgesehen von der Propaganda, welche in der Annahme, die allein selig machende Kirche zu sein, liegt, das belehrende und unmittelbar ermahnende Moment ganz im Vordergrunde liegen muß; die Poesie dagegen umfaßt einerseits das ganze Reich des Schönen und hat andererseits, in ihrem eigentlichen Wesen genommen, nichts mit dem Uebernatürlichen und zumal nichts mit der unmittelbaren Führung zu diesem letzten Ziele gemein. Wohl kann man die katholische Religion zur Folie, ja sogar

zur Seele eines dichterischen Kunstwerkes verwenden, da ja der Glaube und das ihm entspringende Handeln immerhin als eine großartige Triebfeder in der menschlichen Gesellschaft sich darstellt, nie und nimmer aber darf eine auf katholischen Grundsätzen basirende Poesie sich als ein Ganzes und fortiori nicht als das einzig richtige Ganze fühlen, denn Poesie und Katholicismus sind zwei Kreise, die sich zwar mehr oder weniger stark schneiden, keineswegs aber sich decken können, mit einem Worte: die Kunst ist interconfessionell, und darum darf man „die nicht theologischen Schriftsteller und Dichter Deutschlands nicht nach der Kategorie katholisch und nichtkatholisch in zwei feindliche Hälften auseinander trennen.“

Demgegenüber ist unsere Meinung, wie folgt: Der Ausdruck „katholische Dichtung“ läßt eine fünffache Deutung zu. Zunächst kann man das religiöse Bekenntniß nur in seinem heutigen (grundfalschen) engsten Sinne, also die katholische Religion gleichsam nur als die Summe der dieselbe von den „anderen ConfeSSIONen“ trennenden Differenzpunkte betrachten, und versteht dann unter katholischer Poesie jene, die apologetisch, polemisch und überhaupt rein didaktisch vorgeht, oder vielmehr die, welche für außerhalb der Kunst liegende Zwecke nur das schöne Kleid liefert. So faßt den viel umstrittenen Ausdruck Hofegger, indem er sich in seiner Fehde contra Kreiten entschieden dagegen verwahrt, zu den katholischen Schriftstellern gezählt zu werden, da man doch (streue dich Sprachgebrauch!) darunter Cleriker verstände, „die ausschließlich im Sinne katholischer Dogmen schreiben.“

Ferner läßt sich die Phrase weiter fassen, so daß sie so viel wie „geistliche Dichtung katholischen Bekenntnisses,“ jedoch in rein künstlerischer Bedeutung und ohne Beigeschmack der Tendenz im engeren Sinne bedeutet; dahin wäre dann z. B. Helle mit seiner Messiasde zu rechnen.

Drittens kann man katholische Poesie heißen das schöngeistige Schaffen aller jener Dichter, die selbst Katholiken

Gemeinheit des Alltagslebens liegen, und gerade die Erklärung des sinnlich Gegebenen in ihrem Lichte ist es, die dem also Aufgefaßten und Wiedergegebenen das Prädikat „schön“ verleiht. Der Begriff des Schönen ist demnach von dem der Zweckmäßigkeit entstammten des Guten wohl zu unterscheiden, aber beide treffen sich im Wahren, sofern nämlich sowohl die praktische Ordnung als auch die künstlerische Empfindung der Kritik des Verstandes unterliegen muß: nur der im engeren Sinne gute Zweck ist wahr, und wahr muß im Reiche des Schönen sein sowohl der Gedankenstoff, als auch seine Auffassung und Vermittlung. Das Darstellungsmittel jedoch darf nicht von vornherein seinen Stützpunkt im Verstande suchen, die Darstellung darf nicht eine im engeren Sinne verstandemäßige, schlußfolgernde sein, da die Kunst es nur mit dem Ausdruck und der Wiedergabe von Empfindung, nicht mit einem Urtheil zu thun hat; in gleicher Weise darf die Gedankenvermittlung sich nicht nach einem rein und ausschließlich praktischen Zwecke gestalten, da Didaktik und Paraenese einestheils argumentiren und überreden müssen, um zum Ziele zu gelangen, anderentheils nachdrucksvolle Anregung des thatkräftigen Willens zum unmittelbaren Ziele haben. Nun sagt man: Confession (d. h. in unserem Falle Katholicismus) ist der innersten Natur nach etwas Tendenziöses und Partikuläres, ein auf ein bestimmtes Gebiet beschränktes und eine ganz scharf umschriebene Geistesrichtung vertretendes System von Lehrmeinungen über das Jenseits und seine bestmögliche Erreichung, weshalb, ganz abgesehen von der Propaganda, welche in der Annahme, die allein selig machende Kirche zu sein, liegt, das belehrende und unmittelbar ermahnende Moment ganz im Vordergrunde liegen muß; die Poesie dagegen umfaßt einerseits das ganze Reich des Schönen und hat andererseits, in ihrem eigentlichen Wesen genommen, nichts mit dem Uebernatürlichen und zumal nichts mit der unmittelbaren Führung zu diesem letzten Ziele gemein. Wohl kann man die katholische Religion zur Folie, ja sogar

zur Seele eines dichterischen Kunstwerkes verwenden, da ja der Glaube und das ihm entspringende Handeln immerhin als eine großartige Triebfeder in der menschlichen Gesellschaft sich darstellt, nie und nimmer aber darf eine auf katholischen Grundsätzen basirende Poesie sich als ein Ganzes und a fortiori nicht als das einzig richtige Ganze fühlen, denn Poesie und Katholicismus sind zwei Kreise, die sich zwar mehr oder weniger stark schneiden, keineswegs aber sich decken können, mit einem Worte: die Kunst ist interconfessionell, und darum darf man „die nicht theologischen Schriftsteller und Dichter Deutschlands nicht nach der Kategorie katholisch und nichtkatholisch in zwei feindliche Hälften auseinander trennen.“

Demgegenüber ist unsere Meinung, wie folgt: Der Ausdruck „katholische Dichtung“ läßt eine fünffache Deutung zu. Zunächst kann man das religiöse Bekenntniß nur in seinem heutigen (grundfalschen) engsten Sinne, also die katholische Religion gleichsam nur als die Summe der dieselbe von den „anderen Confectionen“ trennenden Differenzpunkte betrachten, und versteht dann unter katholischer Poesie jene, die apologetisch, polemisch und überhaupt rein didaktisch vorgeht, oder vielmehr die, welche für außerhalb der Kunst liegende Zwecke nur das schöne Kleid liefert. So faßt den viel umstrittenen Ausdruck Rosegger, indem er sich in seiner Fehde contra Kreiten entschieden dagegen verwahrt, zu den katholischen Schriftstellern gezählt zu werden, da man doch (freue dich Sprachgebrauch!) darunter Cleriker verstände, „die ausschließlich im Sinne katholischer Dogmen schreiben.“

Ferner läßt sich die Phrase weiter fassen, so daß sie so viel wie „geistliche Dichtung katholischen Bekenntnisses,“ jedoch in rein künstlerischer Bedeutung und ohne Beigeschmack der Tendenz im engeren Sinne bedeutet; dahin wäre dann J. B. Helle mit seiner Messiasde zu rechnen.

Drittens kann man katholische Poesie heißen das schöngeistige Schaffen aller jener Dichter, die selbst Katholiken

und in allen verschiedenen Gattungen ihrer Kunst thätig, ihr religiöses Bekenntniß in ihren Werken so zum Ausdruck bringen, daß es zwar nicht den Gegenstand des Dargestellten, wohl aber dessen Gesamttanschauung repräsentirt.

Viertens werden mit besagtem Ausdrucke im weitesten Sinne sehr oft einfachhin die künstlerischen Leistungen katholischer Autoren benannt ohne Rücksicht darauf, ob sich darin ihre religiöse Lebensanschauung widerspiegelt oder nicht.

Schließlich rechnen wir zur katholischen Poesie auch jene Schöpfungen nichtkatholischer Verfasser, welche aus katholischem Denken herausgewachsen katholische Lebenslust ausathmen.

Um bei näherer Prüfung der einzelnen Punkte gleich mit dem letzten anzufangen, so gehören hierher also z. B. die „Abendfeier in Venedig“ und die „Wallfahrt nach Kevelaar,“ jene von dem frommen Protestanten Geibel, diese von dem cynischen Juden Heine gedichtet. Beide Perlen deutscher Dichtkunst sind Eigenthum des Volkes geworden, und wir Katholiken legen nun Hand auf das, was von uns entlehnt ist. Wir würden uns aber freilich hüten Geibel und Heine in die Zahl der katholischen Dichter einzuverleiben.

Bezüglich des vierten Punktes ist zu bemerken, daß ein wirklich überzeugungstreuer Katholik kaum je größere Städte schreiben könnte, ohne daß die Blüthen seines Glaubenslebens und seiner Glaubensauffassung auf der spiegelklaren sonnigen Meeresfläche der Phantasie die duftigen Kelche, wenn auch noch so schüchtern, öffneten. Wenigstens ist ein katholischer Poet nicht denkbar, in dessen sämtlichen Werken nicht irgendwie das zum Ausdruck käme, was doch am mächtigsten und vollsten seit den Tagen seiner Kindheit die Saiten seiner Seele in Schwingung versetzen muß. Wenn aber doch, — dann ist die Indifferenz entweder eine unbewußte oder eine bewußte: wenn eine unbewußte, so haben wir entweder keinen wahren Dichter oder keinen guten Katholiken vor uns; wenn eine bewußte, — so hat sie entweder aus guten oder schlechten Gründen statt: wenn dieses, rechnen wir den Dichter nicht

den Unsern, wenn aber jenes, wie es z. B. bei Shakespeare der Fall ist, dann haben wir den indifferenten Autor mit dem Grund als den unsern zu betrachten, denn bei scharfer Analyse muß nothwendig, und bei dem großen Briten ist es wirklich so, katholische Lebensanschauung, und wäre es auch noch so verstohlen, zum Vorschein kommen. Im letzteren Falle haben wir also einen katholischen Dichter, allein seine Dichtungen dürfen wir darum doch noch nicht schlechthin katholisch nennen, höchstens kryptokatholisch, weil eben der Begriff katholisch eine Hohlform ist, sondern eben einen bestimmten Inhalt hat.

Die erste und zweite Anschauung können wir kurz abzeichnen: in beiden ist der Ausdruck „katholische Dichtung“ viel zu eng genommen, so daß bei solcher Auffassung allerdings ganz entschieden zugegeben werden muß: Katholicismus und Poesie können nicht in ihrer ganzen Peripherie congruent sein. Jene lehrhafte Richtung, bei der die poetische Form nur das Zuckerklümpchen ist, das die bitteren Arzneitropfen etwas verjüßen muß, und die in ihrer ganzen Behandlung nur an den Verstand appellirt, fällt, wie wir oben ausmangelnd dargestellt, nur äußerlich der Dichtkunst zu, ist nur eine Tangente am Kreise, wenn nicht eine echt künstlerische Gestaltungskraft den spröden Stoff ergreift und ihn, ohne das klare Bewußtsein der Tendenz zu verlieren, im Feuer seiner Ideen zur wundervollen und kostbaren, edelsteinstrogenden Amphora umschmiedet, die mit ihren lebhaften Centaurenkämpfen in erhabener Arbeit, mit ihren korinthischen Ornamenten und feinclinigen Eiselirungen beim ersten Anblicke ist ganz vergessen läßt, daß der Cyperwein, für den sie bestimmt ist, sich auch ebenso gut im Thonlegel conserviren läßt. Daß die katholische geistliche Dichtung nicht die ganze und daher auch nicht die einzige katholische Poesie sein kann, wird uns bei näherer Prüfung des dritten Punktes klar werden, der erledigt wird in Beantwortung der Frage: Sind wir berechtigt, von einer katholischen Dichtkunst im weiteren Sinne zu reden, liegen Katholicismus und Poesie

Gemeinheit des Alltagslebens liegen, und gerade die Verklärung des sinnlich Gegebenen in ihrem Lichte ist es, die dem also Aufgefaßten und Wiedergegebenen das Prädicat „schön“ verleiht. Der Begriff des Schönen ist demnach von dem der Zweckmäßigkeit entstammten des Guten wohl zu unterscheiden, aber beide treffen sich im Wahren, sofern nämlich sowohl die praktische Ordnung als auch die künstlerische Empfindung der Kritik des Verstandes unterliegen muß, nur der im engeren Sinne gute Zweck ist wahr, und wahr muß im Reiche des Schönen sein sowohl der Gedankenstoff als auch seine Auffassung und Vermittelung. Das Darstellungsmittel jedoch darf nicht von vornherein seinen Stützpunkt im Verstande suchen, die Darstellung darf nicht eine im engeren Sinne verstandsmäßige, schlußfolgernde sein, da die Kunst es nur mit dem Ausdruck und der Wiedergabe von Empfindung nicht mit einem Urtheil zu thun hat; in gleicher Weise darf die Gedankenvermittlung sich nicht nach einem rein un- ausschließlich praktischen Zwecke gestalten, da Didaktik und Paraenese einestheils argumentiren und überreden müssen um zum Ziele zu gelangen, anderentheils nachdrucksvoll Anregung des thatkräftigen Willens zum unmittelbaren Ziele haben. Nun sagt man: Confession (d. h. in unserem Falle Katholicismus) ist der innersten Natur nach etwas Tendenziöses und Partikuläres, ein auf ein bestimmtes Gebiet beschränktes und eine ganz scharf umschriebene Geistesrichtung vertretendes System von Lehrmeinungen über das Jenseits und seine bestmögliche Erreichung, weshalb, ganz abgesehen von der Propaganda, welche in der Annahme, die allein selig machen Kirche zu sein, liegt, das belehrende und unmittelbar ermahnende Moment ganz im Vordergrunde liegen muß; die Poesie dagegen umfaßt einerseits das ganze Reich des Schönen und hat andererseits, in ihrem eigentlichen Wesen genommen, nichts mit dem Uebernatürlichen und zumal nicht mit der unmittelbaren Führung zu diesem letzten Ziele gemein. Wohl kann man die katholische Religion zur Follie, ja sogar

sein des Idealen der Ausgangspunkt ist, von dem aus der Dichter an die sinnliche Wirklichkeit herantritt, dann wird eine einheitliche Weltansicht wohl einen genügenden Grund abgeben, nach ihr die ihr entsprechende Poesie zu benennen, und daher sagen wir wie romantische und klassische, ebenso auch katholische Dichtung, und diese unsere Weltanschauung gibt uns das Recht, ja noch mehr, die Pflicht, in der von ihr getragenen Kunst die einzig wahre, die einzig und allein ausgedrückte zu erblicken. Wir definiren somit die katholische Poesie als jene sprachliche Darstellung des Schönen, welche vom Standpunkte der katholischen Weltauffassung resp. Religion aus unternommen wird.

(Fortsetzung folgt.)

Heuron.

Ansgar Böllmann O. S. B.

IV.

Oesterreichs Klerus und Lehrerschaft in der Schule.

Ein Beitrag zur österreichischen Schulfrage.

Zu ihrer Nummer vom 11. November 1899 brachte die Wiener „Reichspost“ folgende Notiz:

„Wozu die von einigen Brandstüchsen fortwährend gegen ihre Religion und Geistlichkeit aufgestachelte Lehrerschaft in Oesterreich fürder abgerichtet werden soll, darüber belehrt eine Anleitung in der ‚Oesterreichischen Schulzeitung‘, die also lautet: ‚Der Präsident des deutsch österreichischen Lehrerbundes hat ein Rundschreiben an alle Lehrer des Reiches ergehen lassen, mit der Aufforderung, zu berichten, ob das Leben der Geistlichen mit ihren Lehren im Einklang stehe, ob es in den Pfarrhöfen Nichten gebe, ob die Mädchen öfters auf längere

Zeit aus den Pfarrhöfen verschwinden, ob die geistlichen Herren gegen Schule und Lehrer hezen, ihre Religionsstunden schwänzen, die Unterrichtsstunden todt schlagen, Traktätchen verbreiten, ob sie politische Versammlungen besuchen, ob sie das „Vaterland“, die „Reichspost“ oder das „Deutsche Volksblatt“ lesen u. s. w. — Solcher Art, setzt die „Reichspost“ hinzu, sind die Führer der Lehrer! „Also zu Haus- und Zimmer=Spitzeln soll die liberale Lehrerschaft Oesterreichs förmlich abgerichtet werden, damit sie sich dann als großes wohl dressirtes Denuncianten-Corps bethätige und systematisch Verhehung, Zwietracht und Feindschaft stifte. Tiefer als bis zur Organisation eines großen Spionenheeres für solche Angebereien kann es im socialen Leben kaum mehr gehen“.

So die Notiz in der „Reichspost“. Die Existenz des Rundschreibens vorausgesetzt, an der übrigens nicht zu zweifeln ist, zeigt sich hier wieder in erschreckender Klarheit, welch „unheimlicher“ Geist in der österreichischen Lehrerschaft umgeht und in welcher Gefahr die Erziehung der christlichen Jugend in der Habsburger Monarchie sich befindet. Statt an die große Pflicht zu denken, die sie bei ihrem Amtsantritte beschworen haben, nämlich die Jugend sittlich-religiös zu erziehen; statt darum ein gutes Einvernehmen mit der Geistlichkeit, ohne welche ja die sittlich-religiöse Erziehung der Christenfinder gar nicht erreichbar ist, zu erstreben und aufrecht zu erhalten: sehen die liberalen Lehrer ihre Hauptaufgabe darin, die Geistlichkeit in der öffentlichen Meinung zu discreditiren, und dies mit Mitteln, die in den Augen jedes anständigen, geschweige gebildeten Mannes gebrandmarkt sind.

Die liberale Lehrerschaft Oesterreichs ist eine wahre Abnormität. Sie soll etwas leisten, was sie zu leisten gar nicht im Stande ist. Sie soll die christlichen Kinder sittlich-religiös erziehen, das heißt, soll diese Kinder zu einer den Anschauungen und dem Geiste des Christenthums entsprechenden Sittlichkeit heranbilden; sie will aber von der Kirche, zu der die Kinder gehören, will

zu den Unfern, wenn aber jenes, wie es z. B. bei Shakespeare der Fall ist, dann haben wir den indifferenten Autor mit gutem Grund als den unsern zu betrachten, denn bei scharfer Analyse muß nothwendig, und bei dem großen Briten ist es wirklich so, katholische Lebensanschauung, und wäre es auch noch so verstohlen, zum Vorschein kommen. Im letzteren Falle haben wir also einen katholischen Dichter, allein seine Dichtungen dürfen wir darum doch noch nicht schlechthin katholisch nennen, höchstens kryptokatholisch, weil eben der Begriff katholisch keine Hohlform ist, sondern eben einen bestimmten Inhalt hat.

Die erste und zweite Anschauung können wir kurz abmachen: in beiden ist der Ausdruck „katholische Dichtung“ viel zu eng genommen, so daß bei solcher Auffassung allerdings ganz entschieden zugegeben werden muß: Katholicismus und Poesie können nicht in ihrer ganzen Peripherie congruent sein. Jene lehrhafte Richtung, bei der die poetische Form nur das Zuckerkümpchen ist, das die bitteren Arzneitropfen in etwa versüßen muß, und die in ihrer ganzen Behandlung nur an den Verstand appellirt, fällt, wie wir oben auseinandergesetzt, nur äußerlich der Dichtkunst zu, ist nur eine Tangente am Kreise, wenn nicht eine echt künstlerische Gestaltungskraft den spröden Stoff ergreift und ihn, ohne das klare Bewußtsein der Tendenz zu verlieren, im Feuer seiner Ideen zur wundervollen und kostbaren, edelsteinstrogenden Amphora umschmiedet, die mit ihren lebhaften Centaurenkämpfen in erhabener Arbeit, mit ihren korinthischen Ornamenten und feinlinigen Eiselirungen beim ersten Anblicke fast ganz vergessen läßt, daß der Cyperwein, für den sie bestimmt ist, sich auch ebenso gut im Thonlegel conserviren läßt. Daß die katholische geistliche Dichtung nicht die ganze und daher auch nicht die einzige katholische Poesie sein kann, wird uns bei näherer Prüfung des dritten Punktes klar werden, der erledigt wird in Beantwortung der Frage: Sind wir berechtigt, von einer katholischen Dichtkunst im weiteren Sinne zu reden, liegen Katholicismus und Poesie

auf derselben Ebene oder haben sie nur die Interferenz, jene feltamerweise dunklere Schneidungsfläche zweier Sonnenlichtkreise gemeinsam?

Die Antwort gibt uns der Freiherr von Eichendorff in der Einleitung zu seiner herrlichen „Geschichte der poetischen Literatur Deutschlands“: „Es geht durch alle Völker und Zeiten ein unabweisbares Gefühl der Ungenüge des irdischen Daseins und daher das tiefe Bedürfniß, dasselbe an ein höheres über diesem Leben, das Diesseits an ein Jenseits anzuknüpfen. Vergangenheit und Gegenwart beständig mit der geheimnißvollen Zukunft zu vermitteln. Und dieses Streben, durch welches alle Perfektibilität und der wahre Fortschritt des Menschengeschlechts bedingt wird, ist eben das Wesen der Religion. Wo aber dieses religiöse Gefühl wahrhaft lebendig ist, wird es sich nicht mit nützlicher Sehnsucht begnügen, sondern in allen bedeutenden Erscheinungen des Lebens sich abspiegeln, am entschiedensten in der Poesie, deren Aufgabe, wenngleich auf anderem Gebiet und mit anderen Mitteln, offenbar mit jenem Grundwesen der Religion zusammenfällt, also in ihrem Kern selbst religiös ist“. Die Poesie ist nach diesem Gewährsmann „indirekte d. h. sinnliche Darstellung des Ewigen und immer und überall Bedeutenden, welches auch jederzeit das Schöne ist, das verhüllt das Irdische durchschimmert. Dieses Ewige, Bedeutende ist aber eben die Religion, und das künstlerische Organ dafür das in der Menschenbrust unverwüßliche religiöse Gefühl“.

Die Religion, sagt Eichendorff; er hätte füglich sagen können, die katholische Religion, denn er war so gut wie wir davon überzeugt, daß es nur eine wahre Religion geben kann, und zwar die der katholischen Kirche. Der sogenannte Katholicismus ist keine bloße Confession, sondern eine Religion, eine Weltanschauung, und, weil das einzig wahre Glaubensbekenntniß, auch die einzig wahre, alles erklärende und abklärende, alles erfassende und umfassende Weltanschauung. Wenn aber die letztere im Wider-

ichem des Idealen der Ausgangspunkt ist, von dem aus der Dichter an die sinnliche Wirklichkeit herantritt, dann wird eine einheitliche Weltansicht wohl einen genügenden Grund abgeben, nach ihr die ihr entsprechende Poesie zu benennen, und daher sagen wir wie romantische und klassische, ebenso auch katholische Dichtung, und diese unsere Weltanschauung gibt uns das Recht, ja noch mehr, die Pflicht, in der von ihr getragenen Kunst die einzig wahre, die einzig und allein aufzabelösende zu erblicken. Wir definiren somit die katholische Poesie als jene sprachliche Darstellung des Schönen, welche vom Standpunkte der katholischen Weltauffassung resp. Religion aus unternommen wird.

(Fortsetzung folgt.)

Beuron.

August Böllmann O. S. B.

IV.

Oesterreichs Klerus und Lehrerschaft in der Schule.

Ein Beitrag zur österreichischen Schulfrage.

In ihrer Nummer vom 11. November 1899 brachte die Wiener „Reichspost“ folgende Notiz:

„Wozu die von einigen Brandsüßsen fortwährend gegen ihre Religion und Geistlichkeit aufgestachelte Lehrerschaft in Oesterreich ferner abgerichtet werden soll, darüber belehrt eine Anleitung in der ‚Oesterreichischen Schulzeitung‘, die also lautet: ‚Der Präsident des deutsch österreichischen Lehrerbundes hat ein Rundschreiben an alle Lehrer des Reiches ergehen lassen, mit der Aufforderung, zu berichten, ob das Leben der Geistlichen mit ihren Lehren im Einklang stehe, ob es in den Pfarrhöfen Nützen gebe, ob die Köchinnen öfters auf längere

Die liberale Lehrerschaft Oesterreichs verschmäht es, sich enge und vertrauensvoll an die Geistlichkeit anzuschließen. Statt vereint mit dieser an dem großen und schwierigen Werke der christlichen Jugenderziehung zu arbeiten, sich gegenseitig helfend und unterstützend, geht sie ihre eigenen Wege, in dem Wahne befangen, ohne Geistlichkeit fertig werden zu können. Welche Thorheit und welche Anmaßung zugleich! Stünde nicht so ungeheuer viel für Familie, Gemeinde, Staat, für die ganze christliche Gesellschaft auf dem Spiel, man könnte nur lächeln über die Thorheit der österreichischen Jugendbildner. Aber die Sache ist viel zu ernst; es steht zu viel auf dem Spiele. Da kann und darf das christliche Gewissen nicht schweigen.

Im Christenthum war, ist und bleibt das religiös-sittliche Erziehungsweisen die erste und Hauptaufgabe der Kirche, beziehungsweise der die Kirche vertretenden Geistlichkeit. Diese Aufgabe fließt aus der strikten Weisung, welche Christus der Herr der Kirche gab, als er zu seinen Aposteln die Worte sprach: „Gehet hin und lehret alle Völker und lehret sie alles halten was ich euch befohlen habe“, oder wie es an einer anderen Stelle heißt: „Gehet hin in die ganze Welt und prediget das Evangelium allen Geschöpfen“. ¹⁾ Diese Worte des Herrn sind klar und besagen nichts anderes, als daß die Kirche, welche zur Zeit Christi in den Aposteln, und in unseren Tagen in der Geistlichkeit ihre rechtmäßige Vertretung hat, die Pflicht und damit auch das Recht hat, die christliche Lehre allen Völkern und allen Menschen zu predigen, sie alle zur Haltung des christlichen Sittengesetzes zu erziehen, mögen sie einer Nation, einem religiösen System, einem Alter angehören, welchem immer. Die Kirche hat das Recht, sich allen Menschenkindern, mögen sie wollen oder nicht, als die allein berechnete religiös-sittliche Erzieherin vorzustellen, und die Menschenkinder hinwiederum haben

1) Marc. 16, 15.

die Pflicht, die Kirche als ihre religiös-sittliche Erzieherin anzuerkennen und sich unter ihre Leitung und Zucht zu stellen. Dieses Recht der Kirche und diese Pflicht der Menschen leitet sich mit unerbittlicher Folgerichtigkeit ab aus den obenangeführten Worten des Herrn. Und daß der Herr, „dem ja alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden“, ¹⁾ Rechte und Pflichten vertheilen kann ganz nach seinem Wohlgefallen, versteht sich so von selbst, daß nur Heiden, Juden und Apostaten dieß in Zweifel ziehen können.

Bei denjenigen Völkern und Nationen aber, welche sich zum Christenthum bekennen, ist das Recht der Kirche auf die religiös-sittliche Erziehung der Bevölkerung so selbstredend, daß darüber kein Wort weiter zu verlieren ist. Dieses Recht ist hier nicht bloß ein principielles d. h. ein von Gott verliehenes, sondern auch ein historisches, ein durch Geschichte und Tradition hergebrachtes. Das deutsche Volk z. B. hat von der Kirche das Christenthum empfangen und hat durch die Annahme des Christenthums aus der Kirche natürlich auch diese selbst anerkannt mit all den Rechten und Befugnissen, welche ihr kraft ihres göttlichen Ursprunges zukommen. Und zu diesen Rechten gehört in erster Linie das Recht auf die religiös-sittliche Erziehung der Jugend. Dieses Recht der Kirche wurde denn auch in den christlichen Staaten nie in Frage gestellt. Um dieses Rechtes willen haben die mittelalterlichen Staaten der Kirche überhaupt das ganze Schulwesen, die höheren und niederen Schulen und Erziehungsanstalten insgesammt überlassen.

Eine wesentliche Aenderung trat erst mit der Reformation ein. Der Protestantismus erkennt in der Kirche keine göttliche Stiftung. Das Recht der Kirche auf die religiös-sittliche Erziehung des Volkes erscheint ihm nur als ein menschliches Recht, das seinen Ursprung in dem Willen des Staatsoberhauptes hat. Und wenn dieses Staatsoberhaupt

1) Matth. 28, 18.

es für gut findet, die religiös-sittliche Erziehung des Volkes in anderer Weise als durch die Kirche besorgen zu lassen, so hat es dazu das Recht kraft seiner höchsten Macht und Souveränität. So calculirte der Protestantismus; so calculirt er natürlich auch heute noch und macht demgemäß seine Schulgesetze.

In den der alten Kirche treu gebliebenen Staaten hat sich indessen bis in die neueste Zeit herein das Bewußtsein bewahrt, daß die religiös-sittliche Erziehung der Jugend wie der ganzen Bevölkerung Sache der Kirche sei. Man überließ darum auch der Kirche großentheils das ganze Schulwesen, namentlich das Volksschulwesen. Und wenn die große Kaiserin Maria Theresia es als Sache des Staates hinstellte, das Volksschulwesen zu ordnen und zu leiten, so kam es ihr doch nicht in den Sinn, die Rechte der Kirche anzutasten. Was sie wollte, war eine Schule, die wohl vom Staate geleitet und gefördert werden, in der aber das eigentliche Bildungs- und Erziehungsweisen der Leitung und Beaufsichtigung der Kirche anheimgegeben bleiben sollte. So wurde es auch in Oesterreich bis 1868 gehalten. In diesem Jahre brach Oesterreich mit seiner Vergangenheit. Es gab sich ein Schulgesetz, in welchem die Rechte der Kirche auf die sittlich-religiöse Erziehung der christlichen Jugend schwer verletzt wurden. Man ließ wohl der Kirche zwei wöchentliche Religionsstunden in der Schule, ordnete auch an, daß die christlichen Kinder bei ihren religiösen Uebungen von Seiten der Schule überwacht werden; aber der Geist der Schule wurde dem Einflusse der Kirche entrückt. Die Lehrerschaft, die ja in erster Linie und in geradezu entscheidender Weise den Geist der Schule bestimmt, wurde von der Kirche losgelöst, „frei“ gemacht, zum immensen Schaden der christlichen Jugend und des christlichen Volkes.

Das grundlegende Schulgesetz vom 25. Mai 1868 etablierte eine Simultanschule, „allen Staatsbürgern ohne Unterschied des Glaubensbekenntnisses zugänglich“, also offen für Christ

Jude und Hottentott; die Lehramter an dieser Schule ebenfalls „für alle Staatsbürger zugänglich, welche ihre Bildung hierzu in gesetzlicher Weise nachgewiesen haben“, wieder offen für Christ und Jude und Hottentott. Die Ausbildung der erforderlichen Lehrkräfte erfolgt in Simultanbildungsanstalten, die wiederum allen „Aufnahme-ern ohne Unterschied des Glaubensbekenntnisses zugänglich sind“. Daß in diesen Lehrerbildungsanstalten keine sich christliche, sondern auch wieder nur eine Simultanpädagogik gelehrt und den späteren Jugendbildnern eingeprägt ist, ist selbstverständlich. Die in den deutschen Lehrerbildungsanstalten Österreichs zumeist gebrauchten pädagogischen Handbücher von Dr. Jos. Mich, von Dr. G. A. Döner, von Robert Niedergesäß athmen den Geist bluttesten Indifferentismus, enthalten Lehren, Behauptungen, Aufstellungen, die der christlichen Weltanschauung zu widersprechen. Solche Bücher helfen nicht aufbauen, aber niederreißen. In der Hand eines gläubigen Lehrers mögen sie ja nicht so schlimm sein; in der Hand ungläubigen Professors aber — und solcher gibt es ja — müssen sie verderblich wirken. Sie erweisen sich als das wirksamste Mittel, dem noch von Haus aus Geiste des Christentums beherrschten Zöglinge diesen allmählich auszutreiben. Wenn ein junger Mensch auch der besten Gesinnung von der Welt in eine österreichische Lehrerbildungsanstalt eintritt, bei seinem Austritte aus derselben ist er eher alles andere als ein christlicher Pädagoge. Er geht mit dem Bewußtsein in die Welt hinaus und in Schulleben hinein, daß Pädagogik und Christentum verschiedene Dinge seien und daß es nicht Sache des Lehrers sei, Christen zu bilden, sondern nur Menschen; wahre wissenschaftliche Pädagogik kenne keine Erziehung in einer bestimmten Religion oder Confession, sie kenne nur Erziehung zu einem guten Menschen. So wurde der künftige österreichische Jugendbildner in der Pädagogik-

stunde belehrt und so wird er es auch im Leben practiciren. Anders weiß er es ja nicht.

Ist ein solcher nun geeignet, als Jugendbildner für christliche Kinder aufzutreten? Nie und nimmer. Er selbst ist nur im Geiste des religiösen Indifferentismus zum Jugendbildner erzogen worden und nach dem Sprichworte: „Der Apfel fällt nicht weit vom Stamme“, wird er die ihm anvertrauten Kinder bestenfalls auch wieder nur zu indifferenten Menschen erziehen.

Und doch müssen unsere christlichen Kinder in der Schule zu Christen erzogen werden. Sie sind eben keine bloßen Menschen, sie sind Christen und müssen als solche behandelt und ausgebildet werden. Jede andere als eine christliche Erziehung ist ein an den Kindern begangenes schreiendes Unrecht, geradezu ein Verbrechen, um so verabscheuungswürdiger, als hier das ewige Seelenheil auf dem Spiele steht.

Die Schule als Erziehungsanstalt hat in erster Linie die Aufgabe, die Kinder zu pflichtbewußten und pflichttreuen Charakteren heranzubilden. Dieser Satz ist unbestreitbar. Nun aber haben unsere christlichen Kinder die Pflicht, das christliche Sittengesetz zu beobachten, ein christliches Leben zu führen; also müssen sie auch in der Schule für die Haltung des christlichen Sittengesetzes und für ein christliches Leben erzogen werden. Dieser Satz ist für jeden urtheilfähigen Menschen auch wieder unanfechtbar. Unter anderen Christenpflichten haben die christlichen Kinder auch die Pflicht, sich an ihre Kirche anzuschließen und im innigsten Verbande mit derselben ihrer Religion zu bethätigen; also müssen sie in der Schule hiefür erzogen werden. Dieser Satz kann wiederum im Ernste nicht bestritten werden.

Aus diesen Sätzen folgt nun mit logischer Consequenz, daß der Lehrer, welchem christliche Kinder zur Bildung und Erziehung zugeführt werden, selbst ein Christ sein muß und zwar ein solcher, der es mit der Beobachtung des christlichen

tengehezes ernst nimmt und selbst im innigsten Anschlusse die Kirche sein Christenthum practicirt. Ist er dies nicht, dann ist er unfähig für die Erziehung christlicher Kinder. Sie im Lesen, Schreiben, Rechnen und in anderen Fertigkeiten unterrichten könnte er noch zur Noth; aber zu selbstbewußten und für die Erfüllung all ihrer Pflichten erforderlichen Charakteren erziehen kann er nicht, weil er selbst das christliche Pflichtbewußtsein nicht kennt und darum außer Stande ist, das für das Gedeihen einer guten christlichen Erziehung unerläßliche Vorbild eines christlichen Charakters zu geben.

Aus den obigen Sätzen folgt weiter mit logischer Consequenz, daß die Schule, welche christliche Kinder besuchen müssen, so eingerichtet sein muß, daß alles, was die Kinder sehen und hören und lernen, vom Geiste des Christenthums belebt sei. Jeglicher Unterricht muß ja im Dienste der Erziehung stehen; alles muß harmonisch zusammenwirken, soll das Werk der Erziehung gelingen. Darum müssen denn alle Unterrichtsmaterien den christlichen Kindern in christlicher Umrahmung dargeboten werden und müssen dementsprechend vor allem die Lese- und Geschichtsbücher einen klar hervortretenden christlichen Charakter zeigen. Das alles aber trifft bei der österreichischen Simultanschule nicht zu. Der Paragraph 2 des oben schon angeführten Gesetzes vom 25. Mai 1868 bestimmt ausdrücklich, daß „der Unterricht in den übrigen Lehrgegenständen (außer der Religion nämlich) unabhängig sei von dem Einflusse der Kirche oder Religionsgenossenschaft“. Im Geiste dieses Paragraphen sind denn alle Lehrbücher für die Volksschule gefaßt und wird der Unterricht vom Lehrer erteilt. Unabhängigkeit von dem Einflusse jeder Kirche oder Religionsgenossenschaft — das ist die Signatur der österreichischen Volksschule und des österreichischen Lehrstandes! Und dieser Schule und diesem Lehrstande werden

unsere christlichen Kinder zur Ausbildung zugeführt, zwangsweise, kraft des Gesetzes!

In der am 12. März 1890 abgehaltenen Sitzung der Schulcommission des österreichischen Herrenhauses gaben die bischöflichen Mitglieder derselben, nämlich Cardinal Schönborn von Prag, Fürstbischof Zwerger von Graz und Fürstbischof Wissia von Laibach, über die Forderungen der katholischen Kirche in Betreff der Volksschulen eine Erklärung ab, deren Schluß also lautete:

„Wir können nicht umhin, für katholische Kinder katholische öffentliche Volksschulen zu fordern und diese Forderung in folgenden Punkten näher zu bestimmen:

1. Die öffentlichen Volksschulen sind so auszugestalten, daß es den katholischen Kindern möglich gemacht werde, dieselben in der Regel ohne Vermischung mit Kindern anderer Confectionen zu besuchen.

2. An katholischen öffentlichen Volksschulen haben sämtliche Lehrer der katholischen Kirche anzugehören, sind für dieselben an katholischen Lehrerbildungsanstalten auszubilden und haben auch die Befähigung zur Ertheilung des katholischen Religionsunterrichtes zu erwerben.

3. Bei Anstellung der Lehrer an katholischen öffentlichen Schulen ist den Organen der katholischen Kirche jene Einflußnahme zu gewähren, welche nothwendig ist, um sich der entsprechenden Wirksamkeit des anzustellenden Bewerbers zu vergewissern.

4. Der Religionsunterricht ist an diesen Schulen durch Mitverwendung des Lehrers zu erweitern und der übrige Unterricht, die Lehrpläne, sowie auch sämtliche Lehr- und Lernmittel so einzurichten, daß darin nicht nur nichts vorkomme, was für katholische Kinder anstößig wäre, sondern alles in einheitlicher Beziehung zu dem katholischen Charakter der Schule stehe.

5. Was die Beaufsichtigung der katholischen Volksschulen und Lehrerbildungsanstalten betrifft, so ist es zu ermöglichen, deren confessionellen Charakter durch ordnungsmäßig von ihr

über alle Kronländer erstreckt. Die Aufnahme in all diese Vereine verschafft ihm die Antheilnahme an den großen „Wohlthaten“, welche das Lehrervereinswesen bietet. Und der „Wohlthaten“ größte ist die Lektüre der „Deutsch-österreichischen Lehrerzeitung“, welche ihm als Vereinsgabe zukommt.

Dieses Lehrerblatt, von dem wiederholt in den gelben Heften schon die Rede war, wird von einem im Fahrwasser des bekannten Apostaten Wolf segelnden protestantischen Lehrer in Wien redigirt und geht alle vierzehn Tage in 12000 Exemplaren in die Welt hinaus. Der Geist, der in diesem Blatte weht, ist ein so ausgesprochen kirchen- und priesterfeindlicher, wie er feindseliger nicht gedacht werden kann. In der Nummer vom 1. September 1896 war z. B. Folgendes zu lesen:

„Für die Lehrerschaft gibt es mit den Klerikalen keinen Frieden, sondern nur den Krieg. Es ist für die Lehrer, die nicht zu Schafen herabsinken und das verächtlichste Dasein führen wollen, eine Lebensfrage, daß die Klerikalen zerschmettert werden. Mit ihnen einen Frieden eingehen, das heißt sich der Menschenwürde entäußern. Wie die Distel keine Feigen, der Dornstrauch keine Trauben trägt, so kann auch bei den Klerikalen keine Liebe zur Bildung der Jugend und des Volkes gefunden werden; sie sind ein Gewächs, das man umhauen und ins Feuer werfen muß, damit es zu Asche verbrenne“.

Am 1. Dezember 1898 brachte das Blatt folgende Ausrufung:

„Wo haben die Befehle, denen er (nämlich der katholische Priester) sich beugt, ihren Ausgangspunkt? Hinter den Bergen! Nicht deutscher Geist zeigt den Geistlichen die Wege, die sie wandeln müssen, in Italien thront die undeutsche Macht, die sie als Stecken und Stäbe in der Hand hat“.

So ist die Sprache in dem Organe des ca. 15000 Mitglieder zählenden „Deutsch-österr. Lehrerbundes.“ Der blindwüthige Haß gegen Kirche und Geistlichkeit, der in diesen zwei Proben zum Ausdruck kommt, zeigt sich in jeder

kommen dürfe, um Unterricht in der Religion zu erteilen und daß sogar von Schulwegen die allgemeinen religiösen Übungen der Kinder überwacht werden. Als ob mit zwei Religionsstunden in der Woche die christlichen Kinder zu sittlich-religiösen Charakteren erzogen werden könnten, seit genug, um in den Gefahren und Stürmen des späteren Lebens Stand zu halten!

Gleichwohl hätte die durch das Schulgesetz vom 25. Mai 1868 begründete österreichische „Neuschule“ der Kirche und dem christlichen Volke nicht so große Wunden schlagen können, wenn nicht die Lehrerschaft in den Dienst des Liberalismus getreten wäre. Der Lehrer ist es ja, der den Geist in der Schule bestimmt. Wie der Lehrer, so die Schule. Auch indifferente Lehrbücher sind ungefährlich für christliche Kinder, wenn ein gläubiger Lehrer sie behandelt. Was jenen abgeht, ergänzt dieser durch sein lebendiges Wort und sein Beispiel. Hätten wir eine gläubige Lehrerschaft, wir könnten uns beruhigen. Aber von einer Lehrerschaft, die durch die österreichische Simultan-Lehrerbildungsanstalt gegangen ist, erwarten, daß sie mit gutem Erfolge an der sittlich-religiösen Ausbildung unserer christlichen Jugend arbeite, hieße, gelinde gesagt, zu viel erwarten.

Gesetzt auch, die österreichischen Lehrerbildungsanstalten wären im Stande, ein brauchbares Material für das Lehramt an den Volksschulen zu liefern; wird es brauchbar bleiben? Kann nicht sein. Kaum ist der junge Lehramtskandidat auf seinem ersten Anstellungsposten angelangt, wird ihm auch schon von seinen „Collegen“ nahegelegt, daß er in den Bezirkslehrerverein eintreten müsse; das sei er seinem Stande schuldig. Natürlich weigert er sich nicht, aus Angst schon, er könnte im Weigerungsfalle auf die „Proscriptionliste“ seiner „Collegen“ gesetzt werden und so zu Schaden kommen. Durch den Eintritt in den Bezirkslehrerverein ist er auch schon aufgenommen in den Landeslehrerverein, und damit auch in den „Deutsch-österreichischen Lehrerbund“, der sich

Indessen kam der Antrag bis jetzt gar nicht zur Verhandlung, dank den nationalen Wirren, die die Gesetzgebungsmaschine zum Stillstand gebracht haben.

Vom Parlamente darf also das christliche Volk nichts erwarten. Die Schulfrage darf es deshalb aber auch um keinen Preis auf sich beruhen lassen, will es nicht seine eigene Zukunft und die Erhaltung des katholischen Charakters und damit die Existenz des alten Kaiserstaates aufs Spiel setzen. Hier heißt es energisch handeln, um zu retten, was zu retten ist.

Das ganze Uebel unserer Schulmisere ruht, wie jedem Einsichtigen klar ist, eigentlich in der Lehrerschaft. Die österreichische Schulfrage ist weniger eine Schult- als vielmehr eine Lehrerfrage. Hätten die durch das Gesetz von der Kirche freigemachten Lehrer ihre Freiheit nicht so sehr mißbraucht, hätten sie nicht ihre Freiheit von der Kirche bis zur Freiheit von der christlichen Pädagogik gesteigert, man könnte sich beruhigen; schließlich macht ja doch nicht das Gesetz die Schule, sondern der Lehrer. Wie der Lehrer, so die Schule.

In der letzten Zeit schien es, als ob das Unterrichtsministerium sich zu einer Rettungsthat aufraffte. Es verlautete nämlich, daß an maßgebender Stelle der Plan bestünde das Lehrerbildungsweisen umzugestalten, und zwar derart, daß die betreffenden Anstalten auf eine confessionelle Grundlage gestellt, ein 5jähriger Bildungskurs eingeführt und daß für die Böglinge Internate eingeführt werden sollten. Kaum war das in der Oeffentlichkeit ruckbar geworden, als auch schon im Lager des österreichischen Liberalismus besonders auf Seiten der Lehrerschaft zum Sturm geblasen wurde. Bis jetzt ist denn auch aus der Sache nichts geworden. Und ob überhaupt etwas daraus werden wird, steht angesichts der unsagbar tristen innerpolitischen Verhältnisse Oesterreichs sehr dahin.

Es bleibt nichts übrig, als daß das christliche Volk sich

Nummer. Das Blatt wird mit Freuden in der Lehrerwelt gelesen. Die Wirkung ist natürlich die, daß die liberale Lehrerschaft immermehr von der Kirche losgetrennt, daß sie in einen immer schärferen Gegensatz zu der Geistlichkeit hineingetrieben wird, dadurch aber auch immermehr die Eignung verliert, die Erziehung der katholischen Jugend zu besorgen. Der frühere langjährige Unterrichtsminister von Gautsch wurde wiederholt auf das destruktive Treiben der „Deutsch-östrerr. Lehrerztg.“ und der Lehrerpresse überhaupt auf das nachdrücklichste aufmerksam gemacht und gebeten, einzuschreiten. Er schritt aber nicht ein. Ob er nicht wollte oder nicht konnte, entzieht sich unserer Kenntnis. Aber betrübend ist es über alle Maßen, daß am Ende des neunzehnten Jahrhunderts in unserem durch die katholische Kirche groß gewordenen Oesterreich in der Schule eine Lehrerschaft waltet, die in ihrer großen Mehrheit nichts höheres kennt als den Kampf gegen diese Kirche bis aufs Messer. *Videant consules, ne quid detrimenti capiat respublica!*

Wie wird's besser werden? Das Schulgesetz vom 25. Mai 1868 und vom 14. Mai 1869 wird sobald nicht fallen. Wir haben keine dominirende auf dem Boden der Kirche stehende Partei im Parlamente, die ein anderes Schulgesetz erzwingen könnte. Wie das Parlament jetzt zusammengesetzt ist, ist von ihm ein christliches Schulgesetz absolut nicht zu erwarten. Und wenn auch eine Majorität dafür aufzutreiben wäre, würde die endliche Beschlußfassung ganz gewiß durch die Obstruktion der Radikalen verhindert werden. Die katholische Volkspartei machte darum den Versuch, in anderer Weise einigermaßen zum Ziele zu kommen. Im Vertrauen auf die Mitwirkung der autonomiestüchtigen Jungesuchen stellte sie den Antrag, daß die Regelung der Schulanlagen in die Kompetenz der einzelnen Landtage fallen solle. Wäre der Antrag durchgedrungen, dann hätten wir in sechs Kronländern, in Nieder- und Oberösterreich, in Salzburg, Tirol, Vorarlberg und Krain, die konfessionelle Schule bekommen.

Indessen kam der Antrag bis jetzt gar nicht zur Verhandlung, auf den nationalen Wirren, die die Gesetzgebungsmaschine zum Stillstand gebracht haben.

Vom Parlamente darf also das christliche Volk nichts erwarten. Die Schulfrage darf es deshalb aber auch um keinen Preis auf sich beruhen lassen, will es nicht seine eigene Zukunft und die Erhaltung des katholischen Charakters und damit die Existenz des alten Kaiserstaates aufs Spiel setzen. Hier heißt es energisch handeln, um zu retten, was zu retten ist.

Das ganze Uebel unserer Schulmisere ruht, wie jedem Einsichtigen klar ist, eigentlich in der Lehrerschaft. Die österreichische Schulfrage ist weniger eine Schul- als vielmehr eine Lehrerfrage. Hätten die durch das Gesetz von der Kirche freigemachten Lehrer ihre Freiheit nicht so sehr mißbraucht, hätten sie nicht ihre Freiheit von der Kirche bis zur Freiheit von der christlichen Pädagogik gesteigert, man könnte sich beruhigen; schließlich macht ja doch nicht das Gesetz die Schule, sondern der Lehrer. Wie der Lehrer, so die Schule.

In der letzten Zeit schien es, als ob das Unterrichtsministerium sich zu einer Rettungsthat anraffte. Es verlangte nämlich, daß an maßgebender Stelle der Plan bestünde das Lehrerbildungsweisen umzugestalten, und zwar derart, daß die betreffenden Anstalten auf eine confessionelle Grundlage gestellt, ein 5jähriger Bildungskurs eingeführt und daß für die Zöglinge Internate eingeführt werden sollten. Kaum war das in der Öffentlichkeit ruckbar geworden, als auch schon im Lager des österreichischen Liberalismus besonders auf Seiten der Lehrerschaft zum Sturm geblasen wurde. Bis jetzt ist denn auch aus der Sache nichts geworden. Und ob überhaupt etwas daraus werden wird, steht angesichts der unsagbar tristen innerpolitischen Verhältnisse Oesterreichs sehr dahin.

Es bleibt nichts übrig, als daß das christliche Volk sich

selbst zu helfen suche. Vor mehr denn 10 Jahren entstand in Wien durch die Bemühungen einiger für die christliche Erziehung unserer Jugend begeisterten opferwilligen Herrn der „kathol. Schulverein“ mit dem Zwecke, specifisch katholische Schulen und Lehrerbildungsanstalten ins Leben zu rufen. Das Resultat ist ein erfreuliches. Heute besitzt der Verein in Wien ein blühendes Lehrerseminar und mehrere stark besuchten Schulen. Die Schulbrüder haben in Strebersdorf bei Wien und in Tisis bei Feldkirch zwei gut besuchte Lehrerbildungsanstalten mit Oeffentlichkeitsrecht, in denen die Lehramtsandidaten im Geiste des großen katholischen Pädagogen Joh. Bapt. von Lasalle herangebildet werden. Unterstützt werden die Bemühungen der Schulbrüder von einem „Vereine zur Heranbildung kath. Lehrer“, an dessen Spitze ein Fürst Windischgrätz steht. Leider finden beide Vereine bei der christlichen Bevölkerung Oesterreichs noch lange nicht jene Beachtung und Förderung, welche sie verdienen. Schließlich sei noch erwähnt, daß die Benediktiner von Gries in Tirol in diesem Jahre den hochherzigen Entschluß gefaßt haben, auf ihre Kosten eine Lehrerbildungsanstalt ins Leben zu rufen und zu erhalten.

Wöge die Nothlage, in welcher sich gegenwärtig in Oesterreich die religiös-sittliche Erziehung unserer katholischen Jugend befindet, Klerus und Volk immermehr zum Bewußtsein kommen und beide zu weiteren energischen Anstrengungen in Bewegung setzen!

V.

Monumenta episcopatus Vesprimiensis.¹⁾

Die ungarische Millenniumsfeier erweckte in Ungarn allseitiges, erneutes Interesse für das Studium der ungarländischen Geschichte. Dabei durfte die katholische Wissenschaft um so weniger zurückbleiben, als an den umvollen Seiten dieser tausendjährigen Geschichte die katholische Kirche einen sehr wesentlichen Antheil hat. Aus dieser Veranlassung sah sich daher auch der hochw. Herr Bischof von Veszprim, Karl Freiherr von Hornig, wogen, eine Sammlung der die Geschichte seiner Diocese betreffenden historischen Dokumente zu veranstalten. Der Erfolg dieses großartigen und verdienstvollen Unternehmens ist in den beiden bis jetzt erschienenen, mit vornehmer Pracht ausgestatteten Bänden vor, deren Herausgabe der ausgezeichnete, auch in Deutschland rühmlich bekannte ungarische Historiker Dr. Wilhelm Fraukó besorgt hat.

Nach dem für das ganze Unternehmen vorgezeichneten Plane sollten zuerst die Monumenta Romana herausgegeben werden, d. h. die auf den Verkehr der Diocese mit dem

1) Monumenta Romana Episcopatus Vesprimiensis. Munificentia Caroli L. B. Hornig Episcopi Vesprimiensis edita a Collegio Historicorum Hungarorum Romano. Tomus I. 1103–1276. Budapestini 1896. CLX u. 410 S. 4°. Tomus II. 1276–1415. Budapestini 1899. CII u. 467 S. 4°.

heiligen Stuhl bezüglich, getrennt von den einheimischen Urkunden zur Geschichte derselben. Diese beiden ersten Bände gehören also zu dieser Serie der *Monumenta Romana*. Die in ihnen mitgetheilten Dokumente bieten indessen, bei der Mannigfaltigkeit der Veranlassungen zu schriftlichem Verkehr mit Rom, auch vieles Detail für die innere Geschichte der Diöcese. Dabei wird die Diöcese Beszprim in ihrem alten Umfange genommen, da sie noch die jetzige Diöcese Stuhlweissenburg und die alte Königsstadt Ofen mit umfaßte. — Die Prolegomena jedes Bandes sind zuerst lateinisch, dann ungarisch gegeben; die an den Kopf der publicirten lateinischen Urkunden gesetzten Inhaltsangaben und die Anmerkungen zu den Texten leider nur ungarisch.

Der I. Band geht von den Jahren 1103–1276. Er enthält in seinem ersten Theil (p. 1–162) 197 Urkunden (dazu noch zwei Nachträge p. 285–287), die sich entweder direkt und speciell, oder bei anderweitiger Adresse nebenbei auf die Bischöfe und die Diöcese von Beszprim, oder auf kirchliche Anstalten im Umfange derselben beziehen; der größere Theil aus den vaticanischen Regesten, anderes aus den Diöcesanarchiven von Beszprim und von Gran, dem ungarischen Kloster St. Martin, dem ungarischen Reichsarchiv; darunter früher Gedrucktes und bisher nicht Publicirtes; ersteres überall mit den Originalen verglichen (vgl. S. X).

Die Geschichte des zur Kirchenprovinz Gran gehörigen Bisthums Beszprim beginnt mit dem Jahre 1009, in welchem Jahre es von König Stephan dem Heiligen gegründet wurde. Für das 11. und 12. Jahrhundert fließen indessen die Nachrichten zur Specialgeschichte desselben sehr spärlich; auch die Reihe der Bischöfe desselben in diesen beiden Jahrhunderten, soweit sie festgestellt werden kann, weist große Lücken auf (vgl. S. XII f.) Die Reihe der erhaltenen *Monumenta Romana* beginnt mit einem Schreiben des Papstes Paschalis II. vom Jahre 1103; es folgen vereinzelte spärliche Stücke bis zum Ende des Jahrhunderts;

erst seit Papst Innocenz III. (1198), dessen Schreiben mit Nr. 6 beginnen, liegen die Correspondenzen in reichlicherer Anzahl vor. In der Hauptsache betreffen die Urkunden dieses ersten Bandes die Zeit der Bischöfe Robert (1209 bis 1226), Bartholomäus (1226—44), Zelandus (1244—62), Paulus (1262—75). Der bedeutendste unter diesen Veszprimer Bischöfen des 13. Jahrhunderts war Robert, der von 1209—26 die Diöcese regierte (1226 wurde er Erzbischof von Gran), ein energischer und thatkräftiger, manchmal auch gewaltthätiger Mann, der auch in den politischen Verhältnissen Ungarns eine hervorragende Rolle spielte (Prolegomena p. XV—XXIII). Ein Theil der Urkunden betrifft seine Differenzen mit dem Erzbischof Johannes von Gran und mit der Abtei St. Martin. Von besonderer Wichtigkeit ist darunter Nr. 38 (S. 35), die Vereinbarung betreffend, welche Robert im Jahre 1216 in Rom, wo er sich 1215 bis 1216 aufhielt und in dieser Zeit dem Lateranconcil anwohnte, mit dem Erzbischof von Gran abschloß. Neben andern Differenzpunkten handelte es sich dabei um das Vorrecht des Veszprimer Bischofs, die Königin zu krönen und zu salben, das der Erzbischof, dem als dem ersten geistlichen Würdenträger des Reiches die Krönung und Salbung des Königs zukam, ebenfalls für sich beanspruchte. Die beiderseitigen Ansprüche wurden unter Anerkennung des Bischofs von Veszprim dahin ausgeglichen: Quod si rex et regina simul coronari debeant et inungi, Strigoniensis (der Erzbischof von Gran) coronet et inungat regem et Vesprimiensis reginam; si vero sola regina coronari debeat et inungi, Strigoniensis inungat eam, Vesprimiensis autem coronam imponat eidem; quod si contingat Strigoniensem in coronatione reginae abesse, Vesprimiensis nihilominus inungat et coronet eam. Diese Vereinbarung wird von Papst Honorius III., der dem Bischof Robert sehr gewogen war, in einem Schreiben an denselben vom 18. Dez. 1220 von neuem bestätigt. — Unter den politischen Ereignissen, in

die er eingriff, steht die Ehescheidungsangelegenheit des Bela, des Sohnes des Königs Andreas II., in erster Reihe, in welcher Robert dem auf die Scheidung dringenden Willen des Königs entgegentrat und in den daraus folgenden Streitigkeiten zwischen Vater und Sohn in der Vertheidigung des Rechtes für den letzteren eintrat, wofür ihn Paph Honorius in einem Schreiben vom 22. Februar 1224 lobt: „quod . . . tu eidem Belae regi et uxori suae semper fideliter astitisti, pro ipsorum stans matrimonio, laborantibus ad eorum divortium intrepide in faciem eorundem iustitiae amore resistens“ (Nr. 72, S. 61). Auch an dem Zustandekommen des Kreuzzuges des Königs Andreas (1217) hatte Bischof Robert hervorragenden Antheil (p. XVIII sq.) Seine Translation auf den erzbischöflichen Stuhl von Gran betreffen die zwei päpstlichen Schreiben vom 13. März 1226, an König Andreas und an das Domkapitel von Gran (Nr. 85 und 86, S. 72 f.)

Die Urkunden aus der Zeit seines Nachfolgers Bartholomäus (1226–44; vgl. p. XXIII sq.) betreffen u. a. Streitigkeiten mit dem Kloster St. Martin. — Zu Differenzen gab die Wahl des Bischofs Zelandus Veranlassung (1244–62; vgl. p. XXIV–XXVIII), den das Domkapitel aus seiner Mitte wählte, ohne die königliche Genehmigung einzuholen. Der König Bela wollte deshalb die Wahl nicht anerkennen und appellirte an den Papst, der den Erzbischof von Kolocza am 28. Febr. 1245 mit der Untersuchung der Sache beauftragte (Nr. 141, S. 120 f.). Der weitere Verlauf der Sache läßt sich urkundlich nicht verfolgen; indessen erscheint Zelandus seit Ende 1245 als auch vom König anerkannter Inhaber des bischöflichen Stuhles. Allerdings verfolgte ihn während seiner ganzen Amtsdauer die Ungnade des Königs, der die Rechte und Privilegien des Besitzprimers Bischofs fortwährend zu beeinträchtigen suchte. Eine Folge dieser Streitigkeiten war, daß auch der Klerus der Diocese gegen den Bischof aufgebracht wurde.

Dagegen erfreute sich der Nachfolger des Zelandus, der Bischof Paulus (1262–75; vgl. p. XXVIII sq.) der Gunst des Königs, der ihm die dem Vorgänger entriffenen Einkünfte zurückgab und die dem bischöflichen Stuhl zu Beszprim zukommenden Privilegien wieder bestätigte, besonders das Recht, die Königinnen zu krönen und das Amt des Kanzlers bei denselben zu versehen.

Den größten Theil des 1. Bandes (p. 160–384) füllen die Akten der Voruntersuchung zum Canonisationsprozeß der seligen Margaretha von Ungarn, der Tochter des Königs Bela IV., Nichte der hl. Elisabeth. (Vgl. dazu die lateinischen Prolegomena p. XXXIII–LXVII; die ungarischen p. CI–CLVIII enthalten einige Abschnitte, welche in der lateinischen Uebersetzung nicht wiedergegeben sind).¹⁾ Die selige Margaretha, schon in zartester Jugend dem Klosterleben geweiht, war in ihrem vierten Lebensjahre zuerst in das Dominikanerinnenkloster zu Beszprim gebracht worden, von da 1252 im Alter von 10 Jahren in das für sie erbaute Kloster desselben Ordens auf einer Donauinsel (damals Pfaffeninsel genannt) bei Ofen, wo sie im Alter von 28 Jahren am 18. Januar 1270 (oder nach der gewöhnlichen Annahme 1271) starb. Ihre irdischen Ueberreste wurden aus ihrem Kloster später, als die Nonnen desselben im 16. Jahrhundert vor den Türken fliehen mußten, nach mehrfachen Wanderungen zuletzt nach Preßburg übertragen. Schon bald nach ihrem Tode sollte der Canonisationsprozeß eingeleitet werden, und eine von Papst Gregor X. delegirte Commission unter dem Vorsitze des Erzbischofs Philipp von Gran begann wahrscheinlich im Juli 1271 die erste Voruntersuchung. Die Akten derselben wurden nach Rom ge-

1) Vgl. über dieselbe im Allgemeinen Kaufen im Kirchen-Lexikon, 2. Auflage, VIII, 697–699. Greith, Die deutsche Mystik im Prediger-Orden (Freiburg 1861), S. 356–362. Acta Sanctorum Januarii T. II (Antwerp. 1643), p. 897–909.

sandt, dann ruhte aber die Sache bis zum Tode des Papstes. Als sie unter Papst Innocenz V. (1276) von neuem betrieben wurde, wurden die ersten Akten in Bezug auf allseitige Genauigkeit nicht befriedigend befunden; der Papst ordnete deshalb eine neue Voruntersuchung an, für deren Vornahme er zwei Priester, Ubertus Bianchi, päpstlichen Kaplan und Canonikus in Piacenza, und de la Torre, Doctor Decretorum und Canonikus in Verona, delegirte; das ihnen von Innocenz V. ausgestellte Beglaubigungsschreiben ist vom 14. Mai 1276, und eine weitere Anweisung für die Vornahme des Zeugenverhörs vom 25. Mai datirt. Im Juli kamen die beiden Delegaten in Ofen an und begannen am 23. Juli, nachdem inzwischen Papst Innocenz gestorben war, auf der Insel die Zeugenaufnahme, die mindestens bis zum 20. Oktober (bis dahin gehen die erhaltenen Zeugenaussagen) dauerte. Die darüber aufgenommenen Akten sind die hier zum erstenmal veröffentlichten. Sie wurden nach Abschluß der Untersuchung an Papst Johannes XXI. (1276—77) gesandt, nachdem auch Hadrian V. (1276) schon gestorben war. Zu Ende geführt wurde aber der Canonisationsprozeß weder damals noch später; gleichwohl wird Margaretha allgemein als Selige oder Heilige bezeichnet und wurde ihre Verehrung für Ungarn und für den Dominikanerorden gestattet.

Bisher waren drei Vitae der seligen Margaretha bekannt: 1) die von dem Dominikaner Garinus im Jahre 1340 verfaßte (veröffentlicht von Ferd. Knauz in der *Sion Hungarica* und separat unter dem Titel: *Legenda S. Margarethae Neapolitana*, Strigonii 1868; der kurze, zuerst von Surius, genauer von den Bollandisten, *Acta SS.* Jan. 11, 900 ss. veröffentlichte Text ist nur ein Auszug daraus); 2) die von einem Dominikaner Johannes ursprünglich auch lateinisch verfaßte Legende, nur in einer deutschen Uebersetzung erhalten (im *Cod. germ. Mon.* 750); 3) eine in ungarischer Sprache überlieferte Legende. (Vgl. p. XXXVI—XXXVIII.) Die

alle, aus welcher diese verschiedenen Autoren geschöpft
 en, sind die jetzt vorliegenden Akten. (Beispiele für das
 hältniß des Garinus und der ungarischen Legende zu
 elben, durch Nebeneinanderstellung paralleler Stellen,
 CXLII—CXLVIII.) Ueber die Geschichte der Handschriften
 elben wird p. XLVI ss. ausführlich berichtet. Das nach
 n gesandte Originalmanuscript kam am Anfang des
 Jahrhundert mit den Päpsten nach Avignon, wo es
 Garinus bei Abfassung seiner Vita vorlag. Später war
 nicht mehr auffindbar. Dagegen wurde im Jahre 1640
 in Ungarn zurückgebliebene zweite Exemplar im Grabe
 sel. Margaretha zu Preßburg wieder entdeckt und davon
 eine Abschrift nach Rom gesandt. Die letztere Copie
 im 18. Jahrhundert in Rom noch vorhanden und wurde
 imal abgeschrieben; die eine Abschrift vom Jahre 1729
 ndet sich im Archiv des Dominikanerordens zu Rom;
 andere, die um 1780 der Bischof von Siebenbürgen
 af Ignaz von Batthyani für sich machen ließ, befindet
 jetzt in der bischöflichen Bibliothek zu Karlsburg (Alba
 ia), wo der Herausgeber sie im Jahre 1880 entdeckte und
 schon damals zur Herausgabe des interessanten Quellen-
 ts entschloß. Da es ihm nun weder gelang, das 1640
 der entdeckte zweite Exemplar von 1276, noch die damals
 h Rom gekommene Abschrift auffindig zu machen, so
 hte er sich entschließen, die jüngste Abschrift von 1780,
 en Zuverlässigkeit sich aus ihrer genauen Uebereinstimmung
 der von 1729 bei der Vergleichung ergab, als Grund-
 e der Ausgabe zu nehmen, da sie wenigstens die Copie
 1641 ersetzen kann. Der Herausgeber glaubt auch die
 age, ob diese letztere das damals gefundene alte Exemplar
 au wiedergebe, bejahen zu dürfen. Auch die Fehler in
 Wiedergabe ungarischer Personen- und Ortsnamen seien
 hl genau aus der alten Vorlage copirt und gehen auf
 Hand der italienischen Notare zurück, von denen die

ursprünglichen Akten niedergeschrieben wurden (p. XLVIII s.). Leider sind noch diese Akten auch nicht unverfehrt durch diese späteren Abschriften überliefert, sondern haben an mehreren Stellen größere Lücken, die auf Verluste von mindestens mehreren Bogen, welche das alte Exemplar erfahren hatte, ehe es seine Ruhestätte im Grabe zu Preßburg fand, zurückgehen (p. LI). Die Vitae bieten noch Einiges, was jetzt in den uns vorliegenden Akten fehlt, und was doch jene nur aus diesen, als sie noch vollständig waren, haben können (p. LV). Aber auch in dieser unvollkommen überlieferten Gestalt ist das Schriftstück von großem Werth, besonders durch die Aussagen der zahlreichen noch lebenden Klostergenossinnen der sel. Margaretha, die den größten Theil des noch Erhaltenen ausmachen, und die ein sehr lebensvolles Bild von ihrem Leben im Kloster geben. Die von den Zeugen größtentheils in ungarischer Sprache gemachten Aussagen wurden durch Dolmetscher, die wiederholt mit Namen genannt sind, den päpstlichen Delegaten in lateinischer oder italienischer Uebersetzung zugänglich gemacht (p. LV sq.). Das Latein der Akten selbst ist vielfach mit italienischen Worten untermischt.

Von 6 Urkunden dieses 1. Bandes, vom Ende des 12. bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts, ist jeweils ein Facsimile beigelegt, zu p. 4, 10, 18, 35, 62, 122. Außerdem schmückt den Band die farbige Nachbildung eines Bildes der sel. Margaretha, aus der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts, zu p. CI.

Der II., von 1276—1415 gehende Band enthält 499 theils früher gedruckte, theils bisher unedirte Urkunden. (Von einer Anzahl derselben aus den späteren Jahren ist indeffen nur jeweils eine kurze ungarische Inhaltsangabe gegeben.) Der bischöfliche Stuhl von Beszprim hatte während dieser Zeit folgende Inhaber, über welche p. VII—XXVI

der Prolegomena mit Hinweis auch auf anderwärts veröffentlichtes urkundliches Material zu deren Geschichte gehandelt wird: Petrus II. (1276 bis nach 1288); Benedikt II. (c. 1290—1311); Stephan I. (1311—1322); Heinrich (1322—34); Mesko (1334—44); (Stephan II. 1344—45; Galhardus de Carceribus 1345—46); Johannes (1346—57); Ladislaus I.¹⁾ (1358—72); Ladislaus II. (1372—77); Petrus III. (1377—79); Benedikt IV. (1379—87); Demetrius (1387—91); Maternus (1391—95); Demetrius zum zweiten Mal (1395—99); Michael I. (1399—1402); Georg (1403—24).

Zu Bezug auf die meisten dieser Bischöfe sind Urkunden mitgetheilt, die sich auf deren Wahl resp. Ernennung beziehen. Andere beziehen sich auf verschiedene Streitigkeiten derselben, in welchen die päpstliche Entscheidung angerufen wurde, oder auf ihren Antheil an den politischen Verhältnissen im Reiche, der sich indessen hier nur gelegentlich und unvollständig abspiegeln kann. Stärker tritt die politische Thätigkeit im Dienste des Königs Ludwig bei dem Bischof Johannes hervor (1346—57), der darüber als erwählter Bischof vier Jahre verstreichen ließ, ehe er sich consecriren ließ (dazu Nr. 157 und 158 p. 138 sq.). Zu länger andauernden Streitigkeiten führte die Erhebung des früheren Bischofs von Bosnien, Georg, auf den Stuhl von Veszprim durch Papst Bonifaz IX., die unter dem 9. März 1403 erfolgte (Nr. 441, p. 344), da König Sigismund (der spätere Kaiser) sich derselben widersetzte. Da sich Georg nun auch noch dem um diese Zeit unternommenen Versuche, den Prätendenten Ladislaus von Neapel auf den Thron von Ungarn zu bringen, anschloß, so sah er sich nach dessen Mißerfolg genöthigt, Ungarn zu verlassen, und hielt sich fortan in Rom auf. Sigismund

1) S. 199, Z. 5 ist durch Versehen Demetrio statt Ladislao ergänzt.

aber betrachtete nun das Bisthum als vakant und beauftragte mit der Verwaltung desselben zuerst einen Laien Nikolaus Szécsi, während von 1407—1409 in königlichen Urkunden Johannes Albeni als Bischof von Veszprim erscheint, der aber vom Papste nicht bestätigt wurde. Die Päpste (Innocenz VII., Gregor XII., Alexander V.) betrachteten indessen fortgesetzt Georg als den allein legitimen Bischof. 1411 ernannt Sigismund nochmals einen Alexander, der bald darauf wieder verschwindet, während darauf der König das Bisthum wieder als vakant betrachtet. (Vgl. p. XXIV—XXVI.) Am 1. Sept. 1412 ernannte Papst Johannes XXIII., um den durch die langjährige erzwungene Abwesenheit des rechtmäßigen Bischofs Georg für die Diöcese herbeigeführten schweren Nachtheilen endlich abzuhelpen, in Vertretung des abwesenden Bischofs den Cardinal Branda Castiglione, Legaten des apostolischen Stuhles in Ungarn, zum Administrator der Diöcese in spiritualibus et temporalibus, für so lange Zeit, bis Georg selbst nach Ungarn werde zurückkehren und die Leitung der Diöcese in die Hand nehmen können. (Nr. 477, p. 365 sq.) Als dessen Generalvikar in spiritualibus wiederum erscheint Nikolaus de Viptoria (Nr. 494, S. 378, vom Jahr 1415). So bleiben die Verhältnisse bis 1424, was über den zeitlichen Rahmen des vorliegenden 2. Bandes schon hinausliegt.

Ein großer Theil der Urkunden des 2. Bandes bezieht sich ferner auf päpstliche Reservate (darüber die Prolegomena p. XXVII—XXXII); Bullen, durch welche dem Papste zur Collation reservirte Pfründen verschiedenster Art im Umfange der Diöcese verliehen werden, und Suppliken theils von Seiten der Bewerber, theils von Seiten der Könige oder der Bischöfe, zur Empfehlung bestimmter Personen. Die hieher gehörigen Urkunden, die werthvolle Beiträge zur Kirchengeschichte Ungarns bieten, sind größtentheils (besonders die Suppliken) zum erstenmal aus den Regestenbänden des Vatikanischen Archivs hier veröffentlicht.

Ein weiterer Theil der Dokumente endlich bezieht sich auf die Erhebung der von den Päpsten und den päpstlichen Legaten Ungarn auferlegten Taxen und Abgaben, soweit die Diöcese Veszprim in Betracht kommt (darüber die Prolegomena p. XXXIII—XXXVII). Unter den hierher gehörigen Schriftstücken sind die Aufzeichnungen über die Erhebung der Zehnten von den kirchlichen Beneficien, die im Auftrage des Papstes in den Jahren 1332—1337 in Ungarn vorgenommen wurde, von ganz besonderer Wichtigkeit für die kirchliche Topographie Ungarns im 14. Jahrhundert. (Nach der im Vatikanischen Archiv befindlichen Handschrift: *Rationes collectoriae in Hungaria 1317, 1332—1337*, Nr. 183, zuerst vollständig veröffentlicht in den *Monumenta Vaticana Hungariae*, T. I. Verwerthet ist dieses Material in dem Werke von Theodor Ontvai, *Descriptio ecclesiastica Hungariae initio saec. XIV*, Budapest 1891. Vgl. p. XXXVI). Hier ist davon der auf die Diöcese Veszprim bezügliche Theil, für welche indessen nur die Aufzeichnungen aus den drei Jahren 1333—35 erhalten sind, zum Abdruck gebracht (p. 64—84).

Nur die ungarischen Prolegomena, nicht die lateinischen, enthalten noch eine Abhandlung über die Pfarreien der Diöcese Veszprim im 14. Jahrhundert in ihrem damaligen Umfange, mit Verzeichniß der zu jedem Archidiaconate gehörenden Orte, mit den in den Urkunden damaliger Zeit vorkommenden Namen derselben, die durch die heutigen Namensformen erläutert werden (p. LXXI—XCIV); dergleichen ein Verzeichniß der Klöster und Niederlassungen der verschiedenen Orden im Umkreis der Diöcese (p. XCV—CII).

Von großem Werth für die Benutzung der beiden Bände sind die jedem Bande beigegebenen sehr sorgfältigen und speziellen alphabetischen Register (T. I, p. 388—410; T. II, p. 387—467), die nicht nur die einzelnen Personen- und Ortsnamen an ihrer alphabetischen Stelle verzeichnen, sondern

auch durch Zusammenstellungen nach verschiedenen Gesichtspunkten (so werden bei den Namen der einzelnen D. jeweils die Namen der dahin gehörenden Personen zusammengestellt; vgl. ferner Stichwörter wie Abbatae, 387; Canonici ecclesiarum cathedralium et collegiatarum II, 400 – 402; Episcopi, II, 411 sq.; Monasteria, II, 435; Praepositurae, II, 448 sq.) daß in den Bänden ein haltene historische Material bequem zugänglich machen.

München.

Dr. F. Lauhert.

Hiezu noch eine Mittheilung.

Wir sind ermächtigt, Freunden der ungarischen Kirchengeschichte davon Kenntniß zu geben, daß der hochwürdige Herr Bischof von Veszprim, Karl Freiherr von Horváth, dessen Anregung und Munificenz dieses Werk seine Entstehung verdankt, gerne bereit ist, beide Bände, soweit der Vorrath reicht, an gelehrte Institute und Personen, die sich deshalb Seine Bischöfl. Gnaden wenden, gratis abzugeben.

Die Redaktion.

VI.

Thureau-Dangin über die Oxford-Bewegung.¹⁾

Der Verfasser, einer der vierzig Unsterblichen der französischen Akademie, ist den Lesern dieser Zeitschrift wohl bekannt. Er wurde ihnen erstmals vorgeführt durch den Bericht über seine anschauliche Darstellung des „Verhältnisses von Kirche und Staat unter der Juli-Monarchie.“²⁾ Dann folgten drei weitere Mittheilungen über sein siebenbändiges klassisches Werk „Geschichte der Juli-Monarchie“, welches ihm zweimal, 1885 und 1886 den großen Preis Gobert eintrug.³⁾ Unterdeßsen durch die Mitgliedschaft der französischen Akademie geehrt, hat der eifrige Verfasser, gleichsam um sich eine Ruhepause nach der Vollendung seines Lebenswerkes zu vergönnen, sich der Wiederbelebung des katholischen Lebens in Italien während des fünfzehnten Jahrhunderts zugewandt, und das Lebensbild eines Ordensmannes, Bußpredigers, Theologen gezeichnet, der

1) La renaissance catholique en Angleterre au XIX. siècle. Première partie. Newman et le mouvement d'Oxford par Paul Thureau-Dangin de l'Académie française. Paris, Librairie Plon. 1899. 8°. LX. 333 p. (Fr. 7,50.)

2) L'église et l'état sous la monarchie de Juillet. Bd. 96 (1880) 583 ff.

3) Histoire de la monarchie de Juillet. S. Band 95 (1885) 368 ff. Bd. 104 (1889) 722 ff. Bd. 110 (1892) 695 ff.

leuchtende Spuren in der Kirchengeschichte hinterlassen hat.¹⁾ Vielleicht war es der nachhaltige Eindruck, den die zugleich kraftvolle und liebliche Gestalt des hl. Bernardin auf Thureau-Dangin gemacht, der ihm Veranlassung bot, einer andern unter seinen Augen sich vollziehenden Wiederbelebung im Bereiche der Religion seine Aufmerksamkeit zu schenken. Er wählte sich die katholische Renaissance in England während des neunzehnten Jahrhunderts.

Vielleicht wird man nicht irre gehen bei der Annahme, die neueste geistvolle Arbeit des berühmten Akademikers sei die Frucht der Bemühungen, welche Leo XIII. aufgewendet, um das katholische Frankreich für die Rückkehr Englands zur Einheit der katholischen Kirche zu gewinnen. Bei Gelegenheit der dreizehnten Hundertjahrfeier der Landung des heil. Augustinus in England (597) in den Monaten September und Oktober 1897 zu London, Ebbs Fleet in der Grafschaft Kent, sowie in Arles und Paris hat mehr als ein Redner, insbesondere aber die beiden Cardinäle Vaughan von Westminster und Perraud von Autun, die engen Beziehungen zwischen der französischen und der englischen Kirche im Laufe der Jahrhunderte betont.²⁾ Begonnen mit Augustinus, welcher mit seinen Gefährten zu harter Winterszeit in Autun Aufnahme gefunden und in Arles die Consekration empfangen, haben diese Beziehungen sich dauernd fortgesetzt im Mittelalter, wo mehr denn ein Primas von Canterbury in Frankreich Schutz vor den Uebergriffen normannischer und angevinischer Könige gefunden, wo Frankreich die kürzeste Route bildete, welche englische Prälaten auf dem Wege nach Rom einschlugen und wo die Männer des Geistes aus den Quellen der Wissenschaft an der Pariser Hoch-

1) Bd. 119 (1897) 158: Un prédicateur populaire dans l'Italie de la renaissance. Saint Bernardin de Sienne 1380–1444.

2) Vgl. darüber meinen Aufsatz: Die dreizehnte Hundertjahrfeier der Landung des hl. Augustinus in England im Katholik 1898 I. 50–80.

schule sich labten. Was aber die Periode betrifft, welche mit dem Ausbruch der Glaubensspaltung anhebt, so hat das katholische Frankreich durch die Aufnahme vertriebener englischer, schottischer und irischer Bischöfe und Priester, sowie durch die Gründung von Collegien zur Heranbildung des geistlichen Nachwuchses in diesen drei Reichen den katholischen Glauben daselbst erhalten helfen. Zu Würdigung dieser Thatfachen hat Leo XIII durch Breve vom 22. August 1897 in der Kirche und dem Seminar St. Eulpice zu Paris, deren Stifter, der ehrwürdige Olier, die Wiedervereinigung Englands mit dem Papste mit seinem Gebete angestrebt, die Erzbruderschaft von der schmerzhaften Muttergottes errichtet, in welcher England und Frankreich in heiligem Wettstreit das Beispiel Olier's fortsetzen möchten.¹⁾

Zur Lichte dieser Vorgänge betrachtet, scheint uns die neue Arbeit Thureau Dangin's eine weit größere Bedeutung als die eines lediglich literarischen Ereignisses zu besitzen. Sie ist im hohen Grade geeignet, dem katholischen Frankreich die Bedeutung der vom Papste getroffenen Einrichtungen zu erklären und wird nicht verfehlen, die Aufmerksamkeit sogar ungläubiger oder vom Geiste religiöser Gleichgültigkeit berührter Kreise zu erregen. Auch die Letztern werden gerne zur Lektüre eines Buches greifen, welches in stilistischer Hinsicht durch eine geradezu vollendete Prosa hervorragt und inhaltlich einen Vorwurf behandelt, der zu den interessantesten Problemen der zeitgenössischen Geschichte gehört. Dazu kommt, daß der Verfasser kein bloßer Stuben- und Büchergelehrter ist. Die neuesten literarischen Erscheinungen sind ihm wohl bekannt. Die Biographien von Ward, Bafey, Stanley, Bellasis, Hope-Scott u. a., die seiner

1) Le cardinal Perraud, évêque d'Autun, Chalon et Macon, Lettre Pastorale sur l'Archiconfrérie & Association de Prières établie par le souverain Pontife pour hater le retour de l'Angleterre à la foi catholique suivie des Discours prononcés par s. Em. à Londres et à Cantorbéry les 12 et 15 septembre 1897 et précédée d'une lettre de Sa Sainteté le Pape Léon XIII.

Zeit auch in dieser Zeitschrift eingehende Würdigungen erfahren, sind ihm wohl bekannt. Newman's Werke hat er allseitig geprüft. Und dennoch würden diese Studien, die er auch auf anglikanische und katholische Zeitschriften ausgedehnt hat, nicht genügt haben, um seine Schrift an's Licht zu stellen, hätte er als welterfahrener Mann sich nicht auch der Mühe unterzogen, England's Boden zu betreten, sich Land und Leute anzusehen, ihre geistigen Zustände zu erforschen. Katholiken und Anglikaner hat er über die gegenwärtigen geistigen Strömungen befragt und die Ergebnisse seiner persönlichen Besuche in tonangebenden Kreisen in einer 58 Seiten umfassenden Einleitung niedergelegt.

Nicht gerade sämtliche Urtheile des gelehrten Akademikers in der Einleitung können wir als zutreffend erachten. Im Allgemeinen soll anerkannt werden, daß er fest auf dem Boden der katholischen Lehre steht und die ebenso mannfaltigen, wie verschlungenen Erscheinungen im Gebiete des anglikanischen Kirchenlebens am Maßstabe derselben prüft. In zwei Punkten dürfte er den englischen Katholiken kaum gerecht werden. Daß die letztern, wie auf S. 54 der Einleitung behauptet wird, erst in jüngster Zeit zu einer richtigen Würdigung der ritualistischen Bewegung gelangt, dürfte der Wahrheit kaum entsprechen. Näher kommt man derselben mit der Betonung von zwei verschiedenen Auffassungen, welche sich im Laufe der Zeit in katholischen Kreisen kund gaben. Während eine optimistische Würdigung im Ritualismus eine Wirkung der göttlichen Gnade erkennen zu sollen meinte, hatte man anderseits die schweren Nachtheile nicht übersehen, welche das Ritualistenthum durch schwarzen Haß gegen den Papst, unwürdige Behandlung der anglikanischen Bischöfe, regellose Seelenleitung, den Geist der Unbotmäßigkeit und die Verstümmelung katholischer Lehren und Einrichtungen der katholischen Kirche zugefügt hat. Wem diese Versicherung nicht genügt, der braucht nur einmal die Spalten der Church Times zu prüfen, um sich eines Bessern zu überzeugen.

Vollends unverständlich aber dünken uns einige Bemerkungen auf S. 55 der Einleitung, in welchen die Rede ist „von (englischen)

Katholiken, welche die Tragweite gewisser Dogmen mit Vorliebe erweitern; welche irrigen oder zweifelhaften Meinungen auf eigene Faust das Ansehen von Glaubensartikeln beimessen, welche mehr oder weniger knabenhaften, um nicht zu sagen verdächtigen Andachtsübungen übertriebenen Werth beilegen, welche das Schauspiel einer lächerlichen Leichtgläubigkeit geben“. Diese Auszüge genügen, um dem Leser klar zu machen, daß der gelehrte und feingebildete Akademiker hier vollkommen aus seiner Rolle gefallen ist und eine Kritik sich erlaubt, welche keinen Ungläubigen überzeugen wird, um so mehr aber die englischen Katholiken, die der Praxis des sogenannten „Minimistrens“ abhold sind, zu verlegen geeignet sind. Im Interesse des inhaltreichen Buches geben wir dem Wunsche Ausdruck, der Verfasser möchte diese Seite in der zweiten Auflage zu entfernen die Gewogenheit haben.

Der eigentliche Inhalt wird in fünf Kapiteln, von denen das vierte an übermäßiger und deshalb ermüdender Länge leidet, abgehandelt: 1. Vorgeschichte der Bewegung. 2. Anfänge der Bewegung. 3. Höhepunkt der Bewegung. 4. Die Krisis. 5. Die Lösung. Die Hauptereignisse, welche geschildert werden, und der Charakter der leitenden Persönlichkeiten sind aus Einzelartikeln auch hier zu Lande bekannt. Thureau-Dangin ist der große Wurf gelungen, den ursächlichen Zusammenhang der Geschehnisse aufzudecken und dem Verständniß des Lesers nahezubringen. In den verbindenden Uebergängen ein Meister, der seines Gleichen sucht, weiß er die Aufeinanderfolge der Thatfachen so ungezwungen zu schildern, daß der Leser überrascht und belehrt zugleich wird. Wilfrid Ward, auf dessen machtvollen, auch in dieser Zeitschrift geschilderten Vorarbeiten¹⁾ sein Werk sich aufbaut, hat doch nur seinen geistesmächtigen Vater geschildert. Thureau-Dangin dagegen verfolgt die gesammte Bewegung nach allen Seiten.

1) Bd. 104, S. 953, Bd. 112, S. 793.

Die Centralfigur des Ganzen bildet John Henry Newman. Dem gelehrten Akademiker schulden wir die ehrenvolle Anerkennung, daß er hier ein Cabinetsstück geliefert hat. Die „zeitgemäßen Broschüren“ (Tracts for the Times), durch welche Newman und seine Freunde das Angesicht der Kirche von England erneuerten, werden auf Grund eingehenden Studiums besprochen. Eine besondere Aufmerksamkeit hat er ebenfalls den Predigten und Reden Newman's zugewendet. Er faßt sie auf Grund eines in der Dublin Review offenbar von einem Hörer Newman's herstammenden, auch bei uns zu Lande verwertheten Artikels¹⁾ nach Vortrag, Form und Inhalt auf. Daß er dabei auch die Umstände der Zeit, auf welche Newman Rücksicht nahm, in gebührender Weise betont, kann nur gebilligt werden. Denn gerade aus diesem Gesichtspunkte erklärt sich der seltene Erfolg der Reden Newman's nicht in letzter Linie. Aus dem Grunde möchte ich dieses Umstandes hier gedenken, weil man in unseren Tagen dem Plane näher getreten ist, Newman's Parochial Sermons ins Deutsche zu übertragen. Ich meinerseits möchte denselben nicht befürworten. Das Ergebniß wird enttäuschen.

Nicht leicht war es, die Seelenstimmung Newman's zu schildern, welche die Zeit von 1841, in welchem Jahre Tract 90, die letzte der zeitgemäßen Broschüren, erschien, bis zum 9. Oktober 1845, an welchem Tage er die Aufnahme in die katholische Kirche erhielt, ausfüllt. Der geistige Entwicklungsgang Newman's hat etwas Peinliches für den Leser. Während Thureau-Dangin das jüngere Triumvirat Ward, Daley und Dalgairns, welches im Sturmschritt auf Rom zueilte, nicht sehr sanft behandelt, sucht er dem zögernden Newman, der in kurz bemessenen Etappen sich bewegt, mit größter Vorsicht gerecht zu werden. Endlich wird man wie von einem Druck befreit, als am 9. Oktober die Entscheidung

1) Kirchenlexikon 2. Aufl. 11 (1899) 1920 ff. Tractarianismus.

getroffen wird. Thureau-Dangin hätte den Lesern doch etwas Genaueres über den schlichten „italienischen Passionisten P. Dominique“ (320) mittheilen können. Entgangen ist ihm die vom Passionisten Pius Devine verfaßte lehrreiche Biographie: *The Life of F. Dominic of the Mother of God* (London 1898) — so hieß mit seinem Klostersnamen Domenico Barberi, dieser selbstlose Ordensmann, dessen ganzes Leben in dem Gedanken an die Belehrung Englands aufging, dessen theologischen Kenntnissen sein: A Letter addressed to the Professors of the University of Oxford in 1841 ein sehr günstiges Zeugniß ausstellt, der wegen seiner auffallenden Kleidung und der mangelhaften Aussprache des Englischen regelmäßig Aufsehen erregte, der aber eine geradezu wunderbare Macht über die Seelen besaß und dessen Proceß der Seligsprechung bei der Congregation der Riten in Rom jetzt anhängig ist.¹⁾

Möchte das fesselnd geschriebene Werk in die weitesten Kreise eindringen.

A. Bellesheim.

1) Month 91 (1898) 694.

VII

Fünzig Jahre österreichischer Literatur.

Es wird bei uns in Oesterreich wohl wenige geben, die sich rühmen dürfen, in so rastloser, uneigennütziger und gleichzeitig erfolgreicher Thätigkeit das literarische Schaffen katholischer Richtung gefördert zu haben, wie Herr kaisert. Rath Dr. Hans Maria Truxa. Er war daher auch wie von selbst dazu berufen, jenes prächtige Buch zu redigiren, welches einem künftigen Geschichtsschreiber der deutschen Nationalliteratur Oesterreichs als sichere Grundlage dienen wird. Ein äußerer Anlaß, das fünfzigjährige Regierungsjubiläum Kaiser Franz Josefs I., lud naturgemäß zu einem prüfenden Rückblick ein. Das Resultat desselben liegt — durch unvorhergesehene Umstände über den 2. Dez. 1898 hinaus um einige Monate verzögert — nunmehr vor unter dem Titel: „Kaiser-Jubiläum & Dichter-Buch. Fünzig Jahre österreichische Literatur. Guldungsgabe zur fünfzigsten Jahreswende der Thronbesteigung Seiner Majestät des Kaisers Franz Josef I. Mit 96 Porträts und Originalbeiträgen in hochdeutscher Sprache und in allen deutsch-österreichischen Mundarten.“¹⁾

Solch einem Werk ein Begleitwort mitzugeben, ist leicht und ist schwer, wie man es nimmt.

1) Wien, 1899, Verlag von Eduard Haszenberger; Folio.

Vielleicht deswegen, weil schon jedermann von vornherein annehmen muß, daß ein Prachtwerk, welches von Sr. Majestät selbst in einer den Herausgebern gewährten Audienz durch die vollste persönliche Entgegnahme und Anerkennung jüngsthin ausgezeichnet worden ist, hohen Anforderungen entspricht.

Schwer aber deshalb, weil jede Auswahl, mag sie auch nur das Vorzüglichste hervorheben, den Vorwurf fürchten mußte, daß einseitiger persönlicher Geschmacksrichtung zu fußen.

Eine kurze Inhaltsübersicht mag daher genügen.

Dem Widmungsblatt an den Kaiser folgt eine warmempfundene „Guldigung der Mitarbeiter des österreichischen Kaiserjubiläums-Dichterbuches“ aus der Feder Dr. Truga's. Auf zweihundertachtundsiebenzig Seiten zieht sodann in alphabetischer Reihenfolge an uns vorüber, was Deutsch-Oesterreich seit 1848 an bedeutenderen Vertretern der schönen Literatur aufzuweisen hat. Dabei ist die Einrichtung getroffen, daß je zwei Seiten (selten eine oder drei) auf jede einzelne Persönlichkeit entfallen, was die Uebersichtlichkeit sehr erhöht und das Nachschlagen erleichtert. Wo ein Porträt beschafft werden konnte, steht es an der Spitze einer kurzen biographischen Skizze; an diese schließt sich eine kleine Probe der Art des Schaffens an, bei Lebenden in der Regel eine ad hoc gearbeitete Originalarbeit.

Diese Originalbeiträge in gebundener und ungebundener Rede, oft wahre Cabinetstücke, bedingen den hohen literarischen Werth von Truga's Jubiläums-Dichterbuch und sichern demselben für lange Zeit einen hervorragenden Platz auf dem Salonisch wie unter dem Weihnachtsbaum.

Die letzten Seiten (289—319) haben sich die einzelnen österreichischen Mundarten vorbehalten, und es ist wohl keine Frage, daß gerade auch dieser Theil unseren Stammesbrüdern in Deutschland draußen — wie der Altösterreicher sagt — das größte Interesse und helle Freude abnöthigen wird; denn die Dorf- und Bauernstube mit ihrem Dialekt lassen ja die verschiedensten Abstufungen des Volkscharakters viel klarer zum

Durchbruch kommen als Salon und Theater, wo Rod, Binde und Handschuhe streng vorschriftsmäßig sein müssen.

Es versteht sich von selbst, daß ein Mann wie Dr. Truga, der selbst inmitten des regsten literarischen Lebens der Reichshauptstadt steht, keine Mühe unversucht ließ, damit in seinem Jubiläumsbuche kein theures Haupt fehle. Wenn er von einzelnen wenigen Seiten nicht rechtzeitiges Entgegenkommen fand, so muß doch constatirt werden, daß kein österreichischer Name von wirklicher Bedeutung fehlt. Jedenfalls darf das Gesamtbild fünfzigjähriger freudiger Thätigkeit ein absolut vollständiges genannt werden; ein in jeder Beziehung schönes Buch über unsere schöne Literatur!

P. Wehofer O. P.

Danksagung.

Zur Vollendung meines 80. Lebensjahres ist mir eine solche Menge gütiger Erinnerungen von hochgeehrten Seiten zugekommen, daß ich außer Stande bin, den gebührenden Dank einzeln zu erstatten. Ich bitte daher um Nachsicht, wenn ich auf diesem Wege meine tiefe Rührung den freundlichen Gönnern versichere.

Edmund Förg.

VIII.

Zum 300jährigen Geburtstag Calderons.

(17. Januar 1900.)

Am 17. Januar 1600 erblickte zu Madrid als Sohn eines angesehenen Edelmanns Don Pedro Calderon la Barca das Licht der Welt. Erst 15 Jahre alt trat er die berühmte Universität Salamanca, wo er sich in bloß fünf Jahre lang mit angestrengtem Fleiß dem Studium der Mathematik, Philosophie, Geographie, Profan- und Kirchengeschichte und beider Rechte widmete, sonderlich nach einer Bemerkung seines Biographen Vera Tassis vor Vollendung seines neunzehnten Lebensjahres „durch geistreichen Komödien die spanischen Theater verklärte.“ Schon im Jahre 1630 bezeichnete der Vater des spanischen Dramas, Lope de Vega Carpio (1562—1635), „Fénix de los ingenios“, Calderon als seinen ebenbürtigen Nachfolger in der dramatischen Kunst, und noch vor dem Tod 1635 galt Calderon unbestritten als erster Dramatiker Spaniens. Einen entscheidenden Wendepunkt im Leben des Dichters bildete das Jahr 1651, in welchem er einst Lope de Vega, die heilige Priesterweihe empfing. Von jetzt an verfaßte Calderon nur noch wenige weltliche Bühnenstücke, verwandte vielmehr den weitaus größten Theil der letzten, volle dreißig Jahre umfassenden dichterischen Tätigkeit auf die Abfassung der geistlichen Fest- oder Dramaspiele, Autos sacramentales, zur Verherrlichung

des Fronleichnamstages zu Madrid, längere Zeit auch in Granada, Sevilla und Toledo. Am 15. Mai 1681 starb der große Dichter zu Madrid und sein Tod wurde von seinen Landsleuten öffentlich als ein Unglück für die ganze Nation betrauert.

Die Bedeutung Calderons, eines der größten dramatischen Dichter nicht bloß Spaniens, sondern aller Völker aller Zeiten, wird es rechtfertigen, daß am heutigen Tage auch in diesen Blättern seiner gedacht werde, um so mehr, da außerhalb Spaniens in keinem Lande Dichter und Schriftsteller mit so hingebender Liebe bemüht waren, die Werke des spanischen Dramatikers durch Uebersetzungen und Erläuterungsschriften bei ihren Landsleuten zu verbreiten, als eben in Deutschland. Ja, eine merkwürdige Fügung wollte es, daß in Spanien selbst, wo mit dem Eindringen einer französischen Geschmacksrichtung der zu seinen Lebenszeiten und unmittelbar nach seinem Tode fast vergötterte Calderon in der zweiten Hälfte des 18. und den zwei ersten Decennien des 19. Jahrhunderts immer mehr in Vergessenheit gerieth, von dem Repertoire der spanischen Bühne fast ganz verschwand, ein in Spanien eingewanderter Deutscher, Johann Nikolaus Böhl von Faber es war, der durch seine epochemachenden „Vindicaciones de Calderon y del teatro antiguo español“ (Cadix 1820) zuerst wieder eine gerechte Würdigung der Werke Calderons in Spanien anbahnte und bewirkte, daß nach und nach wieder die vergessenen Stücke Calderons und anderer älterer Dichter auf den Bühnen Spaniens aufgeführt wurden.

Was nun die Bedeutung Calderons als dramatischer Dichter im allgemeinen anlangt, so läßt es sich wohl nicht leugnen, daß, als der Romantiker August Wilhelm Schlegel durch seine ersten deutschen Calderon-Uebersetzungen¹⁾ sowie durch seine berühmten, 1809 bis 1811

1) Zwei Bände mit 5 Schauspielen. Berlin 1803 und 1809.

neuen Vorlesungen über dramatische Kunst und Literatur spanischen Dichter in Deutschland der Vergessenheit entriß, er seinem Einfluß eine etwas einseitige Ueberschätzung dichterischen Vorzüge Calderons sich Bahn brach. Ohne genügende Kenntniß von den Stücken der andern großen dramatischen Spaniens, wie des Lope de Vega, Tirso de Molina, Moreto, Alarcon u. a., zu besitzen, konnte Schlegel Calderon zu wenig im Zusammenhang mit seinen dramatischen Vorgängern betrachten und war so geneigt, in seinem Abhängigkeit gleichsam die ganze dramatische Poesie Spaniens verkörpert zu sehen. Wohl kann man also Calderon als Schlegel „als den letzten Gipfel der romantischen Poesie“ betrachten, muß aber auch zugeben, daß er nicht einzeln und abstrahirt dasteht, sondern nur als besonders hervorragendes Glied einer großen Kette das spanische Drama seiner Vollendung entgegengeführt hat. „Calderon“, so bemerkt mit Recht A. Fr. Graf von Schack in seinem bekannten Werk¹⁾ „hat dem spanischen Drama allerdings seine höchste Entwicklung gegeben, allein nur in einer einseitigen Richtung; er hat es in gewissem Sinne auf die steilste und schwindelndste Höhe geführt, über welche kein Hinausgehen mehr möglich war; allein daraus folgt noch gar nicht, daß er seinen Vorgängern auch in jeder Hinsicht überlegen sei und das spanische Schauspiel in allen von ihnen schon mit Erfolg eingeschlagenen Richtungen weiter ausgebildet habe.“

Es läßt sich nicht leugnen, daß, abgesehen von der Härtheit des sogenannten „estilo culto“ (schwülstigen und gelehrten Stiles), der sich namentlich in einigen Jugendwerken des Dichters findet, in Calderons Werken sich zahlreiche historische und geographische Verstöße, Anachronismen, ungeschickte Behandlung und bisweilen Mißhandlung des dramatischen Stoffes nachweisen lassen. Ebenso muß zugegeben

1) Geschichte der dramatischen Literatur und Kunst in Spanien. Leipzig 1846. III. Band, S. 76.

werden, daß Calderon nicht selten die Werke seiner Vorgänger, so besonders des Tirso de Molina und Mira de Mezcua stark benützt hat und bezüglich des Reichthums der Erfindung und der Zahl der dramatischen Compositionen nicht nur von Lope de Vega, dem nicht weniger als 1500 Bühnenstücke zugeschrieben werden, sondern auch von Tirso de Molina mit seinen etwa 300 Schauspielen übertroffen wird. Auf der anderen Seite aber ist ebenso unleugbar, daß der Dichter, was er von seinen Vorgängern entlehnte, mit seinem, künstlerischem Takte umarbeitete und durch eine Menge trefflicher Zusätze und Verbesserungen das Ganze gleichsam zu seinem geistigen Eigenthum umgestaltete, sowie daß er in einer großen Menge seiner Werke — ich erinnere nur an die ganze Gattung seiner geistlichen Festspiele — eine bewunderungswürdige Originalität, reiche Phantasie und Erfindungsgabe an den Tag legt. Endlich darf als ausgemacht gelten, daß Calderon durch Vollendung der Form, durch hochpoetische, in den wohlklingendsten und kunstvollsten Versen dahinfließende Sprache, durch seine und consequent durchgeführte Charakterzeichnung, durch passende Verbindung des Humors mit dem Ernst, auch in den religiösen Dramen und den geistlichen Festspielen, ganz besonders aber durch meisterhafte Bühnentechnik alle seine Vorgänger und Nachfolger in der dramatischen Kunst Spaniens überragt und hierin auch hinter einem Shakespeare nicht zurücksteht. „Calderons Stücke“, sagt Goethe¹⁾, „sind durchaus breiterrecht; es ist in ihnen kein Zug, der nicht für die beabsichtigte Wirkung calculirt wäre. Calderon ist dasjenige Genie, was zugleich den größten Verstand hatte.“ Diese eminenten Vorzüge des Dichters erklären es auch, daß Goethe nicht bloß mehrere Stücke Calderons auf der Weimarer Hofbühne zur Aufführung bringen ließ, sondern daß auch auf seine Anregung in den Jahren 1815 bis 1829 J. D. Gries

1) Erdmann, Gespräche mit Goethe, I, 175.

16 Stücke Calderons mustergültig ins Deutsche übersetzte und der Weimariſche Hofrath Dr. F. G. Reil 1827 bis 1830 die erſte treffliche Gesamtausgabe von Calderons Comedias in Deutſchland beſorgte.

Wenden wir uns nun zu den Werken des Dichters ſelbſt, ſo ſcheiden ſich dieſelben in zwei Hauptklaſſen, in weltliche Bühnenſtücke, Comedias, unter welchen der Spanier nicht bloß Luſtſpiele, ſondern auch Schau- und Trauerſpiele verſteht, und in geiſtliche Feſt- oder Sacramentsſpiele, Autos sacramentales, welche nicht, wie die Comedias, in 3 Akte, ſondern nur in einzelne Scenen eingetheilt ſind. Beide Gattungen aber ſind in Verſen geſchrieben und zwar iſt unter den verſchiedenen Verſarten von Calderon weitaus am häufigſten der vierfüßige Trochäus angewendet.

Was die erſte Hauptklaſſe anlangt, ſo werden gewöhnlich dem Dichter 121 Comedias zugeſchrieben; als unzweifelhaft echt ſtehen aber nur 108 feſt, welche ſich in acht Gruppen¹⁾ eintheilen laſſen. Um wenigſtens einigermaßen eine Vorſtellung von der wunderbaren Fülle und Mannigfaltigkeit der dichterischen Schöpfungen Calderons zu gewinnen, mögen aus den einzelnen Gruppen je nur einige der hervorragendſten beſprochen werden, und zwar hauptſächlich ſolche, welche zugleich durch Ueberſetzungen oder Aufführungen bekannt geworden ſind oder bei ihren dichterischen Vorzügen ſolche verdienen würden.

In die erſte Gruppe der Comedias laſſen ſich die 13, ſämmtlich von Lorinſer²⁾ trefflich ins Deutſche überſetzten religiöſen Dramen einreihen, denen auch in künſtleriſcher

1) Der Verfaſſer legt hier, wie bei den Autos, die in ſeinem Buch „Calderon und ſeine Werke“ (Freiburg, Herder 1888 2 Bände) enthaltene Eintheilung zu Grunde.

2) Calderons größte Dramen religiöſen Inhalts. 7 Bände. Freiburg, Herder. 1875. 1876.

er ausgezeichnet wird. Das schon von Schlegel über Drama zeichnet sich ebenfalls durch gewaltige Bühnengröße aus und erinnert durch seine erschütternde Tragik an Sophokles „König Oedipus“. Der Grundgedanke des Stücks, daß auch das lasterhafteste Leben, wenn in der Seele des Menschen noch ein Funke frommer Regungen und endlich der Glaube zurückgeblieben, mit Hilfe der unendlichen Gnade Gottes dennoch selig enden könne, ist vielmals von Seiten protestantischer Kritiker, durchaus anerkannt worden. So erklärt es sich wohl auch, daß Goethe, als er das Stück in der Schlegel'schen Uebersetzung untersam groß und färsrefflich“ nannte und mit Bezug auf dieselbe im Gespräch mit Schelling Calderon nicht habeipreare gleich, sondern womöglich noch höher stellte sich in Lobeserhebungen über den unbegreiflichen Verstand in der Construction und dem Genie der Erfindung gleichwohl die Aufführung des Stückes wegen des protestanten anstößigen Stoffes bei uns für unmöglich erklärte¹⁾.

„Die Jungfrau des Heiligthums“ verherrlicht ergleischlich schöner Poesie ein Gnadenbild der hl. Jungfrau Toledo und stellt zugleich in den drei Akten die Hauptperioden der Vergangenheit Spaniens in großartigen Bildern dar. Eine farbenprächtige, durch Glanz und Schönheit der Sprache ausgezeichnete Dichtung ist „Die Jungfrau von Copacabana“, welche die Einführung des Christenthums in Peru durch die ersten spanischen Missionäre behandelt. Eines der gefeiertsten Werke dieser Klasse ist endlich „Der standhafte Prinz“, eine ergreifende Dichtung, deren Mittelpunkt die Leidensgeschichte des am 1. April 1443 in der Gefangenschaft der Mohren gestorbenen Prinzen Don Fernando von Portugal bildet. Bekanntlich

¹⁾ Aus Schelling's Leben. In Briefen. I. Band, S. 421, 423.
Vgl. Biedermann, Goethe-Forschungen, Frankfurt a. M. 1879,
S. 156, 157.

brachte Goethe bald nach dem Erscheinen der Schlegel'schen Uebersetzung das Stück am 30. Januar 1811 auf dem Weimarer Hoftheater zur Aufführung¹⁾ und machte derselben in den Annalen des Jahres 1811 die Bemerkung: „Der standhafte Prinz ward mit allgemeinem Beifall geführt und so der Bühne eine ganz neue Provinz erobert. Auch Zimmermann hat dem Drama eine so begeisterte Apotheose gewidmet, daß „man sich“, wie Graf von Schöller bemerkt, „wundern muß, wie dieselbe der Trauerspiel nicht einen dauernden Platz auf unserem Repertoire verschafft hat“. In der That ist mir auch von neueren Aufführungen des Dramas auf größeren Bühnen Deutschlands nichts bekannt geworden; dagegen wurde es wenigstens Februar 1893 in der Klosterschule zu Mehrerau und November 1893 der Marianischen Congregation in Berlin zur Aufführung gebracht.

An die religiösen Dramen schließen sich die mit ihnen verwandten 4 symbolischen an. Unter ihnen befindet sich das weitaus bekannteste Stück Calderons „Das Leben ist ein Traum“, das fast allein unter seinen Werken ein solches Bürgerrecht auf allen bedeutenderen Bühnen errungen hat und z. B. auch in russischer Uebersetzung im Winter 1866/67 wiederholt auf dem großen Theater zu Moskau bei überfülltem Hause aufgeführt wurde. In Deutschland ist auf der deutschen Bühne die Bearbeitung von Wolf von Helldorf gelangt, welche kein getreues Bild des spanischen Originals bietet und wesentliche Schönheiten des letzteren geopfert hat. Ohne Zweifel werden für das bevorstehende Calderon-Jubiläum die meisten Bühnen „Das Leben ist ein Traum“ zur Aufführung wählen, wie denn z. B. eine Aufführung von dem Stuttgarter Hoftheater für den 15. Januar

1) Goethe zeigte sich hierbei so ergriffen, daß er Thränen vergoß. Vgl. Biedermann a. a. O. S. 159.

2) Perspektiven. I. Band S. 178. (Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt 1894.)

in Aussicht genommen ist. Ein weiteres berühmtes Drama dieser Klasse ist „Die Tochter der Luft, I. und II. Theil“, welche Semiramis, die bekannte von Sagen umwobene Königin von Assyrien und Gemahlin des Ninus, verherrlicht und trotz mancher Auswüchse, Seltsamkeiten und Willkürlichkeiten im Einzelnen, sowohl im ersten, als auch namentlich im zweiten Theil wahrhaft großartige und glanzvolle Scenen aufweist. In einem Brief an Zelter ¹⁾ vom 6. Februar 1827 nennt Goethe „Die Tochter der Luft“ ein grandioses Werk und bemerkt, daß man bei der damaligen Aufführung des Stücks in Berlin den blauen Duft von der Pflaume abgewischt haben würde, wenn man etwa Ninus²⁾ und Semiramis von Einer Schauspielerin hätte darstellen lassen.

Eine dritte Gruppe umfaßt 17 mythologische Festspiele (8 sind ins Deutsche übersetzt), welche unter Entfaltung großer Pracht der Dekorationen und mit oft unglaublicher Kunst der Maschinerie meist auf dem königlichen Hoftheater von Buen Retiro aufgeführt wurden. Unter ihnen gebührt wohl die Palme dem von Schlegel übersehten Drama „Der größte Zauber ist Liebe“, welches die Sage von Ulixes und Circe behandelt und eine unvergleichliche Kunst der Darstellung namentlich in jenen Scenen des III. Actes entfaltet, in welchen der „nie besiegte Held“ im Kampf mit den Waffen und der Liebe endlich dem größten Zauber der Liebe erliegt. Zu den besten Stücken dieser Klasse gehören ferner „Das Wunder der Gärten“, worin der Dichter den von Ovid, Metamorphosen 13. Buch, erzählten, an sich verfänglichen Mythos von Achilles und Deidamia zu einem anmuthigen, den ritterlichen Geist der

1) Vgl. Biedermann S. 166.

2) Soll wohl heißen Ninus, Sohn des Ninus und der Semiramis, da im II. Theil des Werkes Semiramis als Ninus verkleidet herrscht und untergeht. Die grandiose Todescene der Semiramis rechnet Val. Schmidt (Die Schauspiele Calderóns. Elberfeld 1857, S. 365) zu dem Musterhaftesten, was je gedichtet ist, und stellt sie dem Tod Richards III. bei Shakespeare zur Seite.

Romantik an sich tragenden Drama umgestaltet hat, sowie „Echo und Narcissus“, nach dem Urtheil des Uebersetzers von der Malsburg „ein wunderbar liebliches arkadisches Gedicht, eine Oper in Worten“, endlich „Selbst nicht Amor frei von Liebe“, eine förmliche Oper, in welcher alles gesungen wurde. Das herrliche Schauspiel, nach dem Urtheil des spanischen Kritikers Escosura „perla de las mitológicas“, ist eine Bearbeitung des berühmten Märchens von Psyche und Cupido und hat neuerdings in Pásch¹⁾ einen gewandten Uebersetzer gefunden.

Theatralische Pracht und glänzende Dekoration spielen auch in den 7 Ritterschauspielen (3 sind in's Deutsche übersezt), deren Stoff meist älteren Ritter- und anderen Romanen, Novellen und Gedichten entnommen ist, eine wichtige Rolle. Ich erwähne von ihnen nur die von Schlegel und Bärmann übersezte „Brücke von Mantible“, ein Schauspiel, in welchem die sagenhaften Kämpfe Karls des Großen und seiner Helden mit dem thurm hohen Riesen Fierabras den Mittelpunkt bilden, „Der Garten Falerinas“ und „Graf Lufanor“. Möchten doch die Bühnenleiter unserer Tage die Worte beherzigen, welche neuerdings Graf v. Schaß (Perspektiven S. 179) in Bezug auf die beiden zuletzt besprochenen Gruppen Calderon'scher Schauspiele geschrieben hat. „Wenn man in unsern Tagen durch prachtvolle scenische Ausstattung Kalidassas „Urvasi“ zu einem Zugstück auf der Bühne gemacht hat, so würden sich die genannten und manche andere Dramen Calderons ganz besonders hiefür eignen, und eine Theaterdirektion würde sich ein Verdienst erwerben, wenn sie durch Glanz der Dekorationen und Maschinerien die Sinne des

1) Im III. Band seines Uebersetzungswerkes „Ausgewählte Schauspiele des Don Pedro Calderon de la Barca“, welches in 7 Bändchen (Freiburg, Herder 1891—1896) 14 zum ersten Mal aus dem Spanischen übersezte Schauspiele enthält.

Publikums bestände, um auf diese Art echte Poesie, die sonst oft monatelang an den Thüren der Theater Quarantäne halten muß, auf die Bühnen einzuschmuggeln. Zu eben diesem Zwecke würden sich manche der Stücke eignen, deren Stoff aus alten Rittergedichten oder Romanen entlehnt ist, wie *Der Garten Falerinas* aus Bojardo, *Theagenes und Charikleä* aus der Erzählung des altchristlichen Bischofs Heliodor. Da mehrere der Schauspiele, welche diesen beiden letzten Klassen angehören, sich durch ganz besondere Vorzüglichkeit auszeichnen, muß es wundernehmen, daß sie zum größten Theile noch nicht in's Deutsche übersetzt sind, und daß auch die Verfasser von Opern-Librettos noch nicht ihr Augenmerk auf sie gerichtet haben."

Nicht weniger als 27 Schauspiele, von welchen 16 in's Deutsche übersetzt sind, schildern das wirkliche Leben und Treiben der Spanier im 17. Jahrhundert mit seinen Licht- und Schattenseiten und werden gewöhnlich als Lustspiele mit Mantel und Degen (*Comedias de capa y espada*) oder auch als Intriguen- oder Conversationsstücke bezeichnet. Die charakteristischen Merkmale dieser Dramen, in welchen der Dichter den oft fast unlösbar erscheinenden Knoten einer Intrigue meist in überraschender Weise zu entwirren versteht, bilden die zwei Grundprincipien der Liebe und Ehre, um welche sich alles dreht, in Verbindung mit den immer wiederkehrenden Eifersuchts- und Duellscenen; das alles beherrschende Element ist aber stets die Ehre. Auf diese Klasse vornehmlich treffen die Worte des katalanischen Dichters Viktor Balaguer¹⁾ zu: „Calderon ist Spanien, wie Homer Griechenland, wie Virgil Rom, wie Shakespeare England und wie Dante Italien ist.“ Unter den Stücken dieser V. Klasse steht oben an die von Gries und Baumhark übersetzte *„Dama Robold“* (*Dama duende*), schon

1) Vgl. Bastenrath, *„Calderon in Spanien“*. Leipzig 1881 S. 64.

zu Lebzeiten des Dichters eines der beliebtesten Repertoirestücke auf der spanischen Bühne, welches bisweilen auch jetzt noch auf deutschen Bühnen mit dem besten Erfolge aufgeführt wird; so geschah dies z. B. 1883 auf dem Wiener Burgtheater und 1890 auf dem Münchener Residenztheater. Zu den vorzüglichsten Intriguenstücken dürfen außerdem gerechnet werden: „Es ist besser, als es war“, „Es ist schlimmer, als es war“, ¹⁾ „Das Haus mit zwei Thüren“, „Der Verborgene und die Verkappte“, „Morgen des April und Mai“ und „Morgen kommt ein andrer Tag.“ Die beiden letzten Stücke sind jüngst durch Pasch in's Deutsche übersezt worden.

Verwandt mit den vorausgegangenen sind 17 sogen. „heroische“ oder „romantische“ Dramen, bei welchen aber der Inhalt meist ernster, der Schauplatz gewöhnlich an einen fürstlichen Hof verlegt ist und zu den zwei Grundprincipien der Ehre und Liebe noch ein drittes hinzukommt, die unerschütterliche Treue gegen den Fürsten. Unter den Dramen dieser VI. Gruppe ist das von Gries übersezte „Laute Geheimniß“ eines der gefeiertsten und bekanntesten Werke des Dichters, das fast auf alle bedeutenderen Bühnen übergegangen ist und u. a. auch im September 1870 in der freien Bearbeitung von Gäßmann auf dem Hoftheater zu Dresden aufgeführt wurde. Mit diesem Drama wettersert in Bezug auf Feinheit der Anlage und Anmuth der Ausführung das 1897 von Pasch übersezte Gegenstück „Besser ist's, man schweigt“. Zu den reizendsten Compositionen dieser Gattung gehören endlich noch die beiden von Malsburg übersezten Stücke „Weiße Hände tranken nicht“ und „Freund, Liebender und Unterthan“, sowie „Sein eigener Kerkermeister“, ein Stück, das

1) In einer freien Bearbeitung von Schubert unter dem Titel „Som Regen in die Traue“ Juli 1872 auf der Münchener Bühne aufgeführt.

von früher in italienischer und französischer Bearbeitung auf der Bühne aufgeführt und 1895 durch Pasch in's Deutsche übertragen wurde.

Eine weitere Gruppe von Comedias bilden 13 Dramen, welche Calderon der nicht spanischen Geschichte der Sage entnommen und allerdings in sehr freier, romantischer Weise umgebildet hat. Wenn nun auch unter diesen Schauspielen vielleicht einige der schwächsten Produktionen des Dichters sich finden, so fehlt es doch auch hier nicht an großartigen Schöpfungen des Calderonischen Genius. Ich erinnere vor allem an jene viel bewunderte und viel nachgeahmte Schicksalstragödie, welche unter dem Titel *Eifersucht das größte Schauspiel* die tragische, neuerdings auch von Friedrich Hebbel behandelte Geschichte des jüdischen Tetrarchen Herodes und seiner Gemahlin Mariamne in ergreifender Weise darstellt. Tödtlich getroffen durch den Verrat des Herodes, der für Octavian bestimmt war, stirbt Mariamne als schuldloses Opfer falscher Eifersucht, nachdem sie eben noch in banger Todesahnung eine alte schwermüthige Weise von ihrer Dienerin hatte sich vorsingen lassen:

Ven, muerte, tan escondida,	„Komm, o Tod! doch komm so leise,
que no te sienta venir,	Daß es nicht bemerkt die Brust;
porque el placer del morir	Damit nicht des Sterbens Lust
o me vuelva á dar la vida.“	Mich zurück in's Lebens weise“

Auch „Die Locken Abjalons“ enthalten eine Reihe ergreifender und erschütternder Scenen, wiewohl der Dichter das Werk des Tirso de Molina „La venganza de Amar“ stark benützt hat, allerdings in einer Weise, daß dadurch eine weit vollkommenere Dichtung entstanden ist. Das Johann „Die große Zenobia“ anlangt, ein Drama, welches den Untergang der großen Königin von Palmyra und den jähen Fall des Kaisers Aurelian behandelt, so gewährt es, trotz verschiedener Mängel, wie z. B. des mitunter verworrenen Stils und auffallender Mißhandlung des historischen Stoffes, einen großartigen Gesamteindruck und ist namentlich

von mächtiger Bühnenwirkung. So ließ denn auch Goethe am 30. Januar 1815 das Stück nach der Gries'schen Uebersetzung zu Weimar aufführen, nachdem er selbst die Les- und Aufführungsproben mit hingebender Ausdauer geleitet hatte.¹⁾

Die letzte, VIII. Klasse endlich umfaßt 10, sämmtlich in's Deutsche übersezte Dramen aus der spanischen Geschichte oder Sage, welche, trotz einzelner Mängel, wie zahlreicher Anachronismen und manchmal jagenhafter Behandlung des historischen Stoffes, fast alle nach dem übereinstimmenden Urtheil zweier am Calderon hochverdienter Kenner²⁾ zu den vorzüglichsten Werken der Dichtkunst überhaupt gehören. Von diesen Dramen, auf welche die oben angeführten Worte Balaguers ebenfalls vorzüglich zutreffen, ist „Spaniens letzter Zweikampf“ ein Meisterwerk ersten Rangs, das trotzdem erst neuerdings (1891) in Pajsch einen deutschen Uebersetzer gefunden hat. Mit der tiefstinnigsten Kunst der Composition verbindet das Werk das reichste dramatische Leben und bringt den Begriff der Ehre, als der das ganze Leben beherrschenden Macht, in Verbindung mit den tragischen hieraus sich ergebenden Konflikten zu erschütterndem Ausdruck. Ein farbenprächtiges, überaus lebensvolles Gemälde der durch Don Juan d'Austria 1570 niedergeschlagenen Empörung der Moriskos bietet uns das ebenfalls von Pajsch (Wien, Brockhausen & Bräuer 1888) in's Deutsche übersezte „Uebers Grab hinaus noch lieben“. „Sollte unsere Bühne“, so bemerkt v. Schod (Perspektiven I, 188), „die jetzt wieder anfängt, sich den Spaniern zu erschließen, ein bisher bei uns noch unbekanntes Drama Calderons zur Darstellung bringen wollen, so würde sich „Uebers Grab hinaus noch lieben“ besonders dazu empfehlen.“ Leider ist dieser Rath bis jetzt noch nicht befolgt worden. Ein weiteres berühmtes Stück dieser Klasse,

1) Wiedermann S. 162.

2) v. Schod III, 147 u. Val. Schmidt S. 196.

das nach den Berichten spanischer Schriftsteller bei der Aufführung auf der Bühne von hinreißender Wirkung war, ist „Das Mädchen des Gomez Arias“. Der Titelheld des Dramas, ein gefühlloser Wüstling, verkauft die arglos ihm vertrauende Dorotea an den Mohrenhäuptling Cañeri, Dorotea aber weiß in der Gefangenschaft der Mohren mit heroischer Standhaftigkeit nicht bloß der Ehre, sondern auch des Glaubens Gut sich zu wahren. Den Glanzpunkt des von Gries übersehten, aber meines Wissens bis jetzt noch auf keiner Bühne Deutschlands aufgeführten Schauspiels bildet die große Rede der Dorotea im dritten Akte, welche mit der rührenden, im alten Romanzenton gehaltenen Klage schließt:

„Señor Gomez Arias,
Duelete de mi,
No me dejes presa
En Benameji.“

„Señor Gomez Arias,
Meinen Jammer sieh'!
Laß mich nicht gefangen
In Benamegi.“

Ich schließe mit dem berühmtesten und großartigsten Stück dieser Gruppe: „Der Richter von Zalamea“, in welchem der Bauer Pedro Crespo die gewaltjam verletzte Ehre seines Hauses an dem Verüber der Unthat, dem übermüthigen, adelstolzen Don Alvaro durch Selbstjustiz rächt, zu der ihm seine Wahl zum Ortsrichter die gesetzliche Handhabe bietet. Wie Fastenrath („Calderon in Spanien“ S. 60) berichtet, wurde das Stück bei der Calderonfeier zum Andenken an den 200 jährigen Todestag des Dichters (25. Mai 1881) im Mai desselben Jahres zum ersten Mal wieder nach langer Zeit im Teatro Español zu Madrid aufgeführt¹⁾. Damit mag es wohl auch zusammenhängen, daß ungefähr seit dem Jahre 1881 oder 1882 das Drama, gewöhnlich im Anschluß an die Bearbeitung von Adolf

1) Uebrigens führten nur 3 von den 8 Theatern Madrids in der Calderonwoche 1881 Stücke des großen Dichters auf. Leider ist auch heute noch die spanische Bühne von den modernen Produktionen des benachbarten Frankreichs beherrscht.

Wilbrandt, auf fast allen bedeutenderen Bühnen Deutschlands¹⁾ wiederholt aufgeführt wurde. So wurde, um nur die letzten 10 Jahre zu berücksichtigen, das Stück in den Jahren 1889 und 1890 auf dem Stuttgarter Hoftheater im Ganzen sechsmal mit großem Erfolg aufgeführt²⁾, ebenso wiederholt 1892 auf dem deutschen Theater in Berlin, im August 1895 auf dem Münchener Hoftheater und endlich im März 1898 auch im königlichen Schauspielhaus zu Berlin. Uebereinstimmend berichteten die Tagesblätter, welch' mächtigen Eindruck diese „Bauerntragödie“ auf das hauptstädtische Theaterpublikum ausgeübt.

Noch bleibt die zweite Hauptklasse der Werke Calderons zur Besprechung übrig, seine geistlichen Fest- oder Sacramentsspiele, Autos sacramentales, welche zur Verherrlichung der Gegenwart Christi im hl. Alterssacrament gedichtet, am Fronleichnamsfeste und an den folgenden Tagen auf einer Straßenbühne — zu Madrid in Gegenwart des königlichen Hofes — aufgeführt wurden. Leider gestattet der Raum dieser Blätter es nicht, diesen Werken, welche Calderons Frömmigkeit und theologische Bildung im glänzendsten Lichte zeigen und zugleich seinen höchsten Dichterruhm begründet haben, eine auch nur einigermaßen ausreichende Darstellung zu widmen.

1) B. B. Aachen, Berlin, Bremen, Breslau, Dresden, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Kassel, Köln, Leipzig, München, Stuttgart und Wien.

2) Eine begeisterte Besprechung der ersten Aufführung vom 24. October 1889 im „Staatsanzeiger für Württemberg“ Nr. 250 bemerkt u. a.: „Die Veltung des Kgl. Hoftheaters verdient den wärmsten Dank, daß sie uns dieses Meisterwerk eines unsterblichen Genies zugänglich gemacht hat, das dem Veltten, was Shakespeare und unsere Klassiker auf dramatischem Felde geschaffen, an die Seite gestellt werden darf, namentlich was Wirklichkeit der Handlung, durch und durch dramatische Anlage und Zeichnung der Charaktere anbelangt“.

In dem Zeugniß des Vera Tassis, des Freundes
 des Dichters Calderons, belief sich die Zahl der von
 ihm verfaßten Autos auf mehr als 100; allein nur
 in der 1759–1760 zu Madrid durch Apontes be-
 sorgten zweiten Gesamtausgabe als unzweifelhaft echte
 erliefert worden. Die erste Gesamtausgabe, welche
 in Wien 1717, ebenfalls zu Madrid, besorgte, enthält
 viele Autos. Was nun diese Dichtungen selbst anlangt,
 nicht nur nach dem Urtheil der Zeitgenossen und Lands-
 manne Calderons, sondern auch der angesehensten deutschen
 und englischen Kritiker — ich erwähne nur v. Schlegel,
 v. d. Malsburg und Tichnor, sämtlich Prote-
 stanten — für die kunstreichsten und vollendetsten des Dichters
 so erhebt man gegen dieselben gewöhnlich den Vor-
 wurf, daß sie manchmal ins Ueberschwängliche, Dunkle und
 Versteckte sich verlieren, daß die Allegorie zu weit aus-
 weichen und das Personal der Autos zum großen Theil
 künstlich sei, indem die menschliche Natur, der menschliche
 Geist, die Weisheit, die Unschuld, das Vergnügen, Glaube,
 Hoffnung und Liebe u. s. w. redend und handelnd ein-
 treten werden. Es soll allerdings nicht geleugnet werden,
 diese allegorischen Schöpfungen auch ihre Mängel haben,
 unter die Klarheit und Anschaulichkeit vermißt wird
 in einem Theil der Autos von dem allegorischen Personal
 was zu ausgiebiger Gebrauch gemacht wird. Allein
 von anderer Seite ist ebenso sicher, daß der Dichter es
 sehr wohl verstanden hat, diesen allegorischen und symbol-
 ischen Gestalten fast durchweg warmes Leben einzuhauchen,
 sie wahrhaft menschliche Gestalten, Gestalten mit
 Fleisch und Blut uns entgegentreten. Dazu kommt, daß
 nicht geringen Theil des auftretenden Personals wirklich
 historische Personen bilden, so fast alle hervorragenden
 Persönlichkeiten des Alten und Neuen Testaments, sowie
 nach einer richtigen Bemerkung von Karl Rosenkranz
 (Poetie und ihre Geschichte S. 613) diese Autos „auf

dem Theater durch unmittelbare Anschaulichkeit vieles von der abstrakten Transcendenz verloren, welche sie für uns als Lesedramen besitzen“. Der wahre Schlüssel aber zum tieferen Verständniß der Autos ist der Besitz der katholischen Idee vom Mysterium der Eucharistie. Denn die Beziehung zum hl. Altarssakrament ist allen Autos gemeinsam, doch tritt bei vielen derselben die Beziehung zur Eucharistie erst am Schlusse deutlich hervor und nur bei einem kleineren Theile derselben bezieht sich die Handlung unmittelbar auf das Sakrament. Den eigentlichen Gegenstand des weitaus größten Theils der Autos bildet der Kreuzestob des Heilands, die Erlösung des Menschengeschlechtes durch Christus, der bald als Pilger, bald als Hirte, Kaufmann, göttlicher Orpheus, häufig auch als Emmanuel auftritt. Nicht wenige Autos sind auch der Verherrlichung der Mutter des Erlösers, der hl. Jungfrau Maria, gewidmet. So erhalten wir, wenn wir diese Schöpfungen nicht vereinzelt, sondern als ein zusammenhängendes Ganze betrachten, in ihnen ein großartiges Gemälde der Welt, in welchem Göttliches und Menschliches in wunderbarer Harmonie mit einander sich verbindet. „Was Goethe, so bemerkt treffend N. Baumgartner,¹⁾ in seinem „Faust“ angestrebt, aber nicht erreicht, das hat Calderon, ebenso großartig wie Dante, vollkommen durchgeführt — ein poetisch verklärtes Bild der großen und kleinen Welt, eine Wanderung durch Erde, Himmel und Hölle, eine großartige Zeichnung des gesammten Weltchauspiels nach allen Seiten hin“.

Fragen wir sodann nach den Uebersetzungen der Autos Calderons in fremde Sprachen, so kann Deutschland sich rühmen, in dem großartigen Uebersetzungswerk von

1) „Calderons Autos“. Stimmen aus Maria-Laach, 34. Band S. 205. Freiburg, Herder 1888.

Franz Vorinser¹⁾ sämtliche 73 echte Autos in deutscher, treu an den Text und die Versmaße des spanischen Originals sich anschließenden Uebersetzung zu besitzen, nachdem schon 1829 der nachmalige Cardinal und Fürstbischof Diepenbrock von Breslau ein Auto „Das Leben ein Traum“ überetzt und J. Freiherr von Eichendorff 1846 und 1853 (Stuttgart, Cotta) 12 geistliche Schauspiele Calderons in echt poetischer, manchmal etwas freier Uebersetzung veröffentlicht hatte. Von Deutschland abgesehen, hat meines Wissens nur noch England drei vollständige Uebersetzungen durch Mac Carthy und Dänemark 2 durch Richter aufzuweisen. Die Eintheilung oder Classification der Autos ist mit ähnlichen Schwierigkeiten verbunden, wie die der Comedias. Bei der folgenden kurzen Uebersicht über einige der hervorragendsten Autos des Dichters ist die Eintheilung in 5 Klassen zu Grunde gelegt worden.

Als mythologische Autos können 9 Stücke bezeichnet werden, in welchen der Dichter die antike, heidnische Mythologie zur Beherrschung des eucharistischen Christus in überaus tiefinniger Weise verwendet hat. Durch großartige Auffassung und Behandlung des Stoffes zeichnen sich namentlich die gewissermaßen eine Trilogie bildenden 3 Stücke aus: „Das Labyrinth der Welt“, „Andromeda und Perseus“, „Der göttliche Orpheus“. Zumal das letztgenannte Stück würde sicherlich bei einer würdigen Aufführung auf der Bühne den tiefsten Eindruck zurücklassen. Ich erinnere nur an die tiefergreifende Erlösung der gefallenen menschlichen Natur, da „ein grausamer Räuber zum dunkeln Gewässer Eurydice schleppte“, der göttliche Orpheus aber mit einer Harfe auf den Schultern, die in Form eines Kreuzes gebaut ist, so schwer auch das Instrument auf ihm

1) Calderons geistliche Festspiele. Zweite, wesentlich umgearbeitete Ausgabe. 18 Bände. Regensburg, Verlagsanstalt vormals J. W. Manz 1882—1887.

lastet, auf rauhem Pfad zu Lethe's Ufer hinabsteigt, damit die Harfe ihm dort den Gesang zur Erlösung begleite. Nicht minder ergreifend ist der Schluß des Auto: Orpheus erscheint auf einem schwarzen Schiffe auf den Mast gelehnt, welcher ein Kreuz bildet, den besiegten Lethe (= Tod) zu seinen Füßen; darauf erscheint ein zweites vergoldetes Schiff, „das Schiff des Lebens“, in welchem die von Orpheus erlöste menschliche Natur in Begleitung der sieben Tage und unter dem Schutze der hl. Sakramente zugleich mit dem ersten Schiffe dem Hafen der Ewigkeit entgegensegelt, während in das Geräusch des Ruderchlages der liebliche Schlußgesang sich mischt:

„A la nave de la iglesia
La Natura leza pase,
Buen viaje, buen pasaje;
Pues la nave de la iglesia
Es de la vida la nave,
Buen pasaje, buen viaje“.

„Nun die menschliche Natur
In dem Schiff der Kirche fahre.
Segle glücklich! Selig fahre!
Denn der selige Schiff ja ist
Dieses Lebens Schiff, das wahre
Segle glücklich! Selig fahre!“

Eine zweite Gruppe von Autos bilden 13 Stoffe aus dem Alten Testamente, in welchen weniger das allegorische, als das typische Element in Verbindung mit dem historischen in den Vordergrund tritt. Das in Deutschland bekannteste Auto dieser Klasse ist wohl „Das Nachtmahl des Baltassar“, ein Werk ausgezeichnet durch wahrhaft erschütternde Tragik, in welchem die allegorische Gestalt des Todes neben dem gottlosen König eine Hauptrolle spielt. Außerdem seien noch erwähnt: „Der Thurm von Babel“ mit der großartigen Schilderung der Sinißlut im Rande Noahs, „Erster und zweiter Jsaak“, worin Jsaak als Vorbild des Erlösers mit Rebekka, als Vorbild Marias, erscheint, und „Die Aehren der Ruth“, ein Auto, das in der Aehrensammlerin Ruth nicht bloß die geheimnißvolle Weizenähre im hl. Sakrament, sondern zugleich auch Maria, „die Morgenröthe des Heiles“, verherrlicht, worauf schon

anmuthige Gesang der Landleute beim Beginn des Liedes hinweist:

en hermosa Aurora, en quien	„Goldes Morgenroth, in dem
alivian nuestras fatigas:	Uns're Mühen sich erquiden,
a dorar las espigas	Komm', vergold' mit deinen Bliden
los campos de Belén."	Feld und Aehr'n in Bethlehem."

Stoffe aus dem „Neuen Testamente“ behandeln Autos, in welchen namentlich die erhabenen Gleichnißreden und herrlichen Parabeln des Herrn im Evangelium zur Verherrlichung des eucharistischen Christus in meist großartiger Weise verwendet werden. Unter diesen Stücken ragt „Der Weinberg des Herrn“ hervor, ein Werk, das die Verurtheilung, den Hochmuth und den Fall des auserwählten Volkes in wahrhaft erschütternder Weise zeichnet und nach dem Urtheil des Uebersetzers Vorinser (IX, 312) „an tragischem Fest sich dem Größten an die Seite stellen kann, was die Dichtung überhaupt aufzuweisen hat.“ Würdig stellt sich ihm „Die Saat des Herrn“ an die Seite, welche als Bild auf dem Felde des Herrn aus dem göttlichen Samen gewonnene kostbare Brod sich in direkter Weise auf das Sakrament bezieht. Eine Art Weihnachtspiel ist „Der verborgene Schatz“, welcher die Geschichte der heiligen drei Könige zum Mittelpunkt hat und zu Madrid vor König Philipp IV. aufgeführt wurde.

Einer vierten Klasse von Autos können 18 Stücke gerechnet werden, welche ihren Stoff der Legende, Sagen und Profangeschichte entnommen haben. In der Legende und zugleich Geschichte Spaniens gehört das berühmte Doppelauto an: „König Ferdinand der Heilige, I. und II. Theil“, ein Werk, das zur Feier der im 1671 erfolgten Heiligipredung des Königs verfaßt, auch noch zur Aufführung auf der Bühne vorzüglich geeignet ist, wie denn auch die am 29. Oktober 1884 zu Berlin durch die Marianische Congregation erfolgte Aufführung des

Stückes begeisterte Aufnahme fand.¹⁾ Nicht minder mußte bei würdiger Aufführung auf der Bühne „Die Andacht zur Messe“, ein Gegenstück zu Calderons religiösem Schauspiel, „Die Andacht zum Kreuz“, eine gewaltige Wirkung ausüben. Wie dort Eusebio wegen seiner Andacht zum Kreuz, so wird hier der spanische Soldat, Pasqual Vivad, die Hauptperson des Stückes, wegen seiner Andacht zur Messe durch ein Wunder des Himmels belohnt. Ein Gegenstück zu dem vorigen ist „Der zweite Ruhm Oesterreichs“, worin im Anschluß an die wunderbare Errettung des Erzherzogs Maximilian auf der Martinswand bei Innsbruck der fromme Fürst wegen seiner Andacht zum hl. Sakrament durch ein Wunder des Himmels ausgezeichnet und vom Tode errettet wird. Auch an dramatischer Wirkung dürfte das Stück, das neuerdings von M. Kralik unter dem Titel „Der Ruhm Oesterreichs“ im Anschluß an Loriners bearbeitet worden ist²⁾ auf der Bühne dem vorigen kaum nachstehen.

Die fünfte und letzte Gruppe umfaßt 19 Autos, welche Stoffe aus der Natur und dem Menschenleben behandeln und ganz besonders die wunderbare Kunst des Dichters zeigen, abstrakte Gegenstände durch seine dichterische Phantasie zu beleben. Hieher gehören u. a. „Die göttliche Philothea“, „Das Schiff des Kaufmanns“, „Der Maler seiner Schande“, „Gift und Gegengift“ und die zwei großartigen Gegenstücke „Der große Markt der Welt“ und „Das große Theater der Welt“. Während das erstere Stück das menschliche

1) Vgl. die Besprechung der Aufführung in der „Germania“ vom 31. Oktober 1884, welche mit den Worten schließt: „Welch ein edles Volk mußte jenes Spanische gewesen sein, das, voll tiefen Glaubens, eine solche Nahrung für sein Herz selbst auf der Bühne suchte!“

2) Enthaltten in der „Allgemeinen Bächerrei“ Nr. 13. Wien, Braumüller.

unter dem Bilde eines großen Jahrmarktes darstellt, welchem die Tugenden und Laster ihre Waaren verkaufen bringen, schildert „Das große Theater der Welt“, das bereits 1641 von D. Bartol. Alva ins Mexitanische übersetzt wurde, das irdische Treiben unter dem Bilde eines großen Theater dargestellten Schauspiels. Unter allen Werken Calderons eignet sich dieses Stück sowohl wegen seiner überaus klaren und durchsichtigen Anlage, als auch seines ergreifenden und theilweise erschütternden Inhalts am besten zu einer Aufführung auf der Bühne. Diese That brachte auch die österreichische „Leo-Gesellschaft“ das Werk nach der Eichendorff'schen Uebersetzung am 13. Juli 1897 im Arkadenhofe des Rathhauses der Stadt Wien vor je 3000 bis 4000 Zuschauern zur Aufführung, und zwar mit so glänzendem Erfolg, daß auf Verlangen am 30. Oktober 1897 eine neue Aufführung des Stückes im Musikvereinssaale zu Wien mit begeistertem Beifall und bei überfülltem Hause erfolgte.¹⁾ Auch wurde das Auto auch Juni und Juli 1899 zu Wien durch die Marianische Congregation für studierende Mädchen, ebenfalls nach der Uebersetzung von Eichendorff, zur Aufführung gebracht.²⁾

Lichten wir zum Schluß noch einen Blick auf die Verbreitung der Werke Calderons in Deutschland durch Uebersetzungen und Ausgaben des spanischen Textes, so ist, während 3 Autos durch Vorinsler ins Deutsche übersetzt sind, andererseits bis jetzt nur ein einziges Auto Calderons ins Deutsche in Deutschland erschienen.³⁾ Besser steht es in Hinsicht mit den Comedias des Dichters, indem nicht eine Gesamtausgabe aller 108 echten Schauspiele durch

¹⁾ Vgl. den interessanten Bericht hierüber im Jahrbuch der Leo-Gesellschaft für das Jahr 1898.

²⁾ Vgl. „Germania“, Nr. 147. 1899.

³⁾ „La cena de Baltasar“ im „Handbuch der span. Literatur“ von L. Reimdt, III, 727—752. (Leipzig, Fleischer 1856.)

Keil, sondern seit 1877 auch eine Anzahl von Einzelausgaben Calderon'scher Dramen mit erklärenden Anmerkungen durch Fesenmair, Lehmann, Krehner und Krenkel erschienen ist. Unter diesen Ausgaben nehmen die durch Max Krenkel in Dresden besorgten „Klassischen Bühnendichtungen der Spanier“¹⁾ in Bezug auf Gründlichkeit und Ausführlichkeit unstreitig den ersten Platz ein. Was sodann die Uebersetzungen der 108 Comedias Calderons anlangt, so sind bis jetzt ins Deutsche übersezt: 13 religiöse Dramen, 4 symbolische, 8 mythologische Festspiele, 3 Ritterchauspiele, 16 Lustspiele mit Mantel und Degen, 10 „heroische“ oder „romantische“ Dramen, 8 Schauspiele aus der nichtspanischen Geschichte oder Sage und 10 aus der spanischen Geschichte, also im Ganzen 72 Stücke.²⁾ Es dürfte nicht ohne Interesse sein, diesen 72 deutschen Calderon-Uebersetzungen die Zahl der Uebersetzungen in andere, nicht deutsche Sprachen gegenüberzustellen. Meines Wissens sind bis jetzt 25 Stücke ins Französische, 21 ins Englische, 18 ins Italienische, je 9 ins Dänische und Polnische, je 3 ins Ungarische und Schwedische, je 2 ins Holländische³⁾ und Russische und endlich je 1 ins Böhmisches und Portugiesische übersezt.⁴⁾ Deutschland nimmt demnach mit seinen 72 Uebersetzungen weitaus den ersten Platz ein. Den 72 in's Deutsche übersezten Stücken stehen also 36 noch nicht übersezte Stücke gegenüber, nämlich 9

1) I. Band. Das Leben ist Traum. Der standhafte Prinz, 1881. II. Band. Der wunderthätige Zauberer, 1885. III. Band. Der Richter von Zalamea, 1887. (Leipzig, J. A. Barth.)

2) Unter den Uebersetzern sind vertreten: A. B. von Schlegel mit 5, Gries mit 16, Otto v. d. Malsburg mit 12, Bärmann mit 9, Richard mit 4, Martin mit 9, Lorinser mit 14 und Pajsch mit 15 Stücken.

3) Nicht eingerechnet sind die aus französischen Bearbeitungen stammenden holländischen Uebersetzungen von 7 Calderon'schen Comedias.

4) Unter den französischen Uebersetzern sind Linguet mit 5, Dem. Dnard mit 17, Ant. de Latour mit 14, A. la Beaumelle mit 6

hologische Festspiele, 4 Ritterschauspiele, 11 Lustspiele, Mantel und Degen, 7 „heroische“ oder „romantische“ men und 5 aus der nichtspanischen Geschichte oder Sage.

Mögen diese 36 Dramen, unter welchen sich noch manches bedeutende und interessante Stück befindet, recht bald berufene Uebersetzer finden, damit der ganze Calderon Deutschland so eingebürgert sei, wie Shakespeare und Moliere. Möge aber auch das Calderon-Jubiläum des Jahres 1900 den Anstoß geben zu einer häufigeren Aufführung der Werke Calderon's auf den deutschen Bühnen; wie wenige Stücke bisher auf ihnen sich auch einigermaßen eingebürgert haben, dürfte die vorausgesetzte Abhandlung gezeigt haben. Möge endlich als Anlaß dieses Jubiläums eine neue, für Spanien wie für Deutschland gleich nothwendige, kritische Gesamtausgabe des spanischen Textes der Autos erscheinen, damit der vor bereits 70 Jahren geäußerte Wunsch des Cardinals de Sandoval endlich einmal in Erfüllung gehe!

Kottwitz a. N.

Engelbert Günthner.

und J. d'Esmerard mit 2, unter den italienischen P. Monti mit 15 und La Cecilia mit 6, unter den englischen Mac Carthy mit 11 und E. Fitzgerald mit 7, der Däne E. Richter mit 6, der Pole Borobowicz mit 5, der Schwede Th. Hagberg und der Ungar Bilmos mit je 3, der Russe Kojarew mit 2 Uebersetzungen und endlich der Holländer Kol und der Böhme Stankovský mit je 1 Uebersetzung vertreten.

IX.

Die ländlichen Verhältnisse Norddeutschlands im 18. Jahrhundert.

In vielen Punkten unterscheiden sich die ländlichen Verhältnisse Norddeutschlands von denen Süddeutschlands, in vielen sind sie wieder gleich. Die Zustände Nordwestdeutschlands sind dem Süden viel gleichartiger als die Nordostdeutschlands; letzteres ist ein Colonialland mit starker slavischer Bevölkerung. Hier haben zuerst die Cisterzienser und Prämonstratenser colonisirt. Von den älteren Orden und ihrer Wirthschaftsthätigkeit unterschieden sich diese darin, daß sie viel stärker selbst wirthschafteten. Sie verfügten von Anfang an über ein viel geschlosseneres Gebiet, hatten große Schaaren arbeitender Laienbrüder, Conversen, ihr Eigenbetrieb war viel stärker als bei den älteren Orden, wo der Hauptnachdruck auf der Rente lag. Neben dem Ackerbau betrieben sie Gewerbe; ihre Tuche, Leder- und Eisenarbeiten wurden zu einer geschätzten Marktwaare, bis die aufstrebenden Städte sie in den Hintergrund drängten.

Diese Klosterwirthschaft wurde nun zum Vorbild der Rittergüter; noch heute hat der Norden, besonders der Nordosten viel mehr geschlossene Rittergüter, Gutsbezirke. Es waren weniger Grundherrschaften mit Rentenbezug, als Guts herrschaften mit Eigenbetrieb. Die Bauern nehmen

stens eine untergeordnete Stellung ein und sind zum Theil als Tagelöhner an das Rittergut gebunden.¹⁾

Daneben gibt es freilich auch besonders im Nordwesten *Wohlbauern*, *Maierhöfe*; diese *Maierhöfe* entstanden aus *alten* *Frohnhöfen*, *Herrenhöfen*. Die *Maier*, *ursprüngliche* *Gutsverwalter* und *Rentencinnehmer*, wurden *ausgehenden* *Mittelalter* zu *Pächtern* herabgedrückt. Die *Wohnhöfe* hatten verschiedene Größen. Der *Vollmaier* hatte 4 *Hufen*, die *Hufe* zu 30 *Morgen* gerechnet. Daneben gab es schon im 13. Jahrhundert *halbe* und *Viertelshöfe*, *auf* *Halb-* und *Viertelmaier* saßen.²⁾ Unter den *Bauern* standen die *Köter* oder *Häusler*, im Süden *Söldner* genannt; sie tauchen schon im 14. und 15. Jahrhundert auf und vermehrten sich mit den starken Erweiterungen des *besiedelten*, der *Domänen* und der *Einrichtung* großer *Güterbetriebe*. Die *Köter* besaßen einige *Morgen*, manchmal bis 10 *Morgen*, es gab sogar *Groß-* und *Pferdeköter* unter

1) Die Hauptquelle für das Folgende sind: Wittich, Die Grundherrschaften in Nordwestdeutschland, Leipzig 1896; Knapp, Die Bauernbefreiung und der Ursprung der Landarbeiter in den älteren Theilen Preußens, Leipzig 1887; Haun, Gutsherr und Bauer in Kursachsen 92; Daneil, Beitrag zur Geschichte des Magdeburger Bauernstandes 98; Möser, Patriotische Phantasien 4. Aufl. Berlin 1820; Georg Hansen, Die Aufhebung der Leibeigenschaft und die Umgestaltung der gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnisse überhaupt in den Herzogthümern Schleswig und Holstein, St. Petersburg 1861; Fuchs, Untergang des Bauernstandes in Neu-vorpommern und Rügen 1888. Der Titel des Wittich'schen Werkes ist etwas zu allgemein, es sind hauptsächlich die braunschweigischen Länder berücksichtigt; Hansen's Schilderungen der Schleswig-Holsteinschen Verhältnisse sind nicht genug beachtet. Sie weichen in wesentlichen Punkten ab.

2) Im äußersten Osten berechnete man das Land nach *Haken* (*Hufen*) mit sehr verschiedenen Größen von 30—180 *Tonnen* (eine *Tonne* etwa $\frac{1}{2}$ *Hektar*). Vgl. Rosenfeld, Gutsherr und Bauer in Livland. S. 33.

ihnen.¹⁾ Da sie vielfach nicht nach Maierrecht auf ihrer Kote saßen, sondern Erbzinsler und Dingleute sind, so sind sie in diesem Falle Reste alter Höriger (Laten).

Au und für sich ist auch das Maierhaus eine „Kote“ und es lag auf ihm als Reallast der Handdienst. Derselbe wurde aber nachgelassen, weil von dem Maier Spanndienste verlangt wurden. Dagegen unterschied sich der Maier von dem Rötter dadurch, daß zu seiner Kote eine geschlossene Hufe gehörte, während der Besitz des Rötters, mochte er noch so groß sein, ein willkürliches Flurstück, einen Streubesitz darstellte.

Neben diesen eigentlichen Bauern gab es kleinere Ansiedler, Kossäten, Häusler und Einlieger, mit oder ohne Land, die dem großen Bauern theils freiwillig, theils gezwungen dienten.

Die angeführten Bauernklassen unterschieden sich nach der Größe des Gutes. Ihre Rechtsstellung wurde aber dadurch nicht berührt. Im Rechtsverhältniß hat man zu unterscheiden das Maierrecht und die mittelalterlichen Hörigkeitsverhältnisse. Man besaß nicht bloß nach Maierrecht, sondern auch nach dem alten Hörigkeitsrechte große und kleine Höfe, große und kleine Koten.

Leibeigene im strengen Sinne gab es schon im Mittelalter nicht mehr, überall besaßen daher die Landleute Erwerbs- und beschränktes Verheirathungs- und Erbrecht. Die hörigen Bauern wurden nicht ohne die Grundstücke veräußert. Das geschah aber auch sogar mit freien Bauern und Ministerialen. Die Veräußerung bezog sich eigentlich nur auf ihre Leistungen und Pflichten.²⁾ Insofern das Wesen

1) In Lippe unterschied man Vollmaier oder Vollspanner mit 4 Pferden, Halbspänner mit 2 Pferden, sodann Mittel- und Kleinleute (Meyer, Gut- und Leibeigenthum in Lippe, Jahrbuch für Nationalökonomie 1896. S. 807).

2) Meyer a. a. O. S. 809.

er Leibeigenschaft in einem starken Dienstzwange und dem Mangel der Freizügigkeit besteht, herrschte sie mit geringen Ausnahmen allgemein. Namentlich war dies im Osten in Pommern, Mecklenburg und Schleswig-Holstein der Fall. Hier hatten sich geschlossene Gutsbezirke gebildet, während in Niedersachsen grundherrlicher Streubesitz herrschte, wie in Süddeutschland. In West- und Süddeutschland war der Grundherr Rentenempfänger und besaß keine großen Betriebe, die er durch Bauernlegungen und Zwangsdienste hätte steigern können. Der Staat hatte sich in Niedersachsen besser um den Bauer bekümmert, um die Steuerfähigkeit zu erhalten. Er beschützte ihn vor Vertreibung (Bauernlegen), wie vor Ueberlastung und Verschuldung. In der Mitte zwischen Süd- und Norddeutschland steht in dieser Hinsicht Schlesien.¹⁾

Die Abhängigkeit des Bauern war eine mittelbare,²⁾ daher viel geringer als da wo geschlossener Besitz herrscht, er hatte nahezu Erbrecht. Ganz anders im Osten, dort nannte man die Bauern nicht mit Unrecht erbunterthan oder leibeigen. Die Bezeichnung „Leibeigenschaft“, deren sich die Juristen im vorigen Jahrhundert bedienten, stieß zwar schon damals auf Widerspruch, sie ist aber durchaus berechtigt, obwohl neuere Wirthschaftshistoriker sie ablehnen möchten. Der mittelalterlichen Leibeigenschaft fehlt, soweit wir sie verfolgen können, die Rechtlosigkeit, das Sklavenartige, was diese mit ihr verbinden möchten.

1) Nachsicht, zur Geschichte der Grundherrschaft in Schlesien, in der Zeitschrift der Savigny-Stiftung 1895 S. 108 ff.

2) Der Unterschied zwischen der mittelbaren und unmittelbaren Abhängigkeit von der Guts herrschaft wird besonders anschaulich, wenn man die livländischen „Hofesleute“ mit den Aderleuten vergleicht. Auch nach der Aufhebung der Leibeigenschaft von 1804 durften die Hofesleute verkauft werden und unterstanden der Leibzucht des Gutsherrn (Transche-Nosened S. 224 ff.)

I. Pachtverhältnisse.

Es gab verschiedene Arten von Pachtssystemen, Erbpacht, Leihpacht, lebenslängliche und Zeitpacht. Nach dem dreißigjährigen Kriege überwog in Norddeutschland die lebenslängliche Pacht, das Leihrecht, der Laßbesitz, das laßetliche, Leihding- oder Lehtagsgut. Indessen war den Grundherrschaften selbst dieses Besitzrecht ihrer Unterthanen nicht schlecht genug und sie zwangen in den brandenburgischen Ländern, in Pommern und Mecklenburg die Bauern zur Zeitpacht, während in Niedersachsen das Leihrecht oder Maierrecht blieb.¹⁾

Viel besser war die Lage und das bäuerliche Besitzrecht in Sachsen gewesen, nur ist allmählich eine Verschlechterung eingetreten. Bei dem sächsischen Zinsgut hat der Bauer nahezu das Eigenthumsrecht, doch konnte ohne Genehmigung des Herrn das Gut nicht veräußert, verpfändet oder belastet werden. Bei dem Erbzinsgut aber behielt sich die Herrschaft das Obereigenthum vor. Diesem Verhältnisse näherte sich allmählich auch das der Zinsgüter. Daneben gab es noch Laßgüter, wie im Norden.²⁾

Die überwiegende Mehrzahl der Bauern galt in Nordosten als erbunterthan. Die Unterthanen waren an die Scholle gebunden, durften aber ohne das Gut nicht veräußert werden. Ihre Kinder und alle besitzlosen Unterthanen waren zum Gesindedienst verpflichtet. Sie mußten auf Verlangen eine Hof- oder Kottenstelle annehmen. Denn der Unterthan, sagte man sich, ist zum Dienen da, sei es als Knecht, Tagelöhner oder als Kossäte. Daher hielten gebildete Beamte im Ausgang des Jahrhunderts den Kossäten für

1) Auch in Bayern war die Bezeichnung Maier gewöhnlich. Maier und Bestandmann d. h. Pachtmann wird identisch gebraucht. Siehe Weixer, de jure dominorum et subditorum über den 21. Titel des Chur-Bayerischen Landrechts. München 1726. Seite 63 und passim. Vgl. Histor.-polit. Blätter 120, 667.

2) Haun a. a. O. S. 163 ff.

einen mit Land versehenen Diensthoten. Ohne Erlaubniß des Herrn durfte er weder heirathen und ein Gewerbe anfangen noch wegziehen. Sowohl in der Gerichtsbarkeit als in der Verwaltung waren die Bauern beinahe unbedingt den Rittern ausgeliefert. Noch unter Friedrich II. hören wir, daß Hofgericht nehme keine Klagen der Bauern an, sondern verweise sie an die Erbhöflichkeit. Das Proceßsiren der Bauern könne man nicht dulden, sonst würden sie immer auf der StraÙe liegen, ihre Hofwehr und alles übrige verprocessiren. Nur im Falle, daß die Herrschaft das Recht offensichtlich verweigere, nehme manche landesherrliche Stelle Bauernklage an.¹⁾

Biel besser war die Lage des niedersächsischen Maiers, wie schon angedeutet wurde, er hatte nahezu Erbrecht und besaß Rechte, die man in Brandenburg und Böhmen erst durch Einkauf erwerben mußte²⁾, er besaß die Hofwehr, die sonst Eigenthum des Herrn war. Nur eine persönliche Unfähigkeit des Erben gab ein Recht zu seinem Auschluß. Grund und Boden gehörten zwar der Herrschaft und der Maier konnte damit keine Veränderungen vornehmen, er durfte keine Aecker in Wiesen und keine Wälder in Aecker verwandeln, keine Lehm-, Sand- oder Steingruben anlegen, nie Bäume fällen u. s. j. Ueber das Nutzungsrecht konnte er aber mit Einwilligung des Grundherrn verfügen. Er konnte es im ProceÙe vertreten, Servituten für das Gut erwerben, das Maierrecht verlaufen³⁾ und erwerben, ja auch Bestandtheile des Gutes für Schulden verpfänden. Die

1) Grupp, Niedergang des norddeutschen Bauernstandes (Frankfurter zeitgemäÙe Brochüren 1899), S. 113. Maurer, Fronhöfe IV, 416.

2) In Böhmen war der Einkauf zwar ziemlich schwer, aber doch viel häufiger vorgekommen als in Brandenburg. Hier brachten erst Gutsregulirungen von 1811 mit bedeutenden Grundabtretungen ($\frac{1}{4}$ oder $\frac{1}{2}$) den Bauern das Eigenthumsrecht. Vgl. Grünberg, Bauerntbefreiung in Böhmen I. S. 61.

3) Englisch: free sale, sale of good will; neben der fair rent, fixity of tenure gehörte der free sale zu dem tenant right.

Gläubiger erhielten dadurch einen Anspruch auf den eventuellen Kaufpreis des Maierrechts, wenn der Inhaber nicht bezahlte.

Neben dem eigentlichen Maiergut besaßen die Bauern vielfach allodiale Erbländereien, sodann gehörten ihm die Gebäude, Hofwehr und sonstige Ausstattung, Hecken und Bäume, der Dung auf dem Lande und die Ernte auf dem Pflanz und auf dem Baum. Hierüber konnte der Bauer verfügen, wiewohl die allodialen Bestandtheile als Pertinenzien des eigentlichen Bauerngutes betrachtet wurden. Daher wurde der Bauer bei Abmaierungen voll entschädigt nur für die Erbländereien, für Gebäude; für die Ernte bekam er die Hälfte des Schätzungswerthes, für Bäume und Dung aber nichts. Aus allodialen Bestandtheilen wurden beim Concurs vor allem die Gläubiger befriedigt.

Zum allodialen Theil gehörte auch das Beibringen der Frau, der Brautschatz. Die Frau erhielt als Gegenleistung dafür gewöhnlich das Recht der Nachfolge im Maiergut nach der Regel „längst Leib, längst Gut“. Waren beim Tode ihres Mannes Kinder da, so konnte die Frau ihren zweiten Gatten dem Grundherrschaft als Interimswirth vorstellen, und dieser entrichtete den Handlohn (Weinkauf). Waren keine Kinder da, so erhielt der neue Gatte, wenn er nicht unfähig war, vom Grundherrschaft das Maierrecht, ebenso wie der Gatte der Auerbin.

Die Interimswirthschaft dauerte eine Anzahl von Jahren (Maljahre) bis der Erbe mündig war. Dann mußte er den Hof übergeben und erhielt eine Leibzucht oder einen Altentheil, d. h. die Nutznießung eines Theils der Güter. Das gleiche that der richtige Maier bei herannahendem Alter und wurde Leibzüchter.

Den Maierhof erhielt nur ein Erbe, der Auerbe, gewöhnlich der älteste Sohn, in manchen Gegenden der

ingste.¹⁾ Daher das Sprüchwort: „der Bauer hat nur ein Kind“. Das ursprüngliche Wahlrecht des Grundherrn unter den Erben war so gut wie verschwunden und fiel weg, auch wenn der Maier gestorben war, ohne sein Gut übergeben zu haben. Bei der Untüchtigkeit des Ältesten folgte ein Bruder nach; war der Älteste gestorben, so folgten seine Kinder.

Das Auerbenrecht wurde damals schon stark bestritten, die Juristen suchten bei freien Bauern gleiche Erbtheilung durchzuführen und hatten nach Möser auch Erfolg. Offenbar wollte man die Bevölkerung mehren. Möser war kein Freund der ungezügelter Volksvermehrung und wünschte die Erhaltung des angeeigneten Bauernstandes. Deshalb hatte nach ihm die Gutsunterthänigkeit oder die Leibeigenschaft große Vortheile. Auch für die Leibeigenschaft im engeren Sinn galt nämlich das Auerbengericht wie andere Bestimmungen des Maierrechts. Der Guts herr bestimmte die Abfindungen, während „der Erbe eines freien Bauern nach römischem Rechte angehalten werde, mit seinen Geschwistern gleich zu theilen, und so allmählig erschöpft werde“. Deshalb gingen nach Möser die Leute oft gerne die Verpflichtungen ein, welche die Leibeigenschaft mit sich brachte, um nur einen Hof zu erhalten. Beim Auerbengericht hatten die Miterben nur einen Anspruch auf das Allod. Das Allod ging zwar in den Besitz des Auerben über, die Miterben bekamen aber einen Anspruch auf Abfindung, auf den „Braut schatz“. Derselbe wurde erst fällig, wenn die Erben weggogen oder sich verheiratheten. Auf Verlangen des Auerben mußten sie den Hof verlassen; nur wenn sie als Dienstboten zu verwenden oder fränklich waren, durften sie bleiben.

Uebergab der Maier dem Auerben das Gut schon zu Lebzeiten, so wurde dies juristisch als verfrühte Erbfolge

1) Sehr häufig war das in England. Vinogradoff, the villainage in England 1842. S. 246.

betrachtet¹⁾). Der Anerbe erhielt die Stellung des Universal-successors und haftete auch für die Schulden. Auch erhielt er in der Regel das hinterlassene Vermögen des in der Leibzucht sitzenden alten Maiers.

Zur Erbübergabe war wie zum Verkaufe des Maierrechtes die grundherrliche Einwilligung nothwendig und der Nachfolger mußte einen Maierbrief lösen und Weinkauf entrichten. Doch wurde die Ansicht, daß die Neubemaierung den Rechtstitel des Erwerbes bilde, allmählich juristisch aufgegeben.

Maier und Grundherr konnten sich gegenseitig kündigen, der Maier nur dann, wenn er einen Ersahmann stellte, der Grundherr, wenn der Maier unsähig war. Mehrjähriger Zinsrückstand, Verschuldung des Maiers, Veräußerungen und Belastungen des Gutes ohne grundherrliche Einwilligung, liederlicher Haushalt, Verschäumniß des Ackerbaues und der nöthigen Viehzucht, Verwüstung der zum Maiergut gehörigen Holzungen, Verfallenlassen der Gebäude gaben dem Grundherrn ein Recht, die Abmaierung zu verlangen. Er konnte dazu die Abmaierungsklage erheben. Eine Entschädigung erhielt der abgesetzte Maier nur durch das Allod.

Den Maierhof durfte der Grundherr nicht selbst in Bewirthschaftung nehmen. Zwar war das unumgängliche Bedürfniß des Grundherrn nach dem Gute auch ein Grund zur Abmaierung, aber das mußte bewiesen werden und die Gerichte scheinen den Beweis nicht leicht genommen zu haben.

Bei der Neubemaierung durften die Grundherren die Maierzinse nach den Landesgesetzen nicht erhöhen. Der Maierzins war nicht zu hoch, er bestand vielfach im Theil fort, in der 3. und 4. Garbe. Dagegen lagen auf den Gütern

1) Die Uebergabe bei Lebzeiten war ursprünglich das Regelmäßige. Nach germanischem Recht durfte nur der noch weiffenfähige rüßige Mann übergeben bzw. testiren. Aber die römischen Juristen behandelten das Regelmäßige als die Ausnahme und bedurften allerley Construktionen, um es zu rechtfertigen.

Reallasten Staats- und Gemeindesteuern und gerade in dieser Steuern schränkten die Landesgesetze die Rechte Grundherrschaft ein. Es gehörte zum Begriff des Bauerns, daß es ein dienst- und steuerpflichtiges Gut sei, dem eine Nutzung, aber auch gemeine Lasten auflagen. Zu landesherrlichen Steuern gehörten die Landfolge, Kriegsteuern und Frondienste.

Die landesherrliche Steuer war weder die Personal- noch Grundsteuer, sondern ruhte auf dem Maiergute als einem Ganzen. Gerade ihrewegen wurde ein starker Bauernschutz eintreten. Indessen war die Gesamtbelastung doch keine geringe. Sie zusammen machte doch so viel aus, daß die Maier in keineswegs beneidenswerthen Lage waren. Gar häufig ließen die Maier ihre Höfe aufgeben, wurden Kötter oder Knechte, oder griffen zu Nebenbeschäftigungen, die eigentlich nur der Kleinbauern waren, zu Holzhauen, Garnspinnen, Aufzucht u. dergl.

Noch stärker als in Niedersachsen waren die Hofbesitzer und Knechte im Nordosten, sowohl von grundherrschaftlicher als landesherrlicher Seite belastet. Ihre Lage galt als weniger beneidenswerth wie die der Häuslinge, der Insassen. Daher erwartete man bei der Regulirung 1808, daß viele Bauern ihre Höfe gerne aufgeben, um als freie Tagelöhner zu leben. Die Höfe waren so wenig, daß die Leute mit knapper Noth leben konnten; ja viele gingen mit sammt dem Kapital, das sie in den Höfen brachten, zu Grunde und manche Höfe wechselten mehrmals im Jahre. Bei Pachtgütern meldeten sich fast nur vermögende Leute und viele Bauernstellen waren daher von den Gutsherrn unergiebig.

Besonders ungünstig standen die Bauern dann, wenn in Folge starker Frondienste viel Gesinde halten mußten, wo es an Gesindeangebot fehlte. Die Knechte verlangten, daß ihre Herren für sie einen oder mehrere Morgen Land für sie bebauen, und es kam vor, daß die Knechte mehr

Korn verkauften als die Herrn.¹⁾ Das war besonders in Schleswig-Holstein, Pommern und Mecklenburg der Fall wie wir noch hören werden.

Dazu kamen die Unterhaltungskosten der Hofgebäude. Diese gehörten in Schleswig-Holstein wie in Preußen den Gutsherrn und deshalb waren sie auch verpflichtet, den Schaden von Feuersbrünsten, Stürmen u. dergl. zu tragen. Die sonstige Unterhaltung lag eher dem Bauern ob, nur erhielten sie die nöthigen Baumaterialien vom Gutsherrn. Vielfach war die ganze Unterhaltung Sache der Pächter. Bei jedem Hofe befand sich gewöhnlich ein Backofen und eine Altentheilskathe.

Endlich gehörte auch das todte und lebendige Inventar dem Gutsherrn. Er lieferte immer die für den Hofdienste nöthigen Pferde und nach der Aufhebung der Frondienste eine größere Anzahl von Kühen. Da die Pächter in der Regel mit ihren Vorräthen im Frühjahr fertig waren, so mußten ihnen von der Herrschaft Vorschüsse geleistet werden, die dann oft mit hohen Zinsen zurück bezahlt werden mußten.

Neben den Groß- und Kleinbauern, den Maiern, Häufern, Mötern gab es überall eine große Anzahl von Gutsarbeitern, welche sowohl den Gutsherrn als Bauern um Lohn oder im Zwangsdienst arbeiteten. Die Vollbauern fronten und ließen sich fronen und zwar vielfach gleichzeitig. Während ein Gespann auf dem Gutshofe war, mußte der Bauer ein anderes auf dem Maierhof arbeiten lassen.

Die Gutsarbeiter hatten sehr verschiedene Namen, wozum Theil schon ihre Stellung bezeichnen. Die größeren hießen im Nordosten Kossäten und Gärtner, in Pommern Einsäßlinge, Fußarbeiter, im Nordwesten Händler, im Süden Söldner; die geringeren unter ihnen hießen Händlinge, Einkieger, Insten. Die niederländischen Händlinge wohnten zur Miete auf einem Hofe, die Abbauern auf einem ge-

1) Zucht, Untergang des Bauerstandes in Pommern. S. 130.

aberten Hofplaze, die besser gestellten Bauern und einflüßiger setzten sich auf Almenden. Dies geschah namentlich im 17. und 18. Jahrhundert.

Im 17. Jahrhundert verließen viele Halb- und Vollbauern, um dem Steuerdruck zu entgehen, ihre Höfe und zogen sich als Auszügler und Brinkfeger nieder. Im 18. Jahrhundert wurden aus Bevölkerungsgründen Ansiedler begünstigt. Nach einer Anzahl von Freijahren, wo sie weder Zins noch Steuer bezahlen mußten, wurden die Colonbauern Brinkfeger. Ihre Lage war eine bessere, als die der Häuslinge; sie wurden früher allgemein als Gemeindemitglieder behandelt und durften ziemlich viel Vieh halten, da ihnen die Almendweide als Nuzung zustand. Im Uebrigen aber hielten die Maier und Röter zusammen wegen die genannten Bauernklassen und schlossen sie von den gemeinen Rechten aus. Der Haupterwerb der Häuslinge und Brinkfeger war landwirthschaftlicher Nebenverdienst, Tagelohn, Handwerk, Fuhrdienst.

In Livland hießen die Gutsarbeiter Postreiber, weil sie einen festen Sitz hatten, sondern sich los und ledig umherziehen, auch Badstüber, weil sie in der Badstube angesezt wurden, endlich Pobolen, d. h. Roßdiener.

Das Verhältniß dieser Gutsarbeiter zur Guts herrschaft war ein verschiedenes. Viele, vielleicht die meisten davon, waren als Hörige oder Leibeigene gelten, aber es war doch ein großer Unterschied, ob sie mittelbar oder unmittelbar am Hofverbande gehörten. Viele waren sicherlich nichts anderes, als freie Tagelöhner, die für Lohn arbeiteten. Die Abhängigkeit war stärker, wenn sie ein Land von der Herrschaft besaßen. Das Land band stärker, daher waren die Bauern auch viel abhängiger als die bloßen Tagelöhner.

Grupp.

X.

Kreuz- und Querzüge durch die neuere katholische Poesie.

II. Anthologie und allgemeine Biographie.

Nach den langathmigen und im großen Ganzen wohl ziemlich alten, aber immer der Betonung würdigen Vorbetrachtungsgedanken kommen wir nun endlich an die in der Uebersicht angekündigten neuen Beiträge zur katholischen Literatur. Da ist es zunächst der katholische Pfarrer von Büren in Westfalen, Adolf Hüttemann, der durchdrungen von der Berechtigung einer katholischen schönen Wissenschaft uns mit einer werthvollen Anthologie „Katholische Dichter des 19. Jahrhunderts. Proben aus ihren Werken“ (Hamm, Verlag von Breer und Thiemann 1898. M. 5.) beschenkt, in welcher uns, unbeschadet der buchhändlerischen Ausstattung, bei sparsamer Benutzung des Raumes auf 527 Seiten mehr denn 300 katholische Dichter und Dichterinnen mit sorgfältig ausgewählten und nach der Bedeutung ihrer Verfasser gezählten Proben einen reichen, blühenden Gottesgarten mit seinen süßen Düften, mit seinen bunten Faltern und seinen lustig schmetternden Sängern vor Augen führen. Dort rauschen die ernstesten Eichen und Buchen das alte Lauschemärchen von der Rose und der Nachtigall, und das silberklare Brunnlein trägt's murmelnd über Stein und Moos ins Wiesenthal, wo just der Venz die röthlich-weißen Blüthenträume in die Apfelbäume geworfen; dort haßt ein einsamer Specht die Föhre auf und ab sein einziges, aber doch für

diesen oder jenen nicht uninteressantes Taktlied; dort weben still die Sommerfäden und die Libellen um die Heidemoore, und dort hinten brandet am Basalt das ewige, wie das Menschenherz unergründliche Meer. Nirgends aber zeigt sich der pessimistische Zug des Spätherbstes, überall Sommerlust, der echte, warme Hauch katholischen Lebens. Freilich non omnes omnia possumus; obwohl die Autoren hier mit bis jetzt nie erreichter Fülle geboten werden, so wäre doch da und dort noch eine Lücke auszufüllen und auf der andern Seite der eine oder andere Autor zu streichen. Gewiß hat Hüttemann recht, wenn er sagt: „Selbst jene, die den Glauben ihrer Jugend verloren haben, können ihre katholische Herkunft nicht immer verleugnen, und hier und da klingt es aus ihren Werken heraus, wie Seufzer nach dem verlorenen Paradiese der Kindheit“. Allein dann wäre es auch angebracht gewesen, wie bei Lenau z. B. auch bei Anastasius Grün solche Stücke zu wählen, in welchen das Heimweh nach dem alten Herzensfrieden der Kindheit seine stille Thräne weint, einen Tropfen, der vom kalten Gestein auf den Boden fällt und leise klatschend nur das Bewußtsein der Oede und Leere in der Felsenhöhle eines liebeleeren Menschenherzens wachhält oder verschärft. Doch solche klaren Zeugnisse für das nur am Höchsten Genüge findende, vom Schöpfer in unsere Brust gelegte Sehnen sind bei einigen Verfassern nicht mehr erkennbar. Diesen Taufscheinkatholiken verwehren wir mit P. Kreiten S. J. den Aufenthalt im Gaine katholischer Dichtung. Doch auch bei dem Edlen von Strehlenau hätte wenigstens ein Gedicht, z. B. „Die Wurmlinger Kapelle“, Aufnahme finden sollen, das am dunkeln Nachthimmel der Melancholie immerhin noch einen lichten Stern der Hoffnung heraufführt. Bei jenen Schriftstellern, welche der Kirche im praktischen Leben gleichgültig oder gar schädlich gegenüberstanden, wie z. B. P. Ignaz von Wessenberg, Levin Schücking, Adolf Pichler und noch manche andere, besonders aber bei den formellen Apostaten wären kurze Andeutungen nöthig

gewesen, da eine Anthologie wie die vorliegende, so gerne sie auch vom Fachmanne und Kenner in die Hand genommen wird, doch hauptsächlich für den Durchschnittsleser berechnet ist, der nur gar zu leicht die unter dem Sammelnamen „katholische Dichter“ aneinandergereihten Vertreter der deutschen Poesie für reine Typen der aus katholischer Weltanschauung stammenden Lieberkunst halten könnte. Nun, das sind Defekte, die gar bald geändert sind; der versprochenen Fortsetzung (die vorliegende Blumenlese reicht unter Zugrundelegung des Geburtsjahres nur bis 1850) sehen wir gerne entgegen, denn sie dürfte noch eher auf Originalität der Darbietung Anspruch erheben können. Es erübrigt noch darauf hinzuweisen, daß auch die Erotik zu ihrem Recht gelangt ist. Durch Hüttemanns Arbeit sind jedoch keineswegs die schon vorhandenen geistlichen wie weltlichen Anthologien katholischer Sammler ganz außer Kurs gesetzt. Eines Lächelns konnten wir uns nicht erwehren, als wir neben diese moderne Liederpende des guten Jesuitenpaters Johann Michael Rosmas Denis, des Varden Sined, wie er sich zu benamen liebte, „Sammlung kürzerer Gedichte aus den neuern Dichtern Deutschlands“ (Augsburg 1778) zum Vergleiche stellten; hundert Jahre . . ., was haben wir in ihrem Verlaufe nicht alles gelernt und gewonnen! Ein Satz jedoch aus des ehrwürdigen Custos der Wiener Hofbibliothek und wirklichen Hofrathes Promemoria „an den Leser“ gilt auch von Hüttemanns Blumenlese: „Sie ist weder gefährlich noch kostbar . . . zwei Eigenschaften, durch welche ich sie der Jugend zu empfehlen suche, und zweien Gründe, die ich jenen entgegensetze, welche vielleicht noch manches eingerüdet wissen möchten.“

Eine Ergänzung des soeben besprochenen Buches ist das in demselben Verlage vor Kurzem erschienene „Lexicon der katholischen deutschen Dichter vom Ausgange des Mittelalters bis zur Gegenwart. Biographisch-litterarisch bearbeitet von Friedrich Wienstein“ (448 Seiten, M. 3). Das Vorwort führt dasselbe ein als

eine Neubearbeitung des bekannten Rehrein'schen „Lexicon der katholischen Dichter, Volks- und Jugendschriftsteller im 19. Jahrhundert“; den hauptsächlichsten Unterschied zwischen den beiden Werken zeigt eine Vergleichung der Titel. Eine weitere Differenz ist der Wegfall der Kritiken und Kritik-nachweise, der nicht zu beklagen ist, einmal weil diese viel Raum beansprucht hätten, zweitens weil man sie heutzutage leicht in den zahlreichen kleineren und größeren Literatur-geschichtsscompendien findet, und drittens weil sie in der alten Gestalt nicht überall befriedigten, wie z. B. über Joseph Bape zwei Urtheile geboten waren, die sich thatsächlich widersprechen: das von Lindemann und das von Heinrich Kurz, so daß der Leser, der wirklich einen Fingerzeig nöthig hatte, nach der Consultation so klug war wie vorher. Als der gelehrte Direktor des Schullehrerseminars zu Montabaur im Jahre 1866 seine Aufrufe um Unterstützung erließ, da konnte er gar bald, besonders nachdem die 18. General-versammlung der katholischen Vereine Deutschlands in Inns-bruck (September 1867) sein Unternehmen empfohlen, über eine rege und vielseitige Unterstützung Bericht erstatten; dem Volksschullehrer Wienstein in Soest hat fast die Hälfte der um Notizen angegangenen Schriftsteller die Antwort versagt. Da müssen wir wirklich die zähe Ausdauer einer Arbeits-kraft bewundern, von welcher wöchentlich die Leistung von 36 Unterrichtsstunden in den gefüllten Klassen der Volks- und gewerblichen Fortbildungsschule gefordert wird, und der für ihre verdienstvollen Nebenbeschäftigungen nicht einmal eine öffentliche Bibliothek zu Gebote steht. Herr Wienstein hat eine gute Vorschule mit seinen zahlreichen biobiblio-graphischen Abhandlungen in einer Reihe pädagogischer Zeitschriften sowie in seinen „kurzen Lebensbildern der Dichter und Prosaisler zu sämtlichen Ausgaben des im Auftrage des kgl. Provinzialschulcollegiums zu Münster heraus-gegebenen Lesebuchwerkes für katholische Volksschulen“ (Hamm 1897/98) durchgemacht; augenblicklich hat er Lebens-

und Charakterbilder von 33 preußischen Schulmännern der Neuzeit unter der Feder. Die Convertiten sind im vorliegenden Buche mit einem Asterisken, die Apostaten mit einem Kreuze gekennzeichnet; die Stellung tauffcheinkatholischer Schriftsteller zur Religion und Moral ist im Texte selbst angegeben: so sind Hermann Schmid als Deutschkatholik, Theodor Stumpf, Heinrich Dünker, Fridolin Hoffmann, Friedrich Michelis, Wolfgang Müller, J. Hubert Reinkens u. als Altkatholiken, Graf Ruersperg, L. Anzengruber, Blumauer, Hermann von Gilm, Benau, der abgefallene Kreuzherr Charles Scalsfield, Levin Schüding, Wessenberg, Pichler (letzterer wenigstens für eine geraume Zeit) als kirchenfeindlich, Rojegger als seiner Religion entfremdet, Sacher-Masoch als Lasterheimsapostel u. s. w. u. s. w. aufgeführt. Ach! welch ein Mißklang, welch schreiende Dissonanz auf den goldenen Saiten unserer Harfe; wir wollen sie auflösen, indem wir uns die größten jener glänzenden Sterne der in den Schoß der heil. Kirche zurückgekehrten deutschen Dichter vergegenwärtigen, als da sind: Moritz Brühl, Dreves, Gräfin Hahn-Hahn, Luise Hensel, Hardenberg, Elise von Grotthuß, P. Leo Fischer O. S. B., August Lewald, Meinhold, Dorothea Schlegel, Fr. von Schlegel, Cordula Schmid (Peregrina), Graf von Stolberg, Ludwig Clarus, Maler Müller u. s. w. Leben und Dichten sind ein Ganzes, und darum muß ich das Leben, vor allem das Seelenleben kennen, wenn ich die Geisteswerke verstehen oder ihre Richtung von vornherein erkennen will. Es hat zwar die Außerachtlassung der Confessionsfrage in der Poesie wohl sein Gutes, nämlich die Verhinderung der landsmannschaftlichen und auf Gesinnungstüchtigkeit basirenden Schätzung, allein wir müssen wissen, was wir haben, wenn wir wissen sollen, was uns fehlt.

Nichts ist vollkommen auf der Welt, und daß in einem solchen Werke, zumal bei so geringer Unterstützung, keine abgeschlossene Genanigkeit erzielt werden kann, braucht nicht eigens betont zu werden. Für jede Correctur verspricht der

Herausgeber seine Dankbarkeit, und wir benützen die Gelegenheit im Interesse des Ganzen, die Säumigen zu ermahnen, ihren Fehler wenigstens nachträglich auszugleichen. Sehr ungern vermiffen wir einige der bedeutenderen Namen. Es ist hier nicht der Ort, ins Einzelne gehende Ergänzungen und Berichtigungen zu liefern, aber eine ernste Frage können wir nicht unterdrücken: Ist denn jeder, der einmal eine Erzählung oder ein Bändchen Gedichte in erster und letzter Auflage seinen Lesern zur geneigten Ansicht vorgelegt, so ohne weiteres der Schriftstellerunsterblichkeit einzuverleiben? So haben wir zum Beispiel den lieben, guten, alten Landeshauptmann Trippe in Bigge († 15. Januar 1899); er war ein pflichttreuer Priester, ein echter Sohn der rothen Erde, ein guter Kenner des Aeltischen, und ein glühender Verteidiger des Väterglaubens, besonders des Marienkultes in Wort und Schrift, aber ein Dichter war er mit keiner Faser, trotzdem er den zwei Erzählungen, die seiner Feder entfloßen, den stolzen Namen *Novelle* verliehen, denen aber schon vor ihrem Verfasser das Lebenslicht ausgegangen. Seine Erhebung zum Poeten verdankt er wohl nur dem anfänglichen Irrthume Franz Brümmer's (*Vexicon der deutschen Dichter und Prosaisten des 19. Jahrhunderts*), der seine „*Marienstränze*“ für Gedichte hielt. Es ist ja doch ein Unterschied zwischen einem auf absolute Vollständigkeit Anspruch machenden Literaturkalender und einem für immer als Geschichtsquelle aufgestellten Compendium, in welchem wir nur das zu finden wünschen, was die Gegenwart überdauert oder doch für einen in Frage kommenden Zeitabschnitt von irgend welcher Bedeutung war; die Grenze ist freilich nicht immer leicht zu ziehen, und zu viel ist bei einem Nachschlagewerk immer besser als zu wenig.

Das waren also eine Anthologie und eine biographische Arbeit neuestens Datums; beides vereint finden wir in den von Leo Tepe von Heemstede herausgegebenen „*Dichtersstimmen der Gegenwart*“ (Baden-Baden, Peter Weber;

jährlich 4.50 M.), deren XIII. Jahrgang vor kurzem abschloß. „Poetisches Organ für das katholische Deutschland“ nennen sie sich (einziges in seiner Art, fügen wir hinzu) und repräsentiren nicht nur unser Können auf dem Gebiete der poetischen Kleinkunst, sondern sie sind auch ein immerwährender Führer durch den Blüthengarten der katholischen schönen Literatur, der Reflektor, der alle Einzelstrahlen zu einem einzigen scharfrandigen Lichtbilde zusammenfaßt und es auf die dunkle Fläche unserer utilitaristischen Geistesrichtung hinaubert. Dreizehn Jahrgänge — ein Zeichen für das Bedürfniß einer solchen Zeitschrift, aber dreizehn Jahrgänge mit einer verhältnißmäßig geringen Auflage — dem katholischen Volk Deutschlands nicht zum Ruhme. Daß trotz der glänzenden Mitarbeiterliste manches sich in den Spalten der „Dichterstimmen“ findet, was nicht gerade den Anstrich des ästhetischen Normalmaßes ganz erreicht, ist das zu verwundern? *quandoque dormitat et bonus Homerus*. Man wird es nicht immer stillschweigend hinnehmen, aber man wird diesen Umstand nicht als Charakteristikum des Ganzen auffassen, wie es jüngst ein unerfahrener Kenning auf dem Gebiete der Rezension in einer illustrierten Zeitschrift gethan, der da auch in die Räder der Kulturmashine einzugreifen sich berufen fühlte und in's Wächterhorn der Kritik blies, ohne zu wissen, daß auf derartigen Instrumenten nicht die vollen Tackern, sondern die feine Mundstellung den Ton erzeugt. Er will den ganzen Jahrgang der „Dichterstimmen“ kritisiren und bekräftigt nur ein Gedicht oder wenigstens die schwächsten, das Gute und seine Bedeutung ganz übergehend; ist das Kritik? Kritik, von der Grotthuß in der Einleitung zu seinen „Problemen und Charakterköpfen“ verlangt, nicht daß sie die Fehler verschweige, wohl aber daß sie zwischen Autor und Leser vermittele? Doch das ist die alte Geschichte: „Mein Hund ist so niedrig auf den Tackern, er kann dich in die Ferse packen.“ Heemstede, der gemüthvolle Verfasser des mit Recht von den besten Aesthetikern zu den hervorragendsten dramatischen

Leistungen der Neuzeit gezählten „Mathusala“, hat auf unsern Dank zu rechnen, daß er die Centralisation der so leicht zerflatternden Lyrik zur Lebensaufgabe gemacht hat. Klein hat er angefangen, sehr klein, jetzt aber erfreut sich sein Organ einer vorzüglichen Ausstattung.

Wie anders konnte der protestantische Pastor Albert Barneke von Helmstedt mit einem ähnlichen Unternehmen an die Oeffentlichkeit treten! Seine Zeitschrift, im Jahre 1897 unter dem Namen „Monatsblätter für deutsche Litteraturgeschichte“ gegründet, war von den ersten Nummern an in Poesie und Prosa vorzüglich bedient; der Herausgeber gewann auch katholische Dichter, katholische Dichter wie Joseph Pape, denen wir die Würdigung versagt. Uebrigens war der Ton der „Monatsblätter“ sehr vornehm und anerkannte gerne das katholische Gute, wie ein warm geschriebenes Lebensbild Friedrich W. Weber's schon im 6. Hefte darthat. Und wie verhältnißmäßig elegant ausgestattet trat im Oktober 1899 zu Oeyßch unter Redaktion von F. Moier eine „Zeitschrift für Freunde der Dichtkunst“ (2mal monatlich; jährlich 8 M.) an's Tageslicht und will doch nur den Reim-dilettanten Gelegenheit geben, ihre „Gedichte gedruckt zu sehen“. Das junge Mosenheim stipulirt in § 7 seiner „Geschäftsordnung“, daß Einsendungen nur von Abonnenten zur Aufnahme gelangen sollen; wir erinnerten uns dabei recht lebhaft an die Anfang der 90er Jahre aufgetauchten „Splitter“, ein Abonnenten-Concurrenzunternehmen, das in seiner ersten Nummer die Einleitung eines Romanes brachte und für die jeweils beste Fortsetzung einen Preis ausschrieb. In den einleitenden 4 Gedichten wird von einer porträtirten „Dichterin“ unter Anderem eine „schattenlose Rose“ in recht gewöhnlichen Versen beklagt; die Saiten einer andern, im Sterben liegenden Sängerin sind „so jung“ „wie einst im Mai“; die Wanduhr des folgenden Poeten ruft „Sein Herz, dein Herz — dein Herz, sein Herz“, was dem ob der Treue des Liebchens bekümmerten jungen Manne viel Trost

bereitet, denn „So viel auch Wonne und Vergnügen, Mein ganzes Herz zusammenfügen: S' ist dennoch eine große Pein, Dies Glück zu tragen ganz allein!“ Das „Gemüth“ der nächsten Mitarbeiterin „sammelt Dornen ein“. So weit wir zu erkennen vermögen, dichteten an dem ersten Hefte zehn Poeten weiblichen und vier männlichen Geschlechtes. Etliche ordentliche Berse können wir jedoch auch constatieren. Das ist bloß ein Dilettantenunternehmen — und daher eine Eintagsfliege, die ihr monotones Hackbrettliedlein bald ausgesummt hat, und wir hätten uns nicht damit beschäftigt, da wir ja nur katholische Neuheiten im Auge haben, wenn nicht derlei Erscheinungen die deutsche Zeitschriftslyrik noch vollends um das bißchen Reputation brächten, das sie noch besitzt, und gar sehr viele dazu führten, alle periodische Kleindichtung für immer abzuthun.

Wir Katholiken haben ganz gute Dyrker, und wenn sie auch nicht immer mit „Neutönern“ wie Silencron, Dehmel u. s. w. in formaler Beziehung concurriren können, so stehen sie doch auf dem Boden eines gesunden Volksthums, und wissen, daß das Volk nicht aus ein paar Gebildeten besteht, die sich vermöge ihrer Geistesbeweglichkeit allenfalls in die Denkweise eines Originalgenies hineinleben können; sie wissen, daß das Volk, aus dessen Natürlichkeit alle Dichtung schöpfen muß, ein Anrecht hat auf die Poesie, vor allem auf die des Liedes, um die es nicht betrogen werden darf durch individualistische Stimmungstudien einer fast nur noch die Entwicklung psychologischer Probleme zum Vorwurf nehmenden Kunstdichtung.

Im Wesen der Poesie liegt es, die großen Gedanken der Menschheit zu erfassen und sie im Sonnenlichte der ewigen Schönheit und Wahrheit und der subjektiven Liebe zu verklären; dann nur, wenn sie dieser Aufgabe treu bleibt, kann sie auf eine unverwelkliche Blüthe auch bei den kommenden Geschlechtern hoffen. Eine Adeptenpoesie aber, die sich nur als glänzenden Schweiß an irgend einen Kometen hängt, der

a am deutschen Philosophenhimmel seine krumme Bahn
läuft, muß mit dem stolzen Bewußtsein zufrieden sein, einmal
er Gegenstand allgemeinen Rumors gewesen zu sein. Weiland
war die Piederkunst dem Volke dienſſbar und die Perſon des
Dichters verſchwand vor dem Gefühlleben der Geſamtheit;
die Moderne hat das Verhältniß auf den Kopf geſtellt:
„Wir und Euch aus Dankbarkeit!“ lautet Richard Dehmels
Widmung und Dr. L. Conrad in Mainz ſetzt einer Gedicht-
ſammlung den Zweck, ſeinen Freunden in ſein Seelenleben,
in ſein Denken und Fühlen einen Einblick zu geſtatten;¹⁾
die breite Maſſe der Herdenmenſchen hat gar nichts zu
fordern, ſondern ſich nur die Gedankenwelt eines großen
Einzelnen aufſproſſen zu laſſen, und was das für eine
Gedankenwelt iſt, das wollen wir hier lieber ununterſucht
laſſen. Unſere guten katholiſchen Dyrifer laſſen es, ohne
dem Fortſchritt abhold zu ſein, bei den bewährten Tonarten
bewenden, und darin haben ſie recht. Dieſe titaniſche
Himmelsſtürmerei iſt in ihrem ganzen Grundgedanken
unkatholiſch; ſie iſt ja nur der Ausdruck einer abgrund-
tieſen Herzensöde und eines ruhelosen Sehns nach dem
Beſitze des beglückenden Objektiven, das der Katholik nicht
mehr lange zu erkämpfen braucht. Das riecht ſtark nach
Aſceſe, aber wir wiſſen wohl, daß „im Kriege das Letzte nicht
der Krieg“ iſt, und wiſſen die hohen Errungenſchaften der
neuen Kunſt, ſowohl was das Gedankenkleid, als auch was die
Eigenart der Beobachtung betrifft, recht wohl zu ſchätzen;
ja wir freuen uns ſehr, daß gerade dieſer künſtleriſche Beſitz
bei der unausbleiblichen Reaktion, die beim Bewußtſein der
Mangel an des bloß Irdiſchen ſich nach der Seite der
Romantik wenden muß, über kurz oder lang der Regulator
ſein wird, der vor allzu extremem Rückfall bewahrt. —

Es iſt bei dem Fauſtiſchen Vorwärtſdrängen hie und

1) Wäre es da nicht beſſer geweſen, das Manuſkript erfüllen zu
laſſen?

da heilsam, mit ein wenig Wagnernatur rückwärts zu schauen und sich zu frenen, wie wir's doch im Lauf der Zeit „In herrlich weit gebracht“, und darum wollen wir einmal hören, was im Jahre 1720, also vier Jahre vor Gottscheds Auftreten Johann Hübner in seinem „Neu vermehrten Poetischen Hand-Buch, Das ist, ein kurzgefaßte Anleitung zur Deutschen Poesie Nebst Einem vollständigen Reim-Register den Anfängern zum besten zusammen getragen“ für Generalregeln des Musenhandwerks aufstellt: „Wer die vorhergehende Präparation und Exercitation überstanden hat, der ist zwar eben noch kein Poete; er kann aber doch einer werden. Fragt mich jemand, was er weiter thun soll, so kommt das übrige alles auf die Imitation an, das heißt, man muß fleißig Verse lesen und fleißig Verse machen. Was nun dieses betrifft, so lasse ich einem jeden seine Freiheit, ob er ein Sectarius oder ein Eclecticus seyn will. Ein Sectarius erwehlet sich einen gewissen Poeten, und machet sich eine Gloire daraus, wenn er denselben imitiren kann. Will nun jemand ein Opitianer, oder ein Weisianer, oder Hoffmanns-Waldianer, oder Lohensteinianer, oder noch was anders werden, so habe ich nichts darbey zu erinnern. Ein Eclecticus hingegen schreibt vor sich, wie ihm der Schnabel gewachsen ist, er bemühet sich aber, daß er einem jedweden guten Poeten etwas ablernen kann. Wenn diese Methode gefällt, der kann sich nicht allein alle Deutschen, sondern auch alle Griechischen, Lateinischen, Französischen, Italianischen, Engländischen und Niederländischen Poeten zu Nutze machen. Ja wenn bey den Türken, Tartarn, und Cosacken ein berühmter Poete aufstünde, so würde was in seinen Schriften seyn, das sich in unserer Mutter-Sprache würde anbringen lassen. Und dieser letzten Manier zu poetisiren bin ich Lebenslang zugethan gewesen, pflege solches Principium auch meinen Scholaren zu recommendiren. Ich gebe ihnen demnach den Rath, daß sie sich in Zeiten Miscellanea Poetica zulegen und allerhand wohlgemachte Carmina von diesem

nem Autore sammeln sollen. Und weil sie doch den
mit etwas schlechtes machen müssen, damit die
von um so viel desto leichter seyn möge, so gebe ich
eine Partie von meinen Carminibus, die ich bey einer
er andern Gelegenheit fertiget habe. Ich thue
aber nicht zu dem Ende, daß sie eben nothwendig
Schreib-Art nachmachen sollen: Sondern ich mache
meinen Untergebenen nur, wie mit den Hühnern,
man etliche Eyer in das Nest leget, damit sie hernach
dazulegen sollen" Das Reimregister nimmt 620 Seiten
spruch und verfährt à la: „er ruppte, er schluppte,
puppte, er suppte, er verschnuppte“ oder „das E, Aloe,
Assemblée, das Abc, eh, die Eh, Panacée, der Caffée,
sh“ u. s. w., oder „Gumpe, Grumpe, Humpe, Klumpe,
Pumpe, plumpe, Numpe, Schlumpe, Strumpe,
mpe, Trumpe“ u. s. w. — Lieber Leser, du lachst? bei
bedrückt in Dehsh kannst du für den billigen Preis von
ein „Reimlexicon“ haben; es wird in einer Annonce
höherstrebende“ bestens empfohlen. —

turen.

Ansgar Böllmann O. S. B.

(Dritter Artikel folgt.)

XI.

Eine theologische Aufgabe für das kommende Jahrhundert

Schon einmal, in der Biographie von Benjamin Herder habe ich mir erlaubt, meine bescheidenen, aber ernstlichen Gedanken über den Gang unserer theologischen Schriftsteller zu äußern. Immer Lehrbücher und immer wieder Lehrbücher über die einzelnen Zweige der Theologie, meistens nur erweiterte oder zusammengezugene Vorlesungshefte dagegen verhältnißmäßig selten monographische Arbeiten oder gar Behandlung eines Gegenstandes, der bisher noch nicht in den Bereich der theologischen Wissenschaft gezogen worden ist. Die Natur eines Lehrbuches bringt es überdies mit sich, daß nur der nothdürftigste Stoff bearbeitet werden kann, und daß von einem Eingehen auf die brennenden Fragen der Gegenwart keine Rede sein kann. Die Folge davon ist, daß unsere theologische Literatur sich oft etwa gar sehr in den alten, ausgefahrenen Geleisen bewegt, und daß sich viele ihrer Erzeugnisse gleich sehen, wenn auch nicht wie ein Ei dem andern, so doch wie ein Apfelbaum dem andern.

Am meisten tritt das auf dem Gebiete der Moraltheologie zu Tage, weil gerade hier die sogen. „Bewegung der Ideen“ und das wechselnde Bedürfniß der Zeit täglich neue Fragen und Ansichten von der größten praktischen Bedeutung hervorbringt, Fragen und Ansichten, über die der in's Leben hineingestellte Mann sicheren Aufschluß braucht. Deshalb mag man es begreifen und entschuldigen, wenn

Renner der Dinge, Professor Bouquillon, in seinem Anmuth über diese Zurückhaltung der Moralthologen andere Ausdrücke gebraucht, die sicher zu weit gehen (Catholic University Bulletin, April 1899). Möge man aber nur über einzelnen allzu scharfen Urtheilen und Worten nicht verkennen, wie viel Wahrheit seine Behauptung enthält, er einer solchen Sachlage hätten sie es sich selber zuzuschreiben, wenn die Zeit einfach über sie zur Tagesordnung übergehe, da sie ja doch bei ihnen nicht viel über das finde, was sie am meisten in Spannung setze.

Nun ist es aber klar, daß mit der bloßen Kritik überlesen und so manchen andern wirklich vorhandenen Uebelstand nicht das allermindeste gewonnen ist. Damit kann man höchstens die allgemeine Mißvergnügtheit mehrten und die, welche Lust zur Arbeit hätten, entmuthigen, aber gebessert wird kaum viel. Dazu heißt es einfach zugreifen, selber thun, besser machen oder jedenfalls es ernstlich versuchen.

Auch das ist klar, daß das Bessermachen nicht in einem plötzlichen Umsturz alles Hergebrachten oder in dem Aussetzen von unerhörten Neuerungen bestehen kann, am wenigsten darin, daß man ohne weiteres, um modern zu reden, mit Sack und Pack in's Lager der Modernen übergeht.

Die Frage, wie die Theologen den heutigen Zeitbedürfnissen genügen können, ist schon an sich eine schwierige, und sie ist überdies, dank der Zurückhaltung, die die Theologie so lange geübt hat, doppelt verwickelt und schwierig geworden, so daß es meines Erachtens zu nichts als Mißgriffen führen kann, wenn man daran denken wollte, preislich mit beiden Füßen in den Strom der modernen Bewegung zu springen und ihn so zu meistern.

Erst muß man die modernen Ideen gründlich kennen lernen, sonst kann ein Urtheil über sie nur verkehrt ausfallen, es, daß einer blind alles, was modern klingt, in Hauch und Wogen verwerfe, sei es, was noch schlimmer ist, daß sich

ihnen einer blind hingebe und damit, ohne es zu ahnen, den festen Boden unter den Füßen verliere.

Diese Aufgabe aber, die modernen Ideen zu studiren, ist ebenso schwer als umfangreich.

Von einem Einzelnen kann sie nie und nimmer mit Erfolg geleistet werden. Dazu bedarf es der Arbeitstheilung und eines planmäßigen Zusammenwirkens.

Und es bedarf ferner einer sehr genauen Arbeit. Man kann es nicht oft genug sagen, daß das Studium der Zeiterscheinungen, namentlich auf dem Gebiete der geistigen Bewegung ebenso sorgfältig und quellenmäßig betrieben werden muß, wie das der griechischen Philosophie oder der gnostischen Spekulationen. Und man kann es wieder nicht entschieden genug aussprechen, daß die dogmengeschichtliche Aufgabe des Theologen nicht mit dem Jahre 325 oder mit Johannes Damascenus endigt, sondern daß sie auch das 19. Jahrhundert umfaßt, und daß sie um so wichtiger und schwieriger wird, je weiter sie herabsteigt.

Diese Erwägungen haben dazu geführt, daß das Apologetische Institut zu Freiburg in der Schweiz vorläufig zwei Preisausschreibungen veröffentlicht hat, die dazu beitragen sollen, dem dringendsten Bedürfnisse zu einem Theil abzuhelfen. Denn das leuchtet nach dem soeben Gesagten ein, daß damit noch lange nicht die ganze Aufgabe, die uns für jetzt obliegt, gelöst sein kann. Dazu bedarf es noch vieler und ernster Arbeit, wozu nur erst der Anstoß gegeben sein soll.

Vorerst möchte eines dieser Preisthemate die Aufmerksamkeit der Moralisten auf die vielen, in ihren Anwendungen so überaus einflußreichen Fragen lenken, die ihnen von den verschiedenen Zweigen der Wissenschaft heute zur Beantwortung vorgelegt werden. Viele von diesen können im Rahmen der gewöhnlichen Lehrbücher kaum gestreift, geschweige genauer behandelt werden. Sie sind auch so vielfach und so weit auseinander liegend, daß sie

selbst in einem größeren Werke nicht alle können eingehend beantwortet werden. Es ist schon etwas gewonnen, wenn sie nur einmal übersichtlich dargestellt und mit kurzen, knappen Strichen ins rechte Licht gebracht werden. Damit ist ein Anfang gemacht, die Fortsetzung wird sich dann schon geben.

Das ist aber nur ein mäßiger Theil dessen, was man gemeinhin unter dem Namen „moderne Ideen“ begreift. Diese selber zu sammeln und quellenmäßig darzustellen, das ist eine Aufgabe, an der wir lange werden zu arbeiten haben, denn die Literatur, die hier zu bewältigen ist, überschreitet alle Grenzen und umfaßt alle Culturvölker. Deshalb muß sie von Verschiedenen in Angriff genommen werden, und zwar so, daß sich jeder der Arbeiter auf ein genau begrenztes und fest bestimmtes Gebiet beschränkt.

Zunächst hat in dieser Beziehung das genannte Apologetische Institut nur die Aufgabe gestellt, die Zeit vom Jahre 1870 bis zum Schluß dieses Jahrhunderts in Angriff zu nehmen. Aber auch dieses Thema wäre noch zu weit und würde nur zu Allgemeinheiten ohne großen Nutzen führen. Deshalb wurde es hauptsächlich auf Deutschland eingeschränkt und zwar auf die theologische, die philosophische und die ethische Literatur, mit besonderer Berücksichtigung der pädagogischen Lehrbücher und Zeitschriften. Es ist schon keine kleine Arbeit, auch nur dieses beschränkte Gebiet zu bewältigen.

Daraus ergibt sich schon, welche große Arbeit noch zu leisten ist, ehe wir sagen können, wir wüßten nun genau, in welcher Zeit wir leben und welchen Bedürfnissen wir Abhilfe bringen müssen.

Die Wege, auf denen diese umfassende Aufgabe gelöst werden kann, sind sehr verschieden. Auf eine sehr empfehlenswerthe und nützliche Art, zu ihrer Bewältigung beizutragen, weist das soeben erschienene Buch von Wilson hin (*the theology of modern literature*. Edinburgh, Clark. 1899). In der richtigen Ueberzeugung, daß es zu nichts führen

kann, all die verwegenen kleinen Geister in Rechnung zu nehmen, die sich auf eigene Faust in Wald und Busch herumtreiben, gibt er über diese nur eine kurze, allgemeine Uebersicht; dafür greift er aus der neuesten englischen und amerikanischen Belletristik die einflußreichsten Vertreter heraus, Emerson, Carlyle, Robert Browning, George Eliot, Macdonald, Mrs. Ward, Thomas Hardy und George Meredith und widmet der „Theology“ jedes Einzelnen ein besonderes Kapitel. Dieses Verfahren verdient sicherlich Nachahmung auch für andere Literaturen; denn es ist ein angenehmes und zuverlässiges Mittel, um zu zeigen, welche Ideen durch die wichtigste Unterhaltungsliteratur unter einem Volk in Umlauf gebracht werden.

Trotzdem kann man sich nicht verhehlen, daß damit selbst für die englische Belletristik die gestellte Aufgabe noch kaum erschöpft ist. Gerade in England und in Amerika haben die „Reviews“ einen Einfluß auf die öffentliche Meinung, wie nirgend in der Welt, selbst nicht in Frankreich. Deshalb müßte wohl der, dem es darum zu thun ist, die „modernen Ideen“ in der schönen Literatur der genannten beiden Länder kennen zu lernen, einige der einflußreichsten und „modernsten“ Reviews einer gründlichen Bearbeitung unterwerfen, also vor allem Contemporary, Fortnightly, Nineteenth Century, Arena, Forum, Humanitarian u. s. s. Mehr oder minder müßte auch für andere Länder, in denen diese Zeitschriften nicht die gleiche Bedeutung haben, derselbe Weg eingeschlagen werden, denn deren Einfluß ist überall groß und eher im Wachsen als in der Abnahme begriffen. Man braucht aber nur einige Zeit mit Aufmerksamkeit die verschiedenen „Reviews of Reviews“ oder das „Literarische Echo“ zu studiren, um sich zu überzeugen, welche Ausbeute für den genannten Zweck diese Art von periodischer Literatur bietet. Für Deutschland, vielleicht auch für Frankreich müßte man wohl sogar bis zu gewissen Tagesblättern herabsteigen. Hier dehnt sich ein Erntefeld für die Theologen aus.

das sie sich noch kaum begeben haben. Möge ihnen Ende des Jahrhunderts zum Bewußtsein bringen, daß hier eine lang versäumte Schuld hereinzubringen haben. Dieß geschehen, dann werden die strebsamen Geister bald wieder Nützlicheres zu thun finden, als über ihre „Inferiorität“ zu klagen.

P. Weiß O. P.

XII.

Die „Los von Rom“-Bewegung in Oesterreich.

I.

Vor einem Jahre hat das alte Habsburger Reich zu vielen „Fragen“, mit denen es schon gesegnet ist, eine neue bekommen. Unser gutes Oesterreich ist zu einem wahren Sammelpfad für „Fragen“ geworden, die alle mehr oder weniger eruster Natur sind und Gefahren einschließen für Kirche und Staat.

Die neue „Frage“, die „Los von Rom“-Bewegung, ist eine religiöse Frage zu sein und wird auch in den protestantischen Kreisen, besonders in Reichs-Deutschland, ausschließlich für eine solche gehalten. Doch das ist durchaus nicht, sicherlich nicht in den Augen derjenigen, welche sie in die Welt gesetzt haben.

Die „Los von Rom“-Bewegung ist eine eminent politische Frage. Ursprung und Zweck dieser Bewegung ist mit der Religion nichts zu schaffen. Es handelt sich nicht um einen „Zug nach dem reinen Evangelium“, sondern um die „Befreiung gedrückter Gewissen aus den Banden päpstlicher Herrschaft“, sondern um die Auflösung Oester-

reichs. Das „Los von Rom“ ist im Grunde ein „Los von Oesterreich“, ein „Los von der Habsburger Dynastie“. Wer aufmerksam und objektiv die ganze Bewegung beobachtet und die treibenden Kräfte auf ihre Gesinnung und ihre Tendenzen genau prüft, kann zu keinem anderen Schlusse kommen: es ist auf die Zerkümmernng Oesterreichs abgesehen.

Delenda est Austria — so lautete die Parole des italienischen Freimaurer-Häuptlings Josef Mazzini schon im Jahre 1851. Lebte Mazzini heute noch, er würde vergnügt sich die Hände reiben, da seine Parole so rasch und fast ohne besondere Schwierigkeit ihrer Verwirklichung entgegenführt wird. Die Zerschlagung der Monarchie in zwei politisch selbständige Gebiete durch Beust unseligen Andenkens, die Aufhebung des Concordates und die interconcessionelle Gesetzgebung der 60er Jahre, der meist künstlich geworde und gepflegte Nationalitätenhader, die immerwährende Ministerstürzerei: all' dieses ist nur Wasser auf die Mühle Mazzini's und seiner Gesinnungsgegnossen. Aber für manche österreichische „Patrioten“ ist das noch zu wenig Wasser; sie wollen rascher zum Ziele kommen und suchen darum die Wassermasse zu verstärken, auf daß die Mazzini'sche Mühle in schnellerem Tempo arbeite.

Daß die „Los von Rom“-Bewegung nicht religiöser sondern politischer Natur ist, gestehen die Hauptstakeholder ohne Umschweife ein. Der Reichsrathsabgeordnete Karl v. Wolf z. B. nahm gar keinen Anstand, in seiner „Österreichischen Rundschau“ (1898 Nr. 350) zu erklären: „Wiederholt haben wir betont, daß das deutschvölkische Lösungswort: 'Los von Rom!' lediglich und ausschließlich politischer Erwägungen entspringt. Zur religiösen Werbung im Sinne irgend eines Bekenntnisses . . . kann sich eine deutschvölkische Partei nie und nimmer hergeben.“ Was dies für „politische Erwägungen“ sind, wird sich bald zeigen.

Ruhig denkende, der Propagandamacherei abholbe Pro-

testanten sehen gleichfalls in dem „Los von Rom“-Rummel nichts weniger als eine religiöse Bewegung. Auch für sie ist sie nur eine politische Demonstration. Als solche charakterisirte sie u. a. der Wiener evangelische Pfarrer Dr. Johann in einem längeren Artikel der „Wiener Allgemeinen Zeitung“; ¹⁾ und am 2. Dezember 1898 soll derselbe Pfarrer bei der Einweihung der evangelischen Kirche in Währing nach der „Ostdeutschen Rundschau“ gesagt haben, „daß die evangelische Kirche keine Sympathien habe mit jenen Bestrebungen, die hin und her unter der Devise ‚Los von Rom‘ den Uebertritt zum Protestantismus als politische Demonstration propagiren.“ ²⁾

Den nächsten Anstoß zu der Bewegung gaben, wie nicht in Abrede gestellt werden kann, die sogen. Badeni'schen Sprachenverordnungen vom 5. April 1897. Es ist hier nicht der Ort, auf die Berechtigung oder Nichtberechtigung dieser Verordnungen näher einzugehen; das gehört in ein anderes Kapitel. Thatsache aber ist, daß die Badeni'schen Ordonanzen beim deutschen Volke gar böses Blut machten. Sie stellten bekanntlich an alle staatlichen Beamten in Böhmen und Mähren die Forderung, beider Landessprachen in Wort und Schrift mächtig zu sein. Damit wurde dem nur Deutsch sprechenden Beamtenthum in den genannten Ländern eine Pflicht auferlegt, die es seither nicht hatte; und diese Pflicht sollte es in Zukunft tragen, nicht mit Rücksicht auf das praktische Bedürfniß, sondern mit Rücksicht auf eine Forderung der tschechischen Nationalpartei. Das brachte die Bevölkerung

1) Als Separatdruck im Verlage des Verfassers erschienen, 1899.

2) Merkwürdiger Weise hat Wolf, der in seiner „Ost. Rundschau“ den politischen Charakter der „Los von Rom“-Bewegung selbst ausdrücklich anerkannte, es dem Pfarrer Johann sehr übel genommen, daß er von der Bewegung nichts wissen wolle! Entweder weiß Wolf nicht, was er schreibt, oder er treibt ein Doppelspiel. Die Rundgebung Johann's wird uns übrigens später noch einmal beschäftigen.

Böhmens und Mährens in gewaltige Mißstimmung. Diese Mißstimmung ging allmählig unter dem Einflusse gewisser Faktoren in Erbitterung über, die schließlich einen solchen Grad erreichte, daß für die Ruhe des Staates das Schlimmste zu befürchten stand. Das alles sind offenkundige Thatfachen, über die weiter kein Wort zu verlieren ist. Dieser durch die Badeni'schen Sprachenverordnungen hervorgerufene Aufruhr unter der deutsch-österreichischen Bevölkerung wurde nun von einer gewissen Partei zum Anlaß genommen zu einer trivialen Heze gegen die katholische Kirche.

Diese Partei ist die deutschnationale oder, wie sie sich selbst nennt, deutschvölkische Partei. In ihr machen sich aber zwei Strömungen geltend, nicht in Bezug auf das zu erstrebende Ziel, sondern nur in Bezug auf die einzuhaltende Taktik. Die schärfere „Tonart“, d. h. der von den beiden Reichsrathsabgeordneten Schönerer und Wolf geführte radikale Flügel der deutschnationalen Partei, war es, welcher die „Los von Rom“-Bewegung in Scene setzte. Die schärfere „Tonart“ liebt radikalere Mittel und schreckte deshalb nicht davor zurück, auch die Religion in das politische Getriebe hineinzuzerren und sie als Mittel zum Zwecke zu benützen. Und der Zweck ist? Oesterreich vor der drohenden „Slavifirung“ zu retten und die Vorherrschaft der Deutschen in dem ehemals zu dem Deutschen Bunde gehörigen Theile der habsburgischen Monarchie zu behaupten.

Es liegt nun auf der Hand, daß die Erreichung dieses Zieles seine Haken hat. Angesichts der Thatfache, daß im cisleithanischen Oesterreich den 14 Millionen Slaven (Tschechen, Polen, Slovenen, Croaten), die im Gefühle ihrer Majorität und Culturentwicklung es ablehnen, sich von einer deutschen Minorität politisch bevormunden zu lassen, nur 9 Millionen Deutsche gegenüberstehen, ist die Realisirung des deutschnationalen Zieles ohne äußere Hilfe nicht gut möglich. Das leuchtet auch den Deutsch-Nationalen schon ein. Aber gerade darum suchen sie Hilfe bei dem – Deutschen Reich. Wie

aber soll das Deutsche Reich helfen? Deutsche Regimenter und Kanonen in Oesterreich einrücken und alle deutschfeindlichen Elemente mit Gewalt zur „Raison“ bringen lassen? Das sind Träumereien, Kindereien, Phantasien, der Rede gar nicht werth.

Wirklich der Rede nicht werth? Vielleicht doch. Jedenfalls hoffen die Deutschnationalen, daß das „protestantische“ deutsche Reich dem bedrängten Deutschthum Oesterreichs eine intensivere Aufmerksamkeit zuwenden und eine werththätigere Hilfe angedeihen lassen würde, wenn letzteres — protestantisch wäre. „Los von Rom“, „Hin zu Wittenberg“ rufen darum die österreichischen Deutschnationalen aus Leibeskräften über die schwarzgelben Grenzpfähle hinüber in's protestantische Deutschland. Das nichtofficielle protestantische Deutschland, insonderheit der evangelische Bund, spitzt die Ohren, deutet den Ruf als eine Aeußerung des Hungers und Durstes nach dem „reinen Evangelium“ und freut sich dessen; das officiële protestantische Deutschland indessen hört wohl auch die Rufe, achtet ihrer aber nicht. Doch greifen wir nicht vor.

Fürst Bismarck hat einmal die Aeußerung fallen lassen, daß er gar nicht daran denke, auch nie daran gedacht habe, das ehemalige Deutsch-Oesterreich in den Verband des neuen deutschen Reiches einzubeziehen; damit würde er nur der politischen Stellung der deutschen Katholiken nützen würde ihnen durch die Angliederung von 18 Millionen katholischer Oesterreicher einen gewaltigen Machtzuwachs verschaffen, würde die Position des katholischen Centrums in's Ungemessene stärken, damit aber auch die politische Machtstellung des deutschen Protestantismus in einem Grade schwächen, der für den Bestand des „protestantischen“ deutschen Kaiserreiches verhängnißvoll werden könnte. So rechnete Bismarck. Und man kann nicht sagen, daß er falsch gerechnet hat, von seinem Standpunkt nämlich. Er war und blieb ein protestantischer preussischer Junker, ein protestantischer Realpolitiker.

Unsere deutsch-österreichischen Irredentisten kennen wohl die Ansichten ihres Herrn und Meisters Bismarck. Sie wissen ganz gut, daß nur ein protestantisches Oesterreich ein begehrenswürdiger Gegenstand für Deutschland ist. Darum ihr Streben, die katholische Bevölkerung Oesterreichs vom Papste weg und Luther zuzuführen; darum ihr Eifer, mit allen zu Gebote stehenden Mitteln auf die Protestantisierung katholischer Gebiete Oesterreichs hinzuwirken. Also Angliederung an Deutschland, wirksamer Schutz des österreichischen Deutschthums gegen die slavische „Sintflut“ durch das mächtige Deutsche Reich, darum Angliederung an den deutschen Protestantismus und darum los von Rom. Das ist des Pudels Kern. Gewiß, wir können es Wollf getrost glauben: „Die ‚Los von Rom‘-Bewegung entspringt lediglich und ausschließlich politischen Erwägungen“.

Das Signal zu der Abfallsbewegung gab der Führer der deutschnationalen radikalen Partei, der Reichsrathsabgeordnete Georg Schönerer, Exritter von der Rosenau.¹⁾ Er ist ein reicher Großgrundbesitzer zu Krems in Niederösterreich, ein glühender Verehrer des alten Germanenthums und der Wuotansanbeter, zugleich der Herausgeber der „Unversälfchten Deutschen Worte“, des extremsten deutschnationalen Blattes Oesterreichs. In diesem seinem Blatte erließ Schönerer am 16. November (16. Nebelungs!) 1898 folgenden Aufruf:

„Los von Rom! Immer klarer und deutlicher tritt es in die Erscheinung, daß in der alten deutschen Ostmark slavischer Uebermuth und römische Herrschsucht sich enge verbunden haben, um das Deutschthum in diesem auf deutscher Grundlage aufgebauten Reiche zu vernichten. — Pfäffische Mänkesucht beeinflusst mehr als je das gesammte staatliche Leben in Oester-

1) So genannt, weil ihm seinerzeit durch richterliches Erkenntniß sein Ritterthum von der Rosenau“ abgetrennt worden ist, daher auch zum Theil sein grimmiger Zorn auf Oesterreich.

reich und äußert ihre gefährliche Wirkung auf eine freie Betätigung der nationalen Kräfte des deutschen Volkes in, jeden Deutschen mit Recht beängstigender Weise. — Angesichts der stetig wachsenden Gefahr, die uns von Rom und Prag droht, angesichts der von Tag zu Tag frecher auftretenden, über die gewaltigsten Mittel verfügenden klerikalen Agitation, die in ihren Endzielen auf die Unterwühlung des mächtigen, von Bismarck geschaffenen deutschen Reichsbauers gerichtet ist und ein gänzlich slavisiertes Oesterreich hiezu als Werkzeug braucht, muß der wahre deutsche Patriot auf die rechtzeitige Anwendung eines entsprechenden gewaltigen Gegenmittels bedacht sein. — Der Kampf gegen die deutschfeindliche Rom-Macht kann nur unter dem allgemeinen Feldruf: „Los von Rom“ in der Hoffnung auf den endlichen Sieg des Germanenthums über die undeutsche, freitbare römische Kirche geführt werden. Es ist nunmehr lange genug vom Uebertritt zum Protestantismus oder Altkatholicismus gesprochen worden. Angesichts der steigenden Gefahr soll endlich den gesprochenen Worten auch die entschlossene That folgen! — Also weg mit den Fesseln, die uns an eine deutschfeindliche Kirche binden! — Nicht jesuitischer, sondern germanischer Geist soll walten und herrschen in deutschen Landen. Krems, im Nebelung 1898/2011 n. St. Mit u. d. Gruß Georg Schönerer, Reichsrathsabgeordneter.“

Der Aufruf wurde von der Preßpolizei confiscirt. Gleichwohl fand er seinen Weg in die Oeffentlichkeit. Die deutschnationale radikale Partei reichte nämlich am 17. November 1898 im Reichsrathe eine Interpellation an den Justizminister bezüglich dieser Confiscation ein; und da die Reichsrathsverhandlungen und reichsräthlichen Protokolle der preßpolizeilichen Controle entzogen sind, so konnte der Aufruf nunmehr unter der Flagge einer reichsräthlichen Interpellation unbehelligt verbreitet werden. Er wurde in Separatabdruck in Tausenden und aber Tausenden von Exemplaren unter die Bevölkerung geworfen. „Zuverlässige“ Personen bekamen ihn mit einer Zugabe folgenden Inhaltes:

„Unterzeichneter erklärt hiermit ehrenwörtlich, an dem

Tage, welchen Abgeordneter Schönerer seinerzeit bekannt geben wird, seinen Austritt aus der katholischen Kirche der Behörde anzuzeigen. Vor- und Zuname: . . . Stand (Beschäftigung): . . . Wohnort: . . . Post: . . . Kronland: . . . Unterschrift: . . . (Zum Schluß): Diese Erklärung wolle an Herrn Abg. Schönerer nach Krems a. d. Donau N.-De. übermittelt werden.“

Am 15. Januar 1899 fand in Wien die erste große Abfallsversammlung statt. Auf derselben sprach natürlich auch Schönerer. Er war sehr gehobener Stimmung und äußerte die Zuversicht, daß er bis zum nächsten 1. April, dem Geburtstage des „großen“ Bismarck, 10,000 Abfalls-erklärungen in Händen hätte, und daß am 1. April der große Abfallsconp ausgeführt werden sollte; auch würde er dann selbst in feierlicher Versammlung seinen Austritt aus der katholischen Kirche urbi et orbi verkünden. Doch das Glück war dem kühnen Ritter nicht günstig. Der 1. April kam, aber die Liste der Abfallslustigen zeigte noch nicht die Hälfte der Schaar, auf welche er gerechnet hatte. Anfangs November zählte er wiederum die Häupter seiner Lieben, und siehe, auch da fehlte noch manches Haupt: er zählte nur 7800. Doch er läßt den Muth nicht sinken. Nun hofft er bestimmt, am 15. Januar 1900, dem Jahrestage der ersten großen Abfallsversammlung, seine 10,000 beisammen zu haben, um dann gemeinsam mit ihnen feierlichst aus der katholischen Kirche auszutreten.¹⁾

1) Wiener „Reichspost“ vom 17. November 1899. — Wie zuverlässig berichtet wird, sollen viele bei Schönerer eingelaufenen Abfalls-erklärungen reinster Urt sein. — Uebrigens wird allem Anscheine nach Schönerer selbst seine liebe Noth haben, von Rom loszukommen. Denn nach einer Blätternotiz (f. Salzburger Kirchenzeitung vom 14. Juli 1899) soll seine Gemahlin entschlossen sein, den Abfallsritt ihres Mannes nicht mitzumachen und eventuell auf Ehescheidung anzutragen. Darnach würde sich also bei Schönerer das „Los von Rom“ möglicherweise zu einem „Los von der Frau“ zuspitzen! — Schönerers Freund S. hat schon am Charfreitag 1899 sammt seiner Familie den Uebertritt zum Protestantismus vollzogen.

Die Hoffnungen der deutschnationalen Partei auf das Gelingen der Bewegung waren anfangs sehr hoch gespannt. Man erwartete Massenaustritte aus der katholischen Kirche. Auch in katholischen Kreisen war man vielfach nicht ohne Befürchtung; man glaubte allen Ernstes, sich auf einen großen Scandal gefaßt machen zu müssen. Nicht mit Unrecht, da die Bedingungen für einen großen Scandal wirklich vollauf vorhanden waren. Die deutschnationale Partei verfügte über einen bedeutenden Anhang in der deutschösterreichischen Bevölkerung, besonders in den vom nationalen Hader heimgesuchten Kronländern: in Böhmen, Mähren, Niederösterreich, Steyermark, Kärnthen; ein Großtheil der deutschösterreichischen Intelligenz im Beamtenthum, an den Universitäten und Gymnasien sympathisirte mit ihr, offen und im Geheimen, die alles beherrschende jüdisch-liberale Presse arbeitete ihr wacker in die Hände. Nimmt man dazu noch die vielerorts herrschende Indolenz in kirchlichen Dingen, den religiösen Indifferentismus und die nicht ausbleibende Unterstützung seitens des deutschen Protestantismus, so war die Befürchtung, es könnte zu einem Hauptscandal kommen, durchaus berechtigt.

Und mit welchem Eifer wurde auf einen solchen Scandal hingearbeitet! Die Wiener Universitätsjugend, aufgehetzt von gewissenlosen Agitatoren, trat zuerst mit einer großen Demonstration auf den Plan. Am 10. und 11. December 1897 „demonstrirte“ sie in zwei stark besuchten Versammlungen gegen „Rom“. Zwei Medicincandidaten, Födisch und Rakus, donnerten gewaltig gegen die Römlinge, gegen die Feinde der Wissenschaft und der freien Gewissen; die anwesenden „Gelehrten“ Jungösterreichs, unter denen übrigens ein großer Procentsatz Juden waren, applaudirten ebenso gewaltig, wie ihre Sprecher donnerten, und fest stand bei ihnen das Gelöbniß, mit dem deutschfeindlichen Rom ein für allemal zu „brechen“. Wie viele von den unreifen fetten Burschen ihrem „Gelöbniß“ treu geblieben sind, ist nicht bekannt geworden.

An den öffentlichen deutschen Gymnasien Oesterreichs herrscht der Schönerianismus fast allgemein, bei Lehrern wie Schülern. Wer nicht zu Schönerer hält, hat einen schweren Stand. Schülern, welche dem Studium der Theologie sich zu widmen gedenken, wird solange zugelegt, bis sie ihr Vorhaben aufgeben. Daher die merkwürdige und für das katholische Oesterreich tief betrübende Erscheinung, daß die staatlichen Gymnasien fast keine Candidaten für den Priesterberuf liefern.

Was oft so ein deutschnationaler „katholischer“ Gymnasialprofessor für religiöse Begriffe hat, zeigt uns ein von einem solchen Herrn geschriebener, mit „Los von Rom“ betitelter Aufsatz in der Grazer Monatschrift „Heimgarten“.¹⁾ Da heißt es unter anderem:

„Ich glaube unserer katholischen Kirche von ganzem Herzen alles, was sie mir aus dem Evangelium Christi zu glauben vorstellt“ „Ich glaube die Lehre von der Dreifaltigkeit, von der Jungfräulichkeit der Gottesmutter, von den Wundern und der Auferstehung Christi, wenn es mir gestattet ist, sie so symbolisch zu nehmen, daß sie meiner Auffassung und meinem Herzen nahekommt“ „Ich glaube unerschütterlich an Jesus Christus unseren Erlöser, und auf welche Art ich ihm am nächsten komme, das ist meine Sache.“ „Wem die Kirche einmal gleichgiltig geworden ist, wer das Vertrauen zu ihr verloren hat, und doch ein Bekenner des Christenthums sein will, der mag sich redlich hingeben für etwas anderes, das ihn beseelt und sittlich fördert, sei es der streng und begeistert dem Evangelium zugelehrte Protestantismus, sei es der zwischen diesem und der römischen Kirche stehende Ultrakatholicismus.“

Der religiöse Standpunkt, den dieser seiner Kirche in bedenklichem Grade innerlich entfremdete katholische Professor einnimmt, ist typisch für einen großen Theil des österreichischen

1) Märzheft 1899, S. 445. Diese Monatschrift wird von dem bekannten Dichter und Schriftsteller Peter Rosegger herausgegeben.

thums. Persönlich ehrenhafte lebenswürdige Leute, im „Lande der Gemüthlichkeit“ auch nicht anders zu sein ist, sind diese Herren mit ihrem verwaschenen verworrenen Christenthume nichts weniger als Stützen der irdischen Welt- und Lebensanschauung. Die Fundamentalheiten des Christenglaubens sind ihnen, wie es in obiger Stelle heißt, nur Symbolik, die sie nach ihrem Ermessen annehmen und ausnützen, wie es ihrem religiösen „Empfinden“ entspricht. Eine Autorität auf dem Gebiete der Glaubens-Sittenlehre erkennen sie nicht an, sie sind sich selbstbewußt: das unfehlbare Lehramt der Kirche ist ihnen eine bloße Annahme; ihr Verhältniß zu Gott richten sie nach wie es ihnen gut dünkt, nicht wie Gott es will, und was Gott seinen Willen geoffenbart habe und durch die Propheten dem Menschen verständigen lasse, das halten sie für bloßen Kinderglauben, der aber, wie es in dem genannten Werke (S. 447) heißt, sich nicht gezieme für „moderne Menschen mit größerem Weltblick, die nebst der Religion noch andere Ideale haben — eine erweiterte Humanität und Toleranz, oder ein leidenschaftliches Nationalgefühl, die nüchterne Verstandesmenschen sind.“ Der Standpunkt der Herren Professoren und, fügen wir bei, eines großen Theiles der österreichischen „Intelligenz“ überhaupt, ist eben der christliche Standpunkt mit seinem Gott in der Ferne und dem selbstherrlichen Bestimmungsrechte auf sittlich-religiösen Dingen. Daß christlich gestimmte Naturen in der katholischen Kirche mit ihrem überlieferten unabänderlichen Glaubensbekenntnis, der ohne allen Rückhalt als ein für allemal feststehende unfehlbare Wahrheit und als Grundlage für das ganze sittliche Leben hinzunehmen ist, sich nicht heimisch fühlen und erstrebend Solange freilich alles seinen ruhigen Gang geht, lassen diese Naturen kein Bedürfnis, sich mit ihrer Kirche auseinanderzusetzen. Taucht aber eine Frage auf, die ihnen einen Widerspruch ihrer religiösen Anschauungen mit den Annahmen ihrer Kirche zum Bewußtsein bringt, dann kann

man sich schon auf Ueberraschungen gefaßt haben, vorausgesetzt, daß man den Muth findet, die Consequenzen seiner Denkungsart zu ziehen und zu tragen

Es war unstreitig eine geschickte Tactik der unösterreichischen deutschnationalen Partei, als sie die Behauptung in die Welt warf, die katholische Kirche, der Klerus, das ganze katholische Kirchenregiment sei dem Deutschthum feindselig gesinnt, habe kein Herz für das bedrängte deutsche „Volksthum“, begünstige die Slaven auf Kosten der Deutschen. Zum Beweise für diese durch und durch unwahre Behauptung wies man auf verschiedene Vorgänge hin, die oberflächlich urtheilende und national aufgeregte Gemüther mit Aneignung gegen die Kirche schon erfüllen konnten. Der Umstand, daß in vielen Pfarreien Deutschböhmens czechische Priester amtiren und oft solche, welche des Deutschen nur mangelhaft mächtig sind, war natürlich für deutschnational gesinnte Seelen ein großer Stein des Anstoßes. Aber was sollen die Bischöfe machen, wenn sie keine deutschen Priester zur Verfügung haben? Daß deutsche Gymnasien, weit entfernt, in den Herzen ihrer Zöglinge den Beruf zum Priesterstande zu wecken und zu pflegen, ihn noch austreiben, wenn er sich irgendwo zeigt, daran ist doch die Kirche nicht schuld?

Ein weiterer Stein des Anstoßes für die liberale deutsch-österreichische „Intelligenz“ ist das Verhalten der katholischen Volkspartei im Wiener Parlamente. Diese Partei hat sich an die slavischen Clubs angeschlossen, bildet mit ihnen die sogenannte Rechte im Reichsrathe und erstrebt den Ausbau der Verfassung des cisleithanischen Oesterreichs auf der Grundlage eines gesunden Föderalismus, bei welchem jedes Kronland, gemäß seiner geschichtlichen Entwicklung, zu seinem Rechte kommen sollte. Ob das richtig calculirt ist und ob dabei die Machtposition der österreichischen Monarchie intakt bleibt, ist eine andere Frage, die uns hier weiter nicht berührt. Die Geschichte wird ja

Schon darüber ihr Urtheil sprechen. Aber gerade dieses Verhalten der katholischen Volkspartei, ihr Zusammengehen mit den slavischen Parlamentsparteien, wurde von der deutsch-nationalen Partei in ganz maßloser Weise gegen die Kirche und Geistlichkeit ausgebeutet. Für viele in ihrem Deutschthum bedrängte Herzen war damit die Deutschfeindlichkeit der „Russen“ erwiesen. Eine beispiellose Priesterhetze veritete sich über das ganze Reich, besonders über das im Innern der deutsch-nationalen Partei stehende Nordböhmen. Es Verhasten der parlamentarischen katholischen Volkspartei eine Demonstration gegen das österreichische Deutschthum denunciren und es der katholischen Kirche auf's Kerbholz schreiben, war klug berechnet, aber eine Verfidie, die ihres Fahren sucht. Man schreckte vor dieser Verfidie nicht ab, man brauchte sie als Mittel zum Zweck. Das ist auch aus klar ersichtlich, daß die Deutschnationalen jedesmal, wenn im Laufe des verflossenen Jahres 1899 die katholische Volkspartei Wiene machte, sich der deutschen „Linken“ nähern, ein neues Kesseltreiben gegen die Volkspartei inscenen, um ihr Abrücken von der „Rechten“ zu verhindern und sie so auch fernerhin als Hegartikel in der „Los von uns“-Bewegung ausnützen zu können.

Die in so frivoler Weise in Scene gesetzte Hetze gegen die Kirche und Priester wurde auf alle mögliche Weise, durch Sammlungen, Blätter, Flugchriften, in alle Schichten der Bevölkerung hineingetragen. Selbst die Schüler der Gymnasien wurden davon ergriffen und gründeten geheime Verbindungen zur Abwehr „römischer Einflüsse“.¹⁾ Daß

1) Wie in öffentlichen Blättern zu lesen war, haben sich an vielen Gymnasien geheime Verbindungen deutsch-radikaler Richtung gebildet, so in Brünn die „Gothia“, in Neutitschein (Mähren) die „Vibertaa“, in Linz die „Ostmark“, in Innsbruck die „Germania“; jedes Gymnasium in Wien hat seinen „Verband“; die deutsch-national-radikalen Witzblätter: „Scherer“ in Innsbruck, das in München erscheinende „Kirchenlicht“, der „Odin“ u. a. haben bei den österreichischen Pennälern starken Absatz.

auch zum Theil die Volksschullehrer in den Strudel hineingeriethen, ist um so weniger zu verwundern, als sie, dank ihrer religiös indifferenten Erziehung an den Lehrerbildungsanstalten, in der christlichen Weltanschauung, wie sie in der Kirche herrschend ist, sehr wenig befestigt sind und darum nur zu leicht antikirchlichen Bestrebungen zum Opfer fallen. Wenn man bedenkt, daß die Lehrer aus Liebe zu dem interconfectionellen, der kirchlichen Beaufsichtigung entzogenen Schulwesen mit dem Klerus ohnehin auf gespanntem Fuße stehen; und wenn man weiter bedenkt, daß die dem „deutschesösterreichischen Lehrerbunde“ angehörenden Lehrer — und das sind fast fünf Sechstel aller deutschen Lehrer — in ihrem Bundesorgane, der „Deutsch-österreichischen Lehrerzeitung“, von dem Redakteur dieses Blattes, dem deutsch-nationalen protestantischen Lehrer Chr. Jessen in Wien, jahrein jahraus für den Protestantismus haranguiert und mit Mißtrauen, ja Haß gegen die katholische Kirche erfüllt werden; und wenn man weiter bedenkt, daß diese Volksschullehrer, besonders auf dem Lande, einen weitreichenden Einfluß haben: dann muß man nur staunen, daß die ganze Abfallsbewegung noch so geringen Erfolg aufzuweisen hat.

Und wirklich sind die Erfolge bis jetzt verhältnißmäßig sehr minimal. Klagt doch selbst ein Correspondent in der Leipziger „Allgem. evangelisch-luth. Kirchenzeitung“ vom 5. Mai:

„Um die evangelische Bewegung recht zu beurtheilen, muß man sich hüten vor Ueberschätzung ihrer äußeren Ausdehnung. Die Zeitungen haben große Zahlen genannt; Tausende, ganze Orte seien übergetreten. Das ist nicht wahr. So allgemein geht die Bewegung nicht. Der Reichsrathsabgeordnete Schönerer hoffte mit seinem Schlagwort: „Los von Rom“ schnell die Massen fortreißen zu können, aber er hat seine 10,000, die übertreten sollten, noch nicht zusammengebracht, und das Aufsehen, das der plötzliche Uebertritt von 10,000 hervorrufen sollte, hat seine Kraft verloren, selbst wenn die Zahl noch erfüllt wird“.

Am 23. August 1899 machte der evangelische Oberkirchenrath in Wien Mittheilung von den von Anfang Januar bis Ende Juni in ganz Oesterreich erfolgten Uebertritten zur protestantischen Kirche. Sie belaufen sich auf 3474. Davon gehören 1269 in die Wiener Superintendenz (Wien selbst 786), 185 in die oberösterreichische, 212 in die mährisch-schlesische (Brünn 73), 1394 in die böhmische Superintendenz (Aussig 294, Gablonz 147, Kommutau auch 147). Wie viel Uebertritte bis Ende 1899 stattgefunden haben, ist noch nicht bekannt; sicherlich sind es nicht so viele wie das erste Halbjahr. Auch ist nicht bekannt, ob die Uebergetretenen des Oberkirchenrathes mit den bei Schönerer Angemeldeten identisch sind. Ist dies der Fall, um so besser; ist es nicht der Fall, dann bleibt doch der Erfolg des deutschnationalen Feldzuges gegen die katholische Kirche weit hinter den Erwartungen seiner Faisseurs wie hinter den Befürchtungen katholischer Kreise zurück.

Was von protestantischer Seite für, und von katholischer Seite gegen den verunglückten deutschnationalen Feldzug geschehen ist, soll in einem weiteren Artikel besprochen werden.

Aus Böhmen, Ende Dezember 1899.

* * *

XII.

Der österreichische Erbfolgekrieg 1740—1748.¹⁾

Die Zeit der österreichischen Erbfolgekriege ist eine der ruhmvollsten Perioden des Kaiserstaates. Da zeigte sich vor allem die Treue seiner Völker für das angestammte Herrscherhaus in glänzendstem Lichte; da feierte die Tapferkeit und Todesverachtung der Truppen trotz der anfangs sehr schlechten Verfassung derselben nicht unansehnliche Triumphe; da bewies die junge Herrscherin einen Muth und eine Thatkraft, welche an Helden vergangener Zeiten erinnert. Es war daher eine patriotische That der Leitung des Kriegsarchivs, daß sie eine auf breiter Grundlage aufgebaute Geschichte jener Kriege begonnen hat. Der erste umfangreiche Band dient der Einleitung und Orientirung; er behandelt die pragmatische Sanction, Verfassung und Verwaltung aller österreichischen Ländergruppen, die Wehrverhältnisse aller am Kriege theilgenommenen Staaten, eingehende Schilderung der Kriegsschauplätze, endlich die politischen Verhältnisse und Beziehungen der kriegführenden Mächte. Der zweite führt die Geschichte des ersten Schlesiens Krieges bis zur Uebergabe von Neisse. Mit diesem Zeitpunkte setzt der vorliegende dritte Band ein. Die zwei Verfasser desselben

1) Oesterreichischer Erbfolge-Krieg 1740—1748. III. Band mit 6 Beilagen. Nach den Feld-Akten und anderen authentischen Quellen bearbeitet in der kriegsgeschichtlichen Abtheilung des k. und k. Kriegs-Archivs von Maximilian Ritter von Hock, k. und k. Hauptmann des Generalstabes, und Andreas Kienast, k. u. k. Hauptmann des Armee-Standes. Wien 1898. Seidel & Sohn. XV und 997 SS. in gr. 8.

en sich so in den umfangreichen Stoff, daß Hauptmann ist die einleitenden Abschnitte: „Der ungarische Landtag zu Preßburg und seine militärischen Ergebnisse“, „Die ungen Oesterreichs“ (S. 1—143) und die abschließenden: „Friedensverhandlungen im Juni und Juli 1742“ (S. 828) bearbeitete, während Hauptmann von Hoen die Stellung und Kritik der eigentlichen Kriegsthaten übernahm. Für die Geschichte des berühmt gewordenen Landtages Preßburg benützte Kienast außer der grundlegenden Darstellung Arneths im Leben der Kaiserin Maria Theresia die im Kriegesarchiv beruhenden, bis dahin noch ungehobenen. Sein Ergebnis ist überraschend. An der Hand genauer Zahlen wird nachgewiesen, daß der Landtag, der in neuester Zeit eine legendenartige Berühmtheit und Bedeutung für den Ausgang der Erbfolgekriege erlangt und gepriesen hatte, doch im Vergleiche zu den ohnehin überbürdeten reichsständischen Ländern Eisleithaniens nicht allzuviel zur Rettung Reiches beigetragen hat. Während die Erbländer diesseits selbst es als ihre Schuldigkeit betrachteten, nach Kräften ihre Herrscherin Geld und Soldaten zu stellen, wollten die ungarischen Erbländer von dieser Pflicht und Schuldigkeit nichts wissen, sondern verlangten ihre Beitragsleistung ausdrücklich als eine außerordentliche und ausnahmsweise, sozusagen nur als eine einmalige Ausgabe. Allerdings war man bis dahin nicht gewohnt, von Ungarn überhaupt etwas zu erwarten, sondern war schon wenn sie nicht auf Seite der Feinde Oesterreichs standen; so fand ihr Verhalten in dieser so schweren Zeit nicht Beifall der Bewohner der Erbländer. Zuerst verpflichteten sie die Stände in ihrer Begeisterung zur Stellung von 30000 Mann; nachdem ihnen aber alles Geforderte bewilligt worden war, beschränkten sie diese Zahl einseitig auf 21,622, thatsächlich stellten sie bis Ende 1742 nur 17,923 — eine Zahl, durch sehr zahlreiche Desertionen auf 14,877 herabsank. Die Leistung der Erbländer an Rekruten für das Jahr 1742 betrug, wie Kienast im nächsten Abschnitte nachweist, 15,000 Mann. Die Zusammenbringung derselben ging bei dem föderalen Charakter des Staates allerdings nur sehr langsam vor, aber sie wurde doch willig geleistet und nicht so ver-

Kaufkraft, wie in Ungarn. Ferner muß dabei auch beachtet werden, daß Cisleithanien schon im Vorjahre die Last des Krieges getragen hatte, während die Ungarn nur drei schwache Regimenter im Felde stehen hatten. Dazu kamen dann noch gleichzeitige Ergänzungswerbungen für bereits bestehende österreichische Regimenter (S. 113). Ueber die Zahl derselben sowie über die Verpflegung der Truppen bringt Kienast interessante Zahlen.

Der zweite Verfasser löst seine Aufgabe nicht minder gründlich und geschickt als Kienast. Der erste Abschnitt behandelt die Zeit vom Abschlusse des Klein-Schellendorfer Vertrages bis zum Wiederausbruche des Krieges mit Preußen (Oktober 1741 bis Jänner 1742). Durch Erwägung aller Umstände kommt der Verfasser zu dem Schlusse, daß Friedrich diesen Vertrag mit der vorgefaßten Absicht geschlossen habe, ihn wieder zu brechen. Die Clausel über die Geheimhaltung des Vertrages, welche Oesterreich nie verletzt hat, konnte ihm für diesen Vorbruch als Vorwand dienen (S. 223). Maria Theresia hatte sich durch diesen Vertrag zur Hoffnung verleiten lassen, mit Preußen einen dauernden Frieden schließen zu können, um so gegen die übrigen Verbündeten freie Hand zu erhalten, aber sobald Friedrich das österreichische Heer unter Reipberg nicht mehr in Schlesien sah, besetzte er nicht bloß Reisse, sondern rückte noch während des Waffenstillstandes in Böhmen ein, setzte sich mit seinen Verbündeten in Verlehr und suchte sie zu energischem Vorgehen gegen Oesterreich zu bewegen. Er selbst schob sein Heer mitten im Winter bis nach Olmütz vor, bedrohte Brünn und stand schon an der Thaya, als er durch die Bewegungen der österreichischen Truppen zum Rückzuge nach Böhmen genöthigt wurde. Das österreichische Heer unter der schwachen Führung Karl's von Lothringen folgt ihm bis Gzoslau, versäumt aber dort den rechtzeitigen Angriff, als die Trennung der preussischen Truppen ihm große Vortheile gebracht hätte, und wird in Folge dieser und anderer Fehler der Führer am 17. Mai geschlagen. Es war die Entscheidungsschlacht in diesem Kriege. Friedrich nützte seinen Sieg nicht weiter aus, sondern suchte mit seiner thatkräftigen Gegnerin Frieden zu schließen. Der Verfasser meint, er habe die Armeen der Kaiserin absichtlich geschont, um

dadurch ein Gegengewicht gegen seine eigenen Verbündeten zu schaffen. Jedenfalls hat Friedrich auch mit diesen Macchiavellische Politik getrieben (S. 673). Für Maria Theresia war dieser Friede mit Preußen die Rettung aus einer schweren Nothlage; sie griff freudig nach diesem Anker, der ihr zwar ein sehr schweres Opfer auferlegte, aber doch auch große Vortheile brachte. Den Abschluß der Präliminarien und des Friedens von Berlin erzählt wiederum Hauptmann Kienast mit der ihm eigenen Sorgfalt und unparteiischen Gewissenhaftigkeit.

Das Buch ist eine willkommene Ergänzung zum Werke des preußischen Generalstabes, welches in vielen Punkten nicht nur ergänzt, sondern auch mehrfach berichtigt wird. Besonders über militärische Dinge waren die Preußen sehr einseitig unterrichtet und behaupten daher vieles Schiefe und Unrichtige. Der Anhang enthält mehrere sehr wichtige Aktenstücke, die den Text ergänzen und bestätigen. Karten, Terrainskizzen, Marschpläne u. s. w. beleben und veranschaulichen den Text. Als Höhepunkt des Werkes bezeichnet ein Kritiker mit Recht die sehr anschauliche Schilderung der Schlacht bei Gzaskau. Die Ausstattung des Werkes ist glänzend. Der Stil und die Schreibweise mancher Wörter bedürfte an einigen Stellen der Feile.

XIII.

Zur Geschichte der barmherzigen Schwestern.¹⁾

Für die Statistik und Geschichte der katholischen Wohltätigkeitsanstalten ist von katholischer Seite lange wenig geleistet worden, weil die katholischen Geistlichen, von denen man solche Arbeiten am ehesten hätte erwarten können, sich erst in den letzten Jahren mit Staatswirthschaft befaßt haben. Hier ist glücklicherweise Wandel geschaffen worden; in Berlin, Freiburg u. s. w. findet man jetzt Geistliche, welche aus den Vorlesungen der angesehensten Universitätsprofessoren Nutzen zu ziehen suchen. Der Verfasser vorliegender Schrift ist nicht umsonst zu den Füßen Schmollers gesessen, und hat sich als trefflicher Begleiter erwiesen für die, welche ihm wohl in Bälde folgen werden. Den Schwestern, welche ihre Archive so bereitwillig geöffnet, und uns einen Einblick in ihre mühevollen, aber gesegneten Wirksamkeit eröffnet haben, schulden wir alle besonderen Dank, denn wir können erst jetzt ihre großen Verdienste nach Gebühr würdigen. Für den Philanthropen, für den Culturhistoriker und Statistiker bietet der erste Band reiche Ausbeute, denn H. hat es verstanden, auf engem Raum viel Material zu liefern, und überall das wirklich Wichtige hervorzuheben. Selbstverständlich sind die bedeutenderen Anstalten wie die Spitäler in Berlin, Potsdam, Bonn, Hamburg, Aachen ausführlicher behandelt worden, als die von Städtchen oder Dörfern, in denen sich nur wenige Schwestern finden. Leser, welche sich

1) Die Nancy-Trierer Barmherzigen in Deutschland 1810—1899. Ein Beitrag zur Geschichte und Statistik der barmherzigen Schwestern, ihres wohlthätigen, socialen Wirkens von Wilhelm Hohn. VIII, 215. Trier, Pauliner Druckeri 1899. — Barmherzige Schwestern. Bilder aus der Geschichte der katholischen Charitas, entworfen von Clemens Brentano, J. Wres, J. Z. Berger und den Chronisten der Genossenschaft . . von W. Hohn 1900

mit den Schwestern fromme demüthige Wesen vorstellen, wenn die praktische Erfahrung abgeht, die für die Verwaltung und Handhabung von Zucht sich nur wenig eignen, werden erkennen über das Geschick der Schwestern, das selbst Protestanten Achtung abgenöthigt hat.

Die Schwestern sind in manchen katholischen Kreisen nicht genug bekannt und deshalb nicht nach Gebühr geschätzt. Beide Theile des Verfassers werden wohl manche Vorurtheile zerstreuen und der eine oder andere Leser wird im Geheimen dankbar leisten, weil er die Schwestern verkannt hat. Wir nennen hier nur einige Punkte hervorheben. Die meisten Anstalten gehörten den Gemeinden, die Schwestern sind nur die Krankenpflegerinnen und Pfliegerinnen, und dank ihrer Frugalität und Sparsamkeit verursachen sie den Gemeinden fast gar keine Kosten. Weltliche Pfliegerinnen, selbst die Diakonissen machen weit größere Ansprüche. Die Schwestern wenden oft ihr ganzes Vermögen auf die Kranken und Armen, von einer Bereicherung auf Kosten der Gemeinden oder der Armen kann keine Rede sein. Dank der Genügsamkeit und Freigebigkeit der Schwestern sind arme Gemeinden in den Stand gesetzt, Armenhäuser, in denen die Kranken gut verpflegt werden, zu errichten; das ist jedoch nicht die einzige Segnung, welche durch die Schwestern einer Gemeinde zufließt; denn dieselben üben namentlich unter der Jugend den guten Ton und flößen dieselben Ehrfurcht und Achtung des Heiligen ein. Zahlreiche Beispiele hierfür finden sich in der Geschichte der einzelnen Anstalten.

Noch interessanter als der erste Theil, Arbeitsfelder 1810 bis 1899', der eine chronologisch geordnete Liste der Klostergründungen enthält, ist der zweite Theil, der den Titel führt: Die Genossenschaft 1849—99'. Die einzelnen Kapitel: 1. Nachwuchs. Tabellen über Zugang und Abnahme, 2. Alter und Sterblichkeit, 3. die Vorbildung der Mitglieder, 4. ihr wirtschaftlicher Werth im Dienste des Staates und der menschlichen Gesellschaft, bieten trefflichen Stoff für populäre Vorträge. Das Werk kann den Vorstehern und Leitern von Vereinen bestens empfohlen werden, und sollte in keiner Vereinsbibliothek fehlen.

Von dem an zweiter Stelle angezeigten Buche liegen dem

Referenten dankt der Freundlichkeit des Verfassers die Anhängebogen von Seite 1—272 vor. Er fühlt sich um so mehr gedrängt, auf dasselbe aufmerksam zu machen, da es verdient, ein Volksbuch zu werden. Man klagt häufig und nicht mit Unrecht über die Minderwerthigkeit und Geschmacklosigkeit vieler für unser katholisches Volk berechneten Schriften, thäte aber nach unserer Ansicht besser daran, wirklich gute Bücher zu empfehlen und alte, und darum vergessene Bücher wieder ans Licht zu ziehen. Wie sehr wir gerade in dieser Hinsicht hinter den Protestantismus zurückstehen, wie wir ihnen treffliche Ausgaben wahrhaft klassischer Werke unserer besten katholischen Schriftsteller verdanken, sei nur nebenbei erwähnt. Daß auch hier Wandel geschaffen worden, daß Verfasser das herrliche Buch Brentanos „Die Barmherzigen Schwestern“ in sachkundiger Weise herausgegeben und mit treffenden Anmerkungen begleitet hat, gereicht uns zur besonderen Freude. Referent muß zu seiner Beschämung gestehen, daß er das Buch Brentanos nur dem Namen nach gekannt habe und höchlich erbaut war, über manche Fragen viel Besseres und Ansprechenderes gefunden zu haben als in einer Reihe von Bänden, welche über Liebeshätigkeit und Krankendienst geschrieben worden sind. Das Buch ist der hl. Elisabeth von Stolz vollkommen ebenbürtig und ist durchweht von demselben echt katholischen Geist. Die in die Erzählung verwebten Reflexionen sind nicht etwa müßige Anhängsel, sondern aus dem Stoff selbst herausgewachsene Gedanken und Ideen einer gottinnigen, von Liebe für den Nächsten glühenden Seele. Stellen ausheben, wäre unstatthaft, das Ganze will gelesen sein. Wie sehr die deutsche Kirche einem durch wilde Eber verwüsteten Weingarten glich, wie sehr alle die herrlichen Pflanzungen der Vorzeit niedergetreten waren, ersieht man erst aus der schlichten Darstellung der Mühen und der Leiden katholischer Menschenfreunde, wie Dietz in Coblenz und der muthigen Schwestern, welche trotz aller Hindernisse den Muth nicht verloren. Ja wir haben Fortschritte gemacht auf allen Gebieten und nicht am wenigsten auf dem der Charitas; wer beide Bücher aufmerksam liest, wird wahrnehmen, daß aus dem kleinen Senfkörnlein ein mächtiger Baum geworden ist, der einen großen Theil von Deutschland überschattet. Die Schmarogerpflanzen, welche das Mark der Bäume aufsaugen, die Giftbäume, welche die Entwicklung anderer Bäume hindern, muß man anderswo suchen, nicht bei den religiösen Orden, am allerwenigsten bei den barmherzigen Schwestern. Wir werden vielleicht später auf diesen Gegenstand zurückkommen.

XV.

Die „Los von Rom“-Bewegung in Oesterreich.

II.

Als vor Jahresfrist der österreichische Reichsrathsabgeordnete Georg Schönerer den Kampfruf „Los von Rom!“ erschallen ließ, befürchtete man katholischerseits, aus den im vorigen Heft dargelegten Gründen, vielfach einen Massenabfall von der Kirche. Doch dazu ist es bis jetzt nicht gekommen und wird es voraussichtlich auch nicht kommen. Den Schlüssel dazu gibt uns vielleicht folgende Auslassung eines protestantischen Blattes¹⁾:

„Der Deutsch-Oesterreicher thut Großes im Murren und Schelten, aber er ist kein Mann der That. Er ist Produkt einer jahrhundertelangen Polizeierziehung, deren Grundsatz es ist, die Leute so viel räsonniren zu lassen, wie sie wollen, wenn sie nur nicht zur That schreiten. Besser ein Ventil, das sich in Kraftausdrücken Luft macht, als in kräftigen Thaten! Das ist alles im Parlamente geredet worden, was wird in Versammlungen, in Vereinen, an Viertischen geredet und gesungen! Die Eidschwüre, die Bethenerungen, Alle wie Ein Mann zu stehen, sind sofort da, vernichtende Resolutionen mit dem üblichen ‚Kampf bis aufs Messer‘ gegen die feindliche Regierung, Drohungen, daß die Fenster der Hofburg zittern

1) „Die Christliche Welt“, evang. Gemeindeblatt für Gebildete aller Stände. Leipzig. No. 10 vom 9. März 1899.

werden'. Man läßt die Leute ruhig gewähren; eine Regierung mit ihren Traditionen ist älter als die jedesmalige Generation und nicht so schwach, als gemeiniglich geglaubt wird. So redet der Oesterreicher auch viel von „Evangelisch werden“; er sagt's im Jorne über diese oder jene Verhältnisse in der katholischen Kirche; er sagt's in liebenswürdiger Höflichkeit dem evangelischen Geistlichen, bei dessen Amtshandlung er einmal zugegen gewesen ist. Als vor etwa fünfzehn Jahren der österr. Gustav Adolph-Verein in Reichenberg seine Hauptversammlung hielt, war die ganze Stadt besaggt und entzündet über ihre Gäste. Der evangelische Glaube sei doch der rechte; das sei der Glaube Luthers, der deutsche Glaube (!!) — aber evangelisch ist Keiner geworden.“

Weiter heißt es in demselben Blatte:

„Die ausschlaggebenden Kreise stehen abseits: der Adel, die Geistlichkeit, die Gelehrten (?), die organisierte Arbeiterschaft, die Frauen. Einen christlich denkenden, die Wahrheit suchenden Adel deutscher Nation gibt es in Oesterreich kaum mehr (So?). Die katholische Geistlichkeit geht nicht mit. Wer die größeren kirchengeschichtlichen Umwälzungen kennt, weiß, daß der Geistliche stets mit seinem Volke ging. Wo das nicht der Fall ist, werden die Massen bleiben, wo sie sind. Der katholische Geistliche in Oesterreich kann übrigens gar nicht so leicht Protestant werden, selbst wenn er wollte. (Warum denn nicht?) Der Gelehrtenstand sieht der Bewegung mit überlegenem Lächeln zu. (Aus Liebe zur Kirche?) Die organisierten Arbeiter lachen über das neueste Kunststück der nationalen Bourgeoisie. (Stimmt!) Die Frauen — wollen nicht mit Nicht weil sie im Banne des Beichtstuhls stehen, sondern weil ihr konservativer Sinn sich nicht in die Sache finden kann. (Stimmt beinahe auch!) Die Bewegung steckt bei der Jugend in den Städten und in einigen bäuerlichen Bezirken. Darum wird die Uebertrittsbewegung in Oesterreich sich nur in beschränktem Maße vollziehen.“

Neben vielem Schiefen und Falschen enthalten die vorstehenden Auslassungen auch manches Zutreffende. Das wenigstens ist sicher, daß es zu einem Massenabfall nicht

amen wird; es stehen eben „die ausschlaggebenden Kreise
beiseits.“

Daß man auch auf einen Abfall katholischer Geistlicher,
d zwar in größerem Maßstabe, spekulirte, steht außer
Zweifel. Die von dem protestantisch gewordenen Reichstags-
geordneten K. H. Wolf herausgegebene „Ostdeutsche Rund-
schau“ ließ sich am 2. April 1899 also vernehmen:

„Die Uebertrittsbewegung hat nunmehr auch bereits den
römischen Klerus ergriffen. Seit Neujahr liefen beim alt-
katholischen Bischof Dr. Herzog Anmeldungen von 21 römischen
Priestern ein. Natürlich kann von diesen Anmeldungen nur
soweit Gebrauch gemacht werden, soweit Neubildungen alt-
katholischer Gemeinden die Aufnahme neuer Priester in der
katholischen Gemeinde ermöglichen.“

Um diese „Ermöglichung“ rascher herbeizuführen weiß
das Apostatenblatt schon Rath. Es schreibt:

„Unseres Erachtens wäre es für alle jene deutschen Priester,
die noch im römischen Lager stehen, besser, sie würden in ihren
heutigen römischen Gemeinden über den Altkatholicismus auf-
bauend wirken und sodann mit ihrer ganzen Gemeinde
zum Altkatholizenthum übertreten, nicht aber zu warten,
bis sich anderswo altkatholische Gemeinden bilden,
um dort dann Anstellung zu finden.“

Im Juni 1899 war in demselben Blatte weiter zu lesen:

„Man weiß nur zu gut, was es heißt, sich eine neue
Kirche gründen, welche haßerfüllten Verfolgungen ein „abge-
lehnter Priester“ seitens der Klerikalen zu gewärtigen hat.
Wir sind im Gegentheile überzeugt, daß dem Beispiele der
franz. Zerk, Bayer und übrigen übergetretenen Priester
indem die Hälfte ihrer deutschen Standes-
genossen folgen würden, wenn sie nicht die Daseinsorgen
und Rache der Römlinge fürchten müßten.“

Also mindestens die Hälfte des deutschen Klerus in
Oesterreich soll es nach der „evangelischen Freiheit“ gelüsten!
Wer denkt da nicht an die „Tausende von Priestern“, welche
merztel Tödlinger hinter sich sah? Aber es war nur die

Hallucination eines Verirrten. Was das Wolf'sche Blatt in die Welt setzt, ist auch nur pure Hallucination. es ist mehr wie dies; es ist eine nichtsnutzige, infame verleumdung, darauf berechnet, das urtheilsunfähige Lesepublikum des Apostatenblattes irre zu führen und die ihm zugewandte Apostasie in weniger häßlichem Lichte erscheinen zu lassen. Unser deutsch-österreichischer Klerus ist, Gott sei Dank, seiner immensen Uebersahl sich seines Berufes vollauf bewußt, ist in seiner Liebe zur Kirche und in seiner Anhänglichkeit an den heiligen Stuhl alles Lobes würdig. Wohl mag es einen oder den anderen in seinen Reihen haben, der auf dem Irrwegen wandelt und sich nicht mehr glücklich fühlt in seinem immerhin opfervollen Berufe. Drei sind abgegangen in der „Los von Rom“-Bewegung; was wollen diese aber bedeuten gegenüber den vielen Tausenden von deutschen Priestern, welche Oesterreich zählt? Es ist unnöthig, nach dem deutsch-österreichischen Klerus gegen die verleumderischen Insinuationen gewisser unsauberer Scribenten in Schutz zu nehmen. Wir haben das Geschreibsel der „Ostdeutschen Rundschau“ auch nur erwähnt als Stimmungsbild gegen die Kreise und zur Illustration der Behauptung der genannten protestantischen „Christl. Welt“: „der Klerus thut nicht mit.“

Es gibt aber auch protestantische Kreise, in denen die „Los von Rom“-Bewegung keine besondere Sympathie entgegenbringen. Den Wiener evangelischen Pfarrer Johanny haben wir schon genannt. Wir nennen weiter den Wiener evangelischen Oberkirchenrath. Derselbe erklärte in einem Erlasse vom 19. Januar 1899, es sei zweifellos, daß die auf einen Massenaustritt aus der katholischen Kirche hini zielenden Bestrebungen nicht auf religiöser Grundlage beruhen, und ermahnte alle Amtsträger, bei denjenigen Mitgliedern, die nicht auf religiöser Grundlage beruhen, sich ablehnend zu verhalten.

Das war vernünftig und klug gesprochen. Aber

te sich bald, daß der Wiener evangelische Oberkirchenrath protestantische Bevölkerung Oesterreichs nicht hinter sich re. Die „Ostdeutsche Rundschau“ (1899, Nr. 33) machte auf aufmerksam, daß, „was die vermuthliche äußere Verfassung des Erlasses anbelange, der Hinweis auf die zwei Buchstaben „k. k.“ (kaiserlich königlich) vor dem Titel dieser Herde genüge, deren nicht leichte Stellung man verstehen rde.“ Hiernach wäre also anzunehmen, daß der Oberkirchenrath nur pro foro externo, mit Rücksicht auf seine kläre Stellung den staatlichen Behörden gegenüber, die os von Rom“-Bewegung verwerfe. Ob das zutrifft, und die von der Rundschau gemachte Unterstellung begründet das zu untersuchen ist nicht unsere Sache. Im Gegen zu dem Erlasse des evangelischen Oberkirchenrathes gab in Bielefeld (in Oesterreichisch-Schlesien) erscheinende „Evangelische Kirchenzeitung“ die Parole aus, es seien die zum bertritte sich anmeldenden Deutschen unter denselben Bedingungen aufzunehmen, unter denen bisher Einzelübertritte olgten; „wir haben“, erklärt das Blatt, „nicht die geringste sache, schärfere Forderungen zu stellen.“ Die „Evangelische hrenzeitung“, das Organ der protestantischen Geistlichkeit, lt also die „Engherzigkeit“ des Oberkirchenrathes nicht; sind alle Uebertritte, auch die auf keiner religiösen undlage beruhenden, willkommen. Fünfzehn „Amtsträger“ ären sogar in der „Ostdeutschen Rundschau“, „daß nur ch die zielbewußte Durchführung dieser Lösung „Los von a“ unser Volk gerettet werden kann.“ Damit ist wenigstens iel bewiesen, daß die deutsch-österreichische protestantische stlichkeit, wir wollen nur sagen, vielfach anders denkt als Wiener „k. k.“ Oberkirchenrath, daß er an dem politischen rakter des „Los von Rom“ gar keinen Anstoß nimmt, er allen „Rommüden“ sperrweit die Thore der prote- antischen Kirche öffnet und alle eintreten lassen will, die um bitten. Unter diesen „weitherzigen Amtsträgern“ macht besonders der Wiener Pastor Dr. Paul von Zimmer-

mann bemerkbar. In Wort und Schrift ist er bemüht, unzufriedene Katholiken in die protestantische Hürde hindurch zu locken, demonstriert ihnen vor, welche Segnungen die Reformation mit sich gebracht habe, wie das Papstthum unmenschlichen Ursprungs sei und anderes mehr.¹⁾ Viel nützlich wird dies der protestantischen Sache in Oesterreich nicht. Daß in Graz ein evangelischer Geistlicher durch einen Nachschlag am schwarzen Brett der Universität Studenten zur Besprechung der Uebertrittsfrage zu sich in seine Wohnung einlud, diese taktlose Zudringlichkeit sei hier nur noch bemerkt.

Dasselbe Schauspiel, wie in Oesterreich, tritt uns auch in Reichsdeutschland entgegen. Das protestantische offizielle Deutschland will von der österreichischen „Los von Rom“-Bewegung nichts wissen. Es sieht darin eine politische Demonstration, an der es mit Rücksicht auf den Dreikönig und andere staatliche Interessen keinen Theil haben will. Den Beweis hiefür lieferte z. B. die sächsische Regierung, indem sie jedweder öffentlichen Sammlung zu Gunsten der „evangelischen Bewegung“ in Oesterreich die Genehmigung verweigerte. Ueber dieses Verhalten der sächsischen Regierung jammerte aber das protestantische „Neue Sächsische Kirchenblatt“ am 19. März 1899:

„Die Genehmigung zur öffentlichen Sammlung für die so dringliche Sache ist vom Ministerium nun noch nicht erteilt. Was soll man dazu sagen? welche Einflüsse dahinter suchen? Man scheint in gewissen Kreisen keine Vorstellung von dem Tiefgang des Interesses zu haben, welches hier das Volk

1) Einen schlagfertigen Gegner fand der propagandasüchtige evangelische Pastor an dem Wiener Katecheten Franz Stauratz, der in verschiedenen Flugschriften, „Röntgenstrahlen“ betitelt, das Zimmermann'sche Buch „Was haben wir der Reformation zu verdanken“ vom Standpunkte der Theologie, Philosophie und Geschichte prüft und gründlich zerzaust, wie das von theologischen, philosophischen und historischen Irrthümern strotzende Nachwort es auch nicht anders verdient.

nüth nimmt, noch do für, wie bitter es empfunden werden werde, wenn sich Sachsen in dieser Sache wiederum wie in den, nicht guten Zeiten zu einer Art österreichischer Satrapie ergäbe und dem Liebeswerk direkt oder indirekt Schwierigkeiten machte."

Wenn nun auch das offizielle protestantische Deutschland um die Bewegung in Oesterreich nicht kümmerte, so riefen dies umso mehr die anderen, durch keine staatlichen Bindungen gebundenen protestantischen Kreise. Hier jauchzte man an, als aus Oesterreich der Ruf erscholl: „Los von Rom“. Man sah schon im Geiste Tausende von „Römlingen“ aus den „Banden der römischen Priesterschaft“ zu den protestantischen Pastoren flüchten, um der „Segnungen der Reformation“ theilhaftig zu werden. Diesen Flüchtlingen in Noth und That beizuspringen, hielt man natürlich für eine Pflicht. „Niemand in der Welt“, heißt es in einer Schrift¹⁾, „hat die Macht, dem Protestantismus zu verwehren, für seine heilige Sache da zu wirken, wo das Gewissen dazu treibt. Es ist unsere ernsteste, gottgewiesene Pflicht, Deutschen Oesterreichs den Weg zur Wahrheit, zum Christenthum zu bahnen.“ Und der in Hannover erscheinende „sonntagsbote“ gar konnte sich vor Freude und Jubel nicht fassen. Er schrieb im Februar 1899:

„Große Dinge geschehen in Deutschösterreich. Gott thut Wunder, davon man singen wird in kommenden Tagen. Erinnerung an die großen Tage der Reformation ist der lebendig geworden in Deutschösterreich . . . Wie viele aus nationalen Gründen und sie blieben als evangelische Christen . . . Sendet uns Prediger, sendet das Evangelium! So ergeht die Bitte. Ein deutsch-evangelischer Frühling ist über Oesterreich gekommen mitten in bitteren nationalen Noth. Gott hat dem Evangelium eine ungezählte Bahn ohne gleichen geöffnet, und das evangelische Deutsch-

1) „Die evangelische Bewegung in Oesterreich“ von Dr. Meyer, Leipzig 1899. S. 13.

land sollte die Zeichen der Zeit nicht verstehen, die Stimme Gottes nicht hören?"

Gewiß, die „Zeichen der Zeit“ wurden im protestantischen Deutschland wohl verstanden. Kaum war der schönerevangelische Los-Ruf über die schwarzgelben Grenzpfähle in die deutschen Lande gedrungen, als auch schon der „Alldeutsche Verband“, der „Ulrich Hutten-Bund“, der „Gustav Adolfs-Verein“ und der „Evangelische Bund“ sich zur Hilfeleistung anmachten. Versammlungen wurden gehalten zur Weckung der Begeisterung für die protestantische Sache in Oesterreich, Flugschriften wurden verfaßt und massenhaft nach Oesterreich geworfen, „Missionäre“ wurden geschickt, „Liebesgaben“ wurden gesammelt und den neuen „Glaubensbrüdern“ zur Stärkung ihres „evangelischen Bewußtseins“ übermittelt. Wie Superintendent Fr. Meyer am 10. September 1899 mittheilte, sind bis dahin schon an die 2 Millionen Druckschriften religiösen Inhaltes nach Oesterreich gegangen und sind bis zu 30,000 Mark Beihilfen für Vikare und andere Zwecke gespendet worden.¹⁾ Und wie die protestantischen Traktätchen im Lande, besonders in Nordböhmen, verbreitet wurden, darüber mag eine in den „Leipziger Neuesten Nachrichten“ publicirte Zuschrift²⁾ Auskunft geben:

„Am letzten Sonntag wurde ein Ausflug unternommen; der Weg führte durch ein katholisches Gebirgsdorf an der sächsischen Grenze. Wie wurde die Zeit der Erholung ausgenützt? Mein Wirth zog seinen „Uebertrittsrod“ an, die eine Tasche voll Flugschriften, die andere voll Uebertrittsformulare. Die Flugschriften — fast alle verboten — wurden an den Bäumen im Walde befestigt, in den Heuhaufen gesteckt für die Knechte und Mägde, den Frauen in die leeren Tragkörbe, die sie auf dem Rücken trugen, mit den Worten: „Habt's halt wahr“

1) Warnsdorfer „Oesterr. Volkszeitung“ vom 22. September 1899.

2) Abgedruckt in der „Oesterr. Volkszeitung“ vom 30. Septbr. 1899.

zu lesen'. Durch die offenstehenden Fenster wurden sie in die Stuben hineingegeben, einem Knaben wurden sie überreicht: gib das Deiner Mutter zum Lesen; im Steinbruch ließ man einige Blätter fallen, damit sie die Arbeiter am nächsten Morgen fänden; auf der Wiese an der Straße mähte ein Schnitter, zwei Flugblätter fielen in seiner Nähe zur Erde; stillschweigend gingen wir weiter, als wir nach wenigen Schritten uns umsahen, hatte der Mann die Sense an einen Baum gelehnt und war vertieft in's Lesen. Man scherzte: Schade, daß nicht 100 Schritte hinter uns Einer kam mit Uebertrittsformularen. So war der Ort beim Spaziergang mit Flugschriften überschwemmt."

Zu Gries in Tirol hat ein protestantischer Pastor sogar den Gottesdienst dazu benützt, sein Traktätchen an den Mann zu bringen. Darüber berichtete die Wiener „Reichspost“ unterm 11. Oktober 1899:

„Vor dem Kreisgerichte in Bozen hatte sich der protestantische Pastor Lumitzer wegen Weiterverbreitung verbotener Druckschriften und Beleidigung der katholischen Kirche zu verantworten, weil er während des im Turhause zu Gries stattfindenden Gottesdienstes die confiscirten Druckschriften: 'Deutsches Glaubenthum' und 'Die Wahrheit wird euch frei machen', sowie Luthers Reservationschriften vom Jahre 1520 vertheilte. Der Inhalt der Schriften involvirt eine arge Beleidigung der katholischen Kirche. Der Pastor wurde zu einer Geldstrafe von 45 fl. verurtheilt.“

Wie viele „Mark“ aus Deutschland nach Oesterreich bis jetzt „gerollt“ sind, ist nicht bekannt. Sicherlich übersteigen sie weit die Summe, welche Superintendent Meyer auf der Bittauer Versammlung angegeben hat. Meyer hatte nur die Hülfeleistung des „Evangelischen Bundes“ im Auge. Daß aber der „Gustav Adolph-Verein“, der „Alldeutsche Verband“ und andere Vereine von den bedeutenden Geldmitteln, über welche sie verfügen, nicht geringe Summen nach Oesterreich wandern ließen, steht außer Frage. Auch ist es ein öffentliches Geheimniß, daß die ganz im Dienste der „Los von Rom“-Bewegung stehende „Ostdeutsche Rund-

schau“ Wolf's nur durch die „evangelische Mark“ ihr Leben fristet.¹⁾

Es ist wirklich zum Staunen, was speciell der „Evangelische Bund“ in der „Los von Rom“-Bewegung leistet: welche Anstrengungen er macht, überall, in Deutschland wie in Oesterreich, den Glauben zu erwecken, daß diese Bewegung vor allem eine religiöse Bewegung sei, daß es sich hier um die Eroberung Oesterreichs nicht für Deutschland, sondern nur für die Religion Luthers handle, daß die Spitze der Bewegung nicht gegen den Staat Oesterreich oder gar gegen die Dynastie der Habsburger gerichtet sei, sondern nur gegen Rom und die undeutsche, das „Mark der Völker“ verderbende römische Kirche. Damit will der Bund auf der einen Seite das Einschreiten der deutschen Behörden verhindern, auf der anderen Seite aber, und das ist für ihn die Hauptsache, das Interesse des deutschen Protestantismus für die Vorgänge in Oesterreich wach rufen und wach erhalten. Er braucht Geld, viel Geld. Auf der schon erwähnten Bundesversammlung in Zittau machte der Pastor Dr. Everling, der im Auftrage des Bundes vergangenes Frühjahr eine „Studienreise“ nach Böhmen gemacht hatte, aber mit der österreichischen Polizei in Conflict gerathen war und deshalb über die Grenze zurück mußte, das merkwürdige Geständniß: „Wir können nun zwar unseren deutschen Brüdern in Böhmen ihre Thaten nicht vorthun, aber wir können ihnen helfen — ein letzter Hoffnungsstrahl, wir können ihnen mit Geld helfen. Geld ist jener Artikel, der auch in Böhmen noch nicht ausgewiesen wird“. Also Geld braucht der

1) Auf einer Versammlung des „Evangel. Bundes“ in Dresden hat Wolf dafür seinen Dank abgestattet mit den Worten: „Ich habe nicht geglaubt, daß die religiöse Bewegung der politischen sobald über den Kopf wachsen würde.“ Von welcher „Bewegung“ Wolf selbst eigentlich jetzt getragen wird, ist aus diesen Worten nicht ersichtlich; in Dresden die religiöse Bewegung, in den Vordergrund zu stellen, war natürlich sehr — klug.

Bund, Geld will er haben. Wer soll es ihm aber geben, wenn nicht die deutschen Protestanten? Damit sich aber diese zum Geben bereit zeigen, müssen erst ihre Herzen gerührt werden; der Weg zum Beutel geht durch's Herz.

Wie der „Evangelische Bund“ die „Los von Rom“-Bewegung auffaßt, oder vielmehr aufgefaßt haben will, darüber belehrt uns die schon erwähnte Flugschrift „Die evangelische Bewegung in Oesterreich“ von dem Superintendenten Fr. Meyer in Zwickau in Sachsen.

Sie fängt also an:

„Deutsch und römisch bezeichnen einander feindliche, durchaus sich widerstrebende Geistesarten. Wer den schroffen Gegensatz beider nicht anerkennen will, für den hat unsere Vergangenheit umsonst ihre Blätter beschrieben . . . Der deutsche Geist hat sich nie in der päpstlichen Kirche heimisch gefühlt . . . Ueberall wo nicht Sklavensinn oder trotziger Stammespartikularismus oder bornirter Fanatismus walteten, drückte ihn (den deutschen Geist nämlich) wie Fremdherrschaft der Einfluß des Klerus“.

Nach dieser Einleitung folgt ein plumper Ausfall auf den Papst, von dem behauptet wird, daß seine Politik immer auf Deutschlands Vernichtung ausgehe; dann kommt Meyer auf das Centrum zu sprechen und wundert sich, daß es jetzt so deutsch thue. Aber, meint er, das habe seine guten Gründe:

„Die Antwort darauf geben die Vorgänge in Oesterreich. Dort wurde es den Deutschen endlich klar, daß ihr erbittertester, zähester, rücksichtslosester Feind der jesuitische Klerus ist; er ist im Bunde mit den Slaven darüber, ihr Volksthum zu zertreten; bei dieser Arbeit verfolgt sein Haß das weitere Ziel, dem deutschen Reich den Todesstoß zu versetzen. Denn gelänge es wirklich, im Staate der Habsburger die Deutschen zu unterdrücken und eine slavische klerikale Macht aufzurichten, dann wäre unser Vaterland im Süden, Osten und Westen von rachsüchtigen, fanatischen Feinden umringt und die Stunde scheint nahe, in der der schwarze General

sein lange erstrebtes, höhnisches finis Germaniae als Sieger ausrufen kann“.

Um den üblen Eindruck von dem das deutsche Reich umstürzenden Vorgehen des „jesuitischen Klerus“ in Oesterreich bei den deutschen Regierungen zu verwischen, lasse jetzt das Centrum „auf seiner Fiedel süße patriotische Weisen erklingen“. Aber, meint der sächsische Superintendent, „die freundlich lächelnde Tartuffemiene des Centrums kann die harte Wahrheit nicht erweichen, daß deutsch und römisch unausgleichbare Gegensätze sind“; daß „deutsch und evangelisch zusammengehören“. In seinen Augen „streben die deutschen Oesterreicher nach dem Protestantismus zurück“, der ihnen durch die Gegenreformation Ferdinands II. so schmachvoll geraubt worden sei; „unwiderstehlich ergreife sie die Ueberzeugung: nur im Schutze und in der Kraft dieses (des Protestantismus nämlich) können wir unser Volksthum bewahren“.

Denen, welche von der „evangelischen Bewegung“ in Oesterreich nichts wissen wollen, weil sie nationalen Beweggründen entspringen sei, hält Meyer das Wort Christi entgegen: „Der Vater zieht zum Sohne“ (Joh. 6, 22), und „daß der Vater die irdischen Verhältnisse benütze, um die Seelen zu Christus zu führen“; dürfe man da nicht sagen: „In der österreichischen Bewegung spüren wir die Hand des Vaters, der zu dem Sohne zieht?“ Darum begrüßt er die Bewegung als eine „neue Rechtfertigung der Reformation“, sieht in ihr „eine neue weltgeschichtliche Wende, an der das Evangelium einen herrlichen Sieg über den Tand des Aberglaubens und über die römische Weltmacht erficht“, und ruft frohlockenden Herzens aus: „Es bricht wieder eine Zeit der ersten Liebe zum Evangelium an; Gott selber entfacht in dem durch Jesuiten dunkel gewordenen Lande das Feuer der Wahrheit, das anzuzünden auf Erden Christus gekommen ist“.

„Missionirende Thätigkeit unter den Papisten zu treiben“ hält Meyer für inopportun; „die habsburgische Polizei würde den evangelischen Aposteln den Pfad über die schwarzgelbe Grenze rasch gangbar machen“. Doch müsse den Oesterreichern die Kenntniß von der protestantischen Wahrheit beigebracht werden; sie wissen kaum, was Christenthum ist, geschweige, worin das Wesen des Protestantismus besteht“. Und diese Beibringung der protestantischen Wahrheit werde jetzt durch Flugschriften ausgeführt; „dieselben schildern Luthers Persönlichkeit, den Hauptinhalt seiner großen reformatorischen Schriften, den Segen des Protestantismus für das deutsche Volk, den Begriff des Glaubens, der Kirche, den Werth der Bibel; andere führen aus, wie Eger und Egerland, wie Böhmen, wie Salzburg wieder katholisch gemacht wurden“.

Dann hält der eifrige Lutherapostel aus Sachsen es als die wichtigste Aufgabe der deutschen Protestanten, dem österreichischen Protestantismus zu helfen, „daß er in immer mehr Gemeinden Prediger bestelle und Gottesdienste abhalte; wo nur irgend wo Evangelische wohnen, müsse man Vikare hinsetzen, um durch sie auch die katholische Umgegend zum Verständniß des wahren Christenthums zu bringen“. Er schlägt dann vor, junge Theologen aus Reichsdeutschland nach Oesterreich zu senden, und für deren Besoldung, zumal in den ersten Zeiten, von Deutschland aus aufzukommen.

Von der unter thatkräftiger Mithilfe des reichsdeutschen Protestantismus in Fluß gebrachten Protestantisirung Oesterreichs erwartet Meyer einen doppelten großen Segen für Deutschland selbst: Stärkung des protestantischen Geistes im Reiche und — Lahmlegung des Centrums. Ueberhaupt liegt dem Herrn das deutsche Centrum schwer im Magen.

„Wie können wir“, ruft er zornig aus, „die gefährliche Hegemonie der Römlinge länger dulden? Ueberall krachts und klasts und faults in den Staaten, die dem Ultramonta-

nismus lehenspflichtig waren; die ganze Welt hört dies Krachen und Bersten, nur in Berlin, der Hauptstadt des deutschen Reiches, der Residenz des protestantischen Kaisers, scheint man dafür taub; endlich aber muß sich doch durch den Nothschrei unserer gequälten Volksart in Oesterreich das Ohr der Berliner Staatsmänner und unserer Parteien für das gefährliche Wühlen und Nagen des Ultramontanismus aufthun; endlich wird man zur Einsicht kommen, daß für uns in Deutschland ebenso wie für die in Oesterreich das aller-nöthigste ist: Los von Rom!"

Dies der Inhalt der von Superintendent Meyer zu Zwidau verfaßten Flugchrift des „Evangelischen Bundes“. Sie gibt gewiß Zeugniß von dem blindwüthigen Hass des Bundes gegen die katholische Kirche, von seiner wunderbaren Kunst, die Wahrheit auf den Kopf zu stellen;¹⁾ wird auch manche Mark aus den Taschen der frommen Bundesbrüder der Bundeskasse zuführen; im Uebrigen aber wird sie weder den Centrumsturm in's Wanken bringen, noch den Katholicismus in Oesterreich vernichten.

Auch der bekannte protestantisch-liberale Theologieprofessor Dr. Otto Pfleiderer in Berlin hat für den Bund zur Stärkung des „Lutherzornes“ und zur Erhaltung der Begeisterung für die Protestantisirung Oesterreichs eine 20 Pfennig-Broschüre geschrieben mit dem Titel: „Los von

1) Die Wahrheitsliebe des sächsischen Superintendents erzählt auch besonders daraus, daß er dem päpstlichen Legaten Hieron Alexander, welcher bekanntlich auf dem Reichstage in Worms (1521) den revolutionären Charakter der „reformatorischen“ Bewegung schonungslos aufdeckte, die Worte in den Mund legt: „Wenn ihr Deutschen, die ihr von Allen am wenigsten Geld dem Papste zahlt, das römische Joch abwerfet, werden wir dafür sorgen, daß ihr euch unter einander mordet, bis ihr im eigenen Blut untergeht“. Hundertmal widerlegte Geschichtslügen immer wieder aufwärmen, sollte doch wenigstens ein Superintendent anständiger Weise sein lassen. (Vgl. Zausen, Geschichte des deutschen Volkes 2. Band, S. 144 ff.)

Rom". Sie enthält ungefähr dieselben phantasievollen Deklamationen, wie die Meyer'sche Schrift, jedoch ohne Spitze gegen das böse Centrum. Am Schlusse heißt es:

„Unserer Generation war es vergönnt, den Traum der Väter in der Errichtung des deutschen Reiches unter dem protestantischen Kaiserthum verwirklicht zu sehen. Wer weiß, ob nicht die nächste Generation auf das im 16. Jahrhundert unvollendet gebliebene Werk der Reformation, das große Werk der Befreiung der ganzen germanischen Rasse vom welschen Papstthum sich vollenden sehen darf?

Man sieht, in welche Hoffnungen die evangelischen Bundesbrüder mit ihrer Bahnvorstellung vom „protestantischen Kaiserthum“ sich und andere hineinreden. Helfen wird das der „Los von Rom“-Bewegung in Oesterreich nicht; das Fiasco wird damit nicht aufgehalten.

Zum Schlusse sei hier noch einer Broschüre („Oesterreichs evangelische Bewegung und sein Staatsinteresse“. Göttingen 1900) gedacht, welche im Gegensatz zu den beiden Rabaukschriften des „Evangelischen Bundes“ mehr sachlich gehalten ist. Ihr Verfasser, Dr. Karl Walker, Privatdocent der Staatswissenschaft an der Universität Leipzig, bekundet ein gewisses Wohlwollen für Oesterreich und hält die Protestantisirung seiner Bevölkerung für einen großen Gewinn zur Erhaltung des ganzen Staatswesens. Zur Beförderung der protestantischen Bewegung schlägt er vor: 1. Die Aufhebung der Bestimmung, daß Minderjährige nicht mit ihren Eltern von einer Confession zur anderen überreten dürfen; 2. Die Zulassung der evangelisch-theologischen Fakultät in den Verband der Universität Wien; 3. Die Zulassung evangelischer Geistlichen aus dem deutschen Reiche, Ungarn etc., sei es auch mit nachfolgender Naturalisation; 4. Volle Rede-, Preß-, Versammlungs-, Vereins- und Uebertrettsfreiheit; Strenge Bestrafung aller Beamten und Nichtbeamten, die sich etwas Ungehöriges gegen die Protestanten herausnehmen; 5. Die Ueberweisung

katholischer Kirchen an die Protestanten, wenn ganze Gemeinden übertreten; 6. Die Förderung von Uebertritten unter den nichtdeutschen Nationalitäten Oesterreich-Ungarns besonders unter den Tschechen und Magyaren. Den protestantischen Rednern und Schriftstellern in Oesterreich empfiehlt er, „möglichst häufig die Ausdrücke ‚unsere katholischen Mitbürger und Mitchristen‘ zu gebrauchen“; das mache sich gut, meint er, und nütze der protestantischen Propaganda.

Daß die österreichischen Staatsmänner den Kathischlägen Walkers zur Durchführung verhelfen werden, dürfte wohl dem Herrn Docenten selbst doch etwas zweifelhaft sein. Oesterreich ist ein katholischer Staat. Auf dem Boden des katholischen Bekenntnisses hat er sich aufgebaut; auf dem Boden des katholischen Bekenntnisses hat er sich bis jetzt erhalten, und nur auf diesem Boden wird er auch in Zukunft Bestand haben. Die Feinde Oesterreichs wissen dies wohl; darum suchen sie dem österreichischen Katholicismus unheilbare Wunden zu schlagen. Für die Freunde Oesterreichs aber liegt darin eine neue Aufforderung, mit aller Kraft für den katholischen Charakter des alten Habsburger Reiches einzustehen.

Aus Böhmen, Anfangs Januar 1900.

• • •

XVI.

Die ländlichen Verhältnisse Norddeutschlands im 18. Jahrhundert.

II. Hörigkeitsverhältnisse.

Die alte Hörigkeit tritt uns in verschiedenen Formen entgegen, theils als leichtes Erbzinnsrecht, theils als Eigenhörigkeit, Leibeigenschaft. Im Niedersächsischen heißen die Leibeigenen Maierdingsleute, sie mußten Rechts-handlungen, Veräußerungen, Verpfändungen, Erbverträge, Erbübergabe u. s. f. vor dem Maierding vornehmen, sonst gehörten sie vor das ordentliche Gericht.¹⁾ Die persönliche Unfreiheit war nicht besonders drückend, sie machte sich zwar darin geltend, daß Freizügigkeit fehlte und daß einer die Eigenhörigkeit mitnahm, auch wenn er nach „Spanien und Indien verreiste“, sie konnte aber leicht abgelöst werden. Waren die Hörigen auch persönlich unfrei, so hatten sie ein um so besseres Recht an dem Boden, es war nahezu Eigenthumsrecht. Ursprünglich war das freilich nicht der Fall, ursprünglich waren die Hörigen viel mehr von der Willkür der Herren abhängig als die Pächter, konnten versetzt und entfernt werden, aber gerade die persönliche starke Abhängigkeit mochte es mit sich bringen, daß der Hörige sicher auf seinem Gute saß; es

1) In der Reichstags-sitzung vom 18. Januar 1900 wurde beflagt, daß in Mecklenburg noch heute Nachlaß- und Obervormundschafts-sachen von Rittergutsbesitzern behandelt werden.

wurde ähnlich wie beim römischen Colonat¹⁾. Es kam im 18. Jahrhundert häufig vor, daß Freie sich in die Hals-eigenschaft begaben, um Maierdingsgut zu erhalten.²⁾ Freie, die sich verschuldeten, boten sich als Leibeigene an, wenn man ihre Schulden bezahlte. Hollandgänger suchten durch ihre Arbeit in Holland so viel zu erwerben, daß ihre Kinder einmal leibeigen werden könnten. Die Leibeigenschaft bot auch rechtliche Vortheile, wie Möser hervorhebt.

Die Leistungen der Leibeigenen waren in Niedersachsen unbedeutend, der Frondienst betrug in vielen Gegenden nur 4 bis 6 Tage im Jahr. Drückender war der Todfall und nicht gering waren die Umsatzgelder, die der Maierdingsherr bei den Veräußerungen der Güter bezog. Mehr symbolische Abgaben waren das Halshuhn und der Bedemund, der in Süddeutschland die „Ungenossame“ hieß. Indessen wurden diese Abgaben auch von freien Leuten gefordert und wenn schon im 15. Jahrhundert darüber geklagt wird, daß die Freien den Unfreien gleichgestellt würden, so kommen ähnliche Klagen auch noch im 18. Jahrhundert vor.

Auf das Gesagte beschränkte sich die Hals-eigenschaft in manchen Gegenden, z. B. im Hildesheimischen. Aber bedeutend strenger wurde sie z. B. im Westfälischen und in Diepolz gehandhabt. Hier war die freie Handlungsfähigkeit des Eigenhörigen sehr beschränkt und der Herr machte Anspruch auf das ganze Allod, die Mobilienhinterlassenschaft der Eigenhörigen gemäß der alten Anschauung, die dem Leibeignen das Erbrecht absprach. Bei unverheiratheten Eigenhörigen wurde dann auch der ganze Nachlaß eingezogen, starb aber bloß ein Ehegatte, der halbe Nachlaß.

1) Sehr stark betont die Unsicherheit des Hörigenbesitzes freilich im Gegensatz nicht zum Pachtland, sondern zum freien Finsland Vinogradoff l. c. S. 77, 215, 335, er weist den Vergleich des colonatus mit dem villenagium entschieden zurück.

2) Möser, Patriotische Phantasien III A. 62. Pächter wurden gerne Leibeigene, um nur auf einen Hof zu kommen.

Zu seiner Verheirathung bedurfte der Eigenhörige der Genehmigung seines Herrn, ebenso wenn er Bürgschaft leisten, Prozesse führen oder Testamente machen wollte. Möser vertheidigt diese Bevormundung, weil sie die Bauern vom Prozessiren abhielt und weil Niemand heirathen durfte, der nicht gewisse Fertigkeiten besaß. In einigen Gebieten besaß der Herr sogar das Bückigungsrecht.

Neben den geessenen gab es ungeessene Eigenhörige, und bei diesen beschränkt sich das Recht des Herrn, im Grund genommen, auf den „Freikauf“.

Auch unter strengeren Verhältnissen waren die Grundleistungen der Leibeigenen geringe und wurde selbst das Recht auf den Mobiliarnachlaß nicht so streng gehandhabt, da die Rücksicht auf die Leistungsfähigkeit des Bauern selten außer Acht gesetzt wurde. Er wurde in zutreffenden Fällen nieder taxirt und der grundherrliche Anspruch wurde in Geld abgefunden.

Drückender war die Leibeigenschaft in Schleswig-Holstein. Die Leibeigenen waren theils Hufner, theils Insten, theils Knechte. Sie hatten kein Eigenthumsrecht an dem Gute, auf dem sie saßen, sie waren nicht einmal Zeitpächter, sondern nur „Wirthe bis weiter“. Jederzeit konnten sie abgesetzt werden; man sagte, der Bauer müsse sein Bett nicht vor Abend zurecht machen, weil er am Tage nicht wissen könne, ob er noch die nächste Nacht in demselben schlafe. Der Leibeigene konnte zur Annahme einer Hufe oder der Instenkathe mit den damit verbundenen starken Frondiensten gezwungen werden. Die Wohnungen waren äußerst dürftig und die Nahrung bestand meistens aus Kartoffeln. Zu Insten wurden gewöhnlich die Knechte und Mägde des Gutshofes gemacht, konnten aber, wenn es Mangel an Gesinde gab, wieder als Knechte und Mägde zurückversetzt werden oder es blieb die Frau im Instenkathen, während der Mann Knecht blieb. Das letztere war sehr häufig in Pommern der Fall.

Der Grundherr hatte indessen nicht bloß Rechte auf

die Leibeigenen, sondern auch Pflichten, er hatte für die Leibeigenen zu sorgen. Es lag ihm nicht bloß die Armenpflege, die Polizei- und Rechtspflege, sondern auch die Sorge für die Schule und das Medizinalwesen ob. Deshalb wurde ein Arzt besoldet und die Medizin bezahlt. Bei Nothfällen mußte der Gutsherr beispringen. Mit einer Bauernstelle war immer das Recht auf die Leibzucht für die alten Tage verbunden. Sie bestand in der Nutznießung eines Theils des Hofgutes, z. B. des Sechstels.¹⁾

In einer hübschen Ausführung schildert ein neuerer Jurist das Schicksal einer leibeigenen Familie im Lande Minden-Ravensberg; die Einzelheiten daran sind fingirt.²⁾ Der Herr von Rabenstein, so hören wir, war mit seinem Leibeigenen Bäperrn schlecht zufrieden. Zuerst sperrete er ihn ein, prügelte ihn dann mehrmals, aber es half nichts. Dann machte er ihm den Prozeß. Der Prozeß wurde anhängig gemacht, und zwar nicht im Gerichtsstande des Bauern, sondern bei dem Gerichte des Gutsherrn; viel Federlesens wurde nicht gemacht, denn in *causis rusticorum* war summariter et de simpliciter et de plano zu verfahren, weil alle Weitläufigkeit als sonderlich denen Eigenbehörigen höchst schädlich erschien. Bäperrn wurde abgeäußert, man verstattete ihm einige Alimente, die dergestalt verringert waren, daß er in voriges liederliches Leben nicht wieder gerathen möge. Darauf setzte der Herr von Rabenstein einen andern Colonen auf den betreffenden Hof, den 25jährigen Friedrich Fürgens, der von Hause 100 Thaler mitbrachte. Dieses Veibringen reichte gerade aus, um das Auffahrtsgeld zu bezahlen. Es bestand in doppeltem Betrag eines reinen Jahresertrages.

Zu dem Hofe gehörten 57 Morgen, dafür mußten je 16 Scheffel Roggen, Gerste und Haber geleistet werden. Von den Schweinen wählte sich der Gutsherr die Wahl-

1) Niehl, Westfälisches Bauernrecht. Minden 1896. S. 14.

2) Niehl, Westfälisches Bauernrecht. S. 9.

Schweine und von den Schafen erhielt er die Schafmahlungs-
gelder im Betrag von einem Mariengroschen für jedes Schaf.
Um Martini waren zwei Gänse und um Fastnacht fünf
Rauchhühner in die Küche des Herrn zu liefern. Dazu lastete
auf dem Hofe ein wöchentlicher Spanndienst, d. h. Jürgens
mußte in jeder Woche einmal auf Bestellung des Gutsherrn
mit Wagen, vier Pferden und zwei Knechten auf dem Guts-
hofe zur Dienstleistung erscheinen. Der Dienst dauerte in
der Zeit vom 25. März bis 21. September von 6 Uhr
Morgens bis 6 Uhr Abends mit zweistündiger Mittagspause,
in der übrigen Zeit von 8 Uhr Morgens bis 4 Uhr Nach-
mittags mit einer einstündigen Pause. Laden mußte er
200 Pfund. Kam er zu spät oder erschien er nicht, so
wurde der Spanndienst auf dem Kerbestock eingeschnitten
d. h. Jürgens mußte an Stelle des Spanndienstes das her-
gebrachte Dienstgeld — 24 Mariengroschen — dem Guts-
herrn entrichten. Der Spanndienst war für Jürgens besonders
drückend, weil er nur zwei Pferde auf der Stätte hielt und
sich jedesmal zwei Pferde von Nachbarn gegen anderweite
Versprechungen dazu leihen mußte. Dazu kamen aber eine
Reihe von öffentlichen Steuern und Lasten.

Jürgens wollte sich verheirathen und zwar die Anna
vom Strohhof heimführen. Da er nun zum Gutshof ging
den Ehezettel zu erbitten, fragte der Gutsherr, wie viel an
Brautschatz die Anna mitbringe. Jürgens antwortete 50
Thaler, da erklärte der Herr von Rabenstein: es sei her-
gebracht, daß die Braut etwa das Doppelte des Auffahrts-
geldes mitbringen müsse, wenn Anna also nicht 200
Thaler beschaffen könne, so müsse er den Heirathskonsens
verweigern. So mußte Jürgens eine andere heirathen, die
200 Thaler beibrachte.

Die Ehegatten lebten in Gütergemeinschaft, sie bekamen
eine Tochter und drei Söhne. Es ging eine zeitlang gut,
aber eines Tages starb der Bauer an einem jähen Ende.
Ein Testament lag nicht vor. Alles vorhandene Vermögen

wurde geschätzt, das Allodialvermögen betrug 600 Thaler, die Hälfte davon, 300 Thaler, mußte als Sterbfall dem Gutsherrn bezahlt werden.

Die Wittve sah sich genöthigt ein zweitesmal zu heirathen. Vor der Heirath mußte aber die Schichtung der Kinder erster Ehe vorgenommen werden. Der jüngste Sohn erhielt als Auerbe das Recht im Alter von 28 Jahren, den Hof zu übernehmen. Im übrigen wurde die Fahrhabe abgeschätzt und die sich ergebende Summe nach Abzug der Schulden und Hofwehr unter die drei übrigen Kinder getheilt, jedes Kind bekam 20 Thaler. Auch diese kleinen Erbtheile gingen den Kindern verloren. Denn der älteste Sohn wollte Schlosser werden und mußte sich einen Freibrief um 20 Thaler kaufen. Der zweite Sohn war eines Tages heimlich entwichen. Er erwarb sich als Handwerker ein kleines Vermögen, aber sein Nachlaß fiel an den Gutsherrn, denn er war Eigenmann geblieben. Die Tochter diente als Magd im Hofe, kam in die Kindbett und mußte als „Bettmund“ 8 Thaler bezahlen.

Als der Auerbe 28 Jahre alt war, mußte der Stiefvater und seine Mutter auf die Leibzucht ziehen. Sie bekamen die Nutznießung von dem sechsten Theil der Hofländereien. Sonstiges Vermögen durften sie nicht herausziehen. Die 15 Thaler, die sie sich auf der Leibzucht ersparten, fielen an den Herrn. Sie brachten also ihren Lebensabend nothdürftig zu. — In einem weitem Artikel werden die gutsherrlichen, die landesherrlichen Verhältnisse und die Gemeindeordnung der Bauerschaft behandelt werden.

Grupp.

XVII.

Eine neue theologische Encyclopädie.¹⁾

In diesen Blättern hat vor einigen Jahren²⁾ ein besserer Beurtheiler, Professor Dr. A. Ehrhard, die Encyclopädie und Methodologie der Theologie von Dr. Heinrich Bunsen eingehend besprochen. Gegen den Schluß des Referats — ohne Zustimmung — der im Literarischen Handbuche 1892, 497 geäußerte Wunsch erwähnt, daß sich der jährlichen, relativ erschöpfenden Darstellung baldmöglichst in usum tironum ein höchstens 120 Seiten umfassender Handriß anschließen möge. Abgesehen vom Umfange (eine neue Encyclopädie umfaßt mehr als das Doppelte von 120 Seiten) ist dieser Wunsch nun in Erfüllung gegangen. Herr Dr. Krieg in Freiburg hat dem im gleichen Verlage erschienenen Handbuch Rihs ein Lehrbuch gegenübergestellt. Offenbar aus Vorleseheften entstandene Krieg'sche Encyclopädie soll eine gedrängte „Einleitung und Anleitung zum theologischen Studium“ bieten. In der Einleitung spricht der Verfasser von der Encyclopädie im allgemeinen (materielle, moral- und theologische Encyclopädie). Der auf die Einleitung folgende erste Theil behandelt die Theologie in ihrer

¹⁾ Encyclopädie der theologischen Wissenschaften nebst Methodenlehre. Zu akademischen Vorlesungen und zum Selbststudium. Von Dr. Cornelius Krieg. Freiburg i. Breisgau. Herder'sche Verlagehandlung 1893. 8° XIV und 279 S.

²⁾ 16. Juni 1894, Bd. 111, 894—913.

ungetheilten Einheit (Synthese), während der zweite Theil die Theologie in ihren einzelnen Fächern darlegt (Analyse). Der Verfasser unterscheidet eine historische, systematische und praktische Theologie. Zur historischen Theologie rechnet er die Bibelwissenschaften und die Kirchengeschichte; zur systematischen die Apologetik, Dogmatik und Moralthologie, zur praktischen die Pastoraltheologie (Missionspredigt, Katechetik, Homiletik, Liturgik, specielle Seelsorge) und das Kirchenrecht. Den einzelnen Abschnitten, bezw. Paragraphen wird die einschlägige Literatur — natürlich mit Auswahl — beigelegt.

Jeder unbefangene Leser wird zunächst den Eindruck gewinnen, daß der verehrte Verfasser nicht nur selbst mit Begeisterung für die theologische Wissenschaft erfüllt ist, sondern daß ihm auch die gründliche Ausbildung der angehenden Theologen warm am Herzen liegt. An Einer Stelle scheint ihn die Begeisterung für die Theologie sogar bis zur Ueberschätzung geführt zu haben. S. 69 lesen wir: „Der Theologie steht das Recht zu, über die Wahrheit dessen, was in anderen Wissenschaften gelehrt wird, ein entscheidendes Urtheil zu sprechen. Was mit ihren (der Theologie) Lehren im Widerspruch steht, ist als falsch und irrthümlich zu verwerfen.“ Est modus in rebus. Auch die Theologie darf ebenso wenig über- als unterschätzt werden. Unterschätzt wird sie, wenn man, wie es kürzlich in diesen Blättern¹⁾ von Seite eines Philosophen geschehen ist, die Freiheit des katholischen Theologen mit der Freiheit des Vogels im Käfig (!) vergleicht. „Die Gitter des Käfigs sind die Dogmen, der Besitzer des Käfigs — ist das als Hüterin bestellte kirchliche Lehramt; die dem Vogel verstattete Möglichkeit vom obern Stäbchen auf das untere zu hüpfen und umgekehrt, entspricht der Bewegungsfreiheit des Theologen, die, wie die des Vogels, eine beschränkte ist.“ Welch eine unwürdige Vorstellung! Man denke sich den Adler von Hippo

1) 1. Oktober 1899, Band 124, 492.

(Augustinus) oder den Adler von Meaug (Bossuet) in einem Käfig mit der einzigen Freiheit, hüpfend ein Stäbchen mit dem andern zu vertauschen! Heißt das nicht, die theologische und im Grunde jede Wissenschaft im schlimmsten Sinne des Wortes für „vogelfrei“ erklären? Ist denn nicht auch das kirchliche Lehramt und dessen höchster Vertreter, der Papst selbst, in allen Rundgebungen durch die allgemein anerkannten Glaubenslehren gebunden? Und ist die Abhängigkeit der theologischen Wissenschaft von den wirklichen Glaubenssätzen (nicht von Schulmeinungen und religiösen Modeanschauungen) principiell verschieden von der Abhängigkeit, in der sich jede Wissenschaft gegenüber den Thatfachen, z. B. Naturgesetzen, befindet? So tief ist hoffentlich die theologische Wissenschaft nicht gesunken, daß sie sich den Vergleich mit einem gefangenen Vogel gefallen läßt, der im engen Käfig nur von einem Stäbchen auf das andere hüpfen darf.

Nach dem Verfasser der neuesten Encyclopädie „besteht die Freiheit der (theologischen) Wissenschaft darin, daß jeder Einzelne sein geistiges Vermögen an den gegebenen Wahrheiten, um sie zu erfassen, versuche und innerhalb der kirchlichen Wahrheit nach der Individualität seines Geistes sich frei bewege, wenn er nur von der Einheit und Reinheit der Wahrheit sich nicht trennt. Die von der Kirche [in ihren Dogmen] gezogene Schranke ist also ein Schutzmittel gegen Gefahren für den Einzelnen wie für die Gesamtheit und ihr Glaubensbewußtsein und hilft den Fortschritt zum Ziele der Erkenntniß vermitteln. Im übrigen mag der Einzelne sein eigenes System gründen, seine eigene Methode aufstellen, er ist hierin völlig frei“ (S. 71).

Wie man sieht, läßt sich der Verfasser in seinen idealen Anschauungen von der Theologie durch nichts beirren. Von vielen seiner Worte wäre sehr zu wünschen, daß sie sich dem Geist und Gemüth unserer jungen Theologen und Seelsorger recht tief einprägen möchten. So wenn er z. B. sagt: „Dringend ist der Seelsorger (in Stadt und Land) vor

jener verbreiteten geistlichen Vielgeschäftigkeit (der πολυπραγμοσύνη) zu warnen, die vor lauter Arbeiten es zu keiner richtigen Arbeit bringt oder die werthvolle Zeit mehr der aufregenden und zerstreuenen Tagesliteratur, den kleinen Blättern und Broschüren, als der wahrhaft fördernden Lektüre und dem Studium ernster Werke zuwendet. — Die Anschaffung gediegener Werke ist eine ernste Sache. Lieber wenige, aber gediegene Werke, sei der leitende Grundsatz beim Anschaffen von Büchern für die unentbehrliche Pfarrbibliothek“ (S. 110).

Mit vollem Recht legt unser Verfasser das Hauptgewicht auf das gründliche Studium der hl. Schrift. Immer gilt für den Theologen das Wort Mabillon's¹⁾: *L'étude principale et capitale des ecclésiastiques et des solitaires doit être de l'Ecriture sainte. Toute leur application se doit borner à cette étude: ce doit être là toute leur Théologie, comme elle l'a été des anciens Pères de l'Eglise.*“ Mit dem ununterbrochenen Studium der heil. Schrift steht in innigster Verbindung die Beschäftigung mit den Kirchenvätern. S. 179 gibt der Verfasser ein Verzeichniß jener patristischen Schriften, „die jeder Theologe sollte gelesen haben“; wir möchten diesem kurzen Verzeichnisse noch die *Sermones S. Augustini* und besonders seine *Enarrationes in Psalmos* beifügen.

Bei Krieg wird die Patrologie als Bestandtheil der Kirchengeschichte aufgeführt, wie auch die Dogmengeschichte und Symbolik. Niemand wird leugnen wollen, daß für den echten Theologen die Ausbildung des historischen Sinnes und Verständnisses von der allergrößten Bedeutung ist. In dieser Ausbildung gehört aber vor allem die Beschäftigung mit den echten Quellen. Vielleicht wären einige Winke über die Unerläßlichkeit der wahren Kritik am Platze gewesen, die selbst heutzutage bei weitem noch nicht Gemeingut der

1) *Reflexions sur la réponse de M. l'abbé de la Trappe au Traité des études monastiques. Paris 1692, p. 137.*

theologischen Schriftsteller geworden ist. Die viel gefürchtete Kritik ist im Grunde nichts anderes als geschärfter Wahrheits-sinn, oder der Gebrauch des gesunden Sinnes und Urtheils; ¹⁾ die Kritik dient nicht dem Skepticismus, sondern der Gewißheit. ²⁾

Aber darf sich die „böse Kritik“ auch an die neueste Encyclopädie wagen? Warum nicht? Als der hl. Augustinus im Jahre 397 seinem bischöflichen Amtsbruder Simplicianus von Mailand, dem Nachfolger des hl. Ambrosius, seine Schrift *De diversis quaestionibus* über sandte, hatte er dem Schlusse des zweiten Buches die schönen Worte beigefügt: *Sententiam de hoc opere tuam brevissimam, sed gravissimam flagito; et dum sit verissima, severissimam non recuso.* Jeder einsichtsvolle Autor wünscht sich für seine Schriften, wie Sokrates ³⁾ für seine Persönlichkeit, solche Beurtheiler, welche die drei unerläßlichen Eigenschaften: Kenntniß, Wohlwollen und Freimüthigkeit besitzen und kundgeben.

In der wissenschaftlichen Welt gilt es beinahe als selbstverständlich, daß ein Lehrbuch regelmäßig erst mit der zweiten Auflage wirklich gebiegen zu werden beginne. Wenn wir uns hier einige kleine Ausstellungen gestatten, so soll damit nicht nur einer neuen Auflage vorgearbeitet, sondern zugleich den Benützern der ersten Auflage diese selbst recht brauchbar werden. Natürlich beschränken wir uns auf solche Punkte, über die es unter Sachkundigen keine Meinungsverschiedenheit geben kann.

Offen gestanden, empfinden wir den Eindruck, als ob der größere Theil der Encyclopädie schon vor einigen Jahren druckreif gewesen sei. Es ließe sich sonst kaum erklären, daß ein im

1) Vgl. Rabillon, l. c., p. 224.

2) Vgl. The English Historical Review 1890, April p. 307 (Vorb. Acton über Giesebrecht.)

3) Plato, Gorgias p. 487.

Jahre 1899 erschienenes Buch vom Wiener *Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum* nur 28 Bände kennt (S. 178), während diese Zahl bereits im Jahre 1894 erreicht wurde; heute zählt die Sammlung schon über 40 Bände. Hartel's *Nomenclator litterarius* (S. 77) mußte in der zweiten, bedeutend vermehrten Auflage (1892—1895) angeführt werden; 1899 ist ein vierter Band hinzugekommen. Dem ersten Theil von Harnack's Geschichte der altchristlichen Literatur (S. 178) ist 1897 ein zweiter Theil nachgefolgt. Von Cremer's *Biblisch-theologisches Wörterbuch der neutestamentlichen Gräcität* ist 1895 die 8., vermehrte und verbesserte Auflage erschienen, während bei Krieg (S. 143) noch die 5. (1888) erwähnt wird. Denzinger's *Enchiridion symbolorum* (190) ist 1894 in 7., allerneuestens in 8. Auflage erschienen. Von Silbernagl's *Kirchenrecht* (271) existirt eine 3. Auflage seit 1895.

Weit wichtiger ist ein anderer Punkt. Mit Ausnahme von S. 233, auf welcher die Abfassung der Schriften des Pseudo-Areopagiten ans Ende des 5. oder an den Anfang des 6. Jahrhunderts verlegt wird, steht die Enzyklopädie, wie es scheint, noch unter dem Banne der — nun glücklich überwundenen — Hipler'schen Hypothese, wonach diese Schriften schon im 4. Jahrhundert entstanden wären. S. 257 wird die Schrift über die kirchliche Hierarchie des Pseudo-Dionysius ans Ende des 4. Jahrhunderts verlegt, und S. 75 gehen die Schriften des Dionysius dem „Abriß der Theologie“ des am 458 verstorbenen Theodoret von Cyrus zeitlich voraus. In der Bemerkung: „der größere Theil seiner (des Dionysius) Schriften ist verloren gegangen“, vergleiche man Hugo Koch, Pseudo-Dionysius, in der Theologischen Quartalschrift 1895, 370. — Statt Theodoret von Cyrus steht S. 128, 156 und im Index Theodor v. C. S. 187 lesen wir: „Der alten Meinung folgend, die zwölf Apostel hätten je einen der zwölf Artikel des apostolischen Symbolums beigelegt (*conferre*), übersezen Augustin und andere Väter das Wort *symbolum* mit *collatio*“. Dagegen ist Folgendes zu bemerken: Der heil. Augustinus hat weder *symbolum* mit *collatio* übersetzt, noch die alte (?) Meinung vertreten, daß die einzelnen Apostel je einen der zwölf Artikel des „apostolischen“ Glaubensbekennt-

nisse verfaßt oder „beigesteuert“ hätten.¹⁾ Nur in zwei pseudoaugustinischen Sermones (aus dem 6. — 8. Jahrhundert?,¹⁾ S. 240 und S. 241 der Appendix, ist die Rede von dem Antheil der einzelnen Apostel an der Zusammensetzung des Symbolums, und im zweiten dieser beiden unechten Sermones (241, 1) wird symbolum mit collatio übersetzt. Wenn Schriftsteller des 4. und 5. Jahrhunderts, wie Rufinus, *Expositio in symbolum apostolorum*, n. 2, und Cassianus, *De incarnatione contra Nestorium* VI, 3, 3 symbolum mit collatio übersetzten und dabei an die Mitwirkung aller Apostel bei der Aufstellung der Glaubensnorm dachten, so war damit noch nicht ausgesprochen, daß jedem Apostel ein bestimmter Artikel des Symbolums zugeschrieben werden könne. (Vergl. Baumert, Das apostolische Glaubensbekenntniß S. 24 ff. und neuestens Wiegand, Die Stellung des apostolischen Symbols im kirchlichen Leben des Mittelalters I, 41 f.) Die Zeit sollte längst vorüber sein, in der man sich auf unechte Väterstellen beruft oder die Briefe und Sermones des hl. Augustinus nach der alten Ordnung, wie sie vor der Maurinerausgabe gebräuchlich gewesen, citirt. S. 11 unserer Encyclopädie soll es statt (Aug.) Epist. 131 heißen: Epist. 101 (al. 131). Der Zusatz 2, 416 sqq. ist unverständlich, da er weder für die Maurinerausgabe, noch für den Abdruck bei Migne paßt. Bei doetr. christ. I, II ist vermuthlich II, 40, 60 gemeint; aber dann stimmt der Inhalt nicht. S. 92 soll es heißen: Aug. De ord. l. I, c. 11, n. 32, statt — c. 1. Die schöne Stelle aus Augustinus, Epist. 120, 3: *Etiam credere non possemus, nisi rationales animas haberemus*, wird S. 63¹ dem hl. Thomas zugeschrieben. Andererseits entzieht sich unserer Kenntniß der Fundort der S. 209 angeführten Stelle des hl. Augustinus: „Nos, qui stulti a paganis dicimur, Deo

1) Mit Berufung auf Augustinus, S. 115 de Tempore (= Serm. 241 Append.) sagen die Herausgeber der „Geheimnißvollen Stadt Gottes“ noch in der 2. Auflage (1893), II, 858¹: „Daß jeder Apostel einen Artikel abgefaßt habe, lehrt auch der heilige Augustin“. (! ?)

1) Vgl. Schen, Bibliothek der Symbole, 3. Aufl., S. 50, Anm. 86.

nostro non credidissemus, nisi nobis satisfacisset etiam testimoniis virtutum, nec legem eius suscepissemus, si non illam puram et ipsa professione dignam cognovissemus. Statt die Stelle aus Augustinus, Quæst. 93 in Exodum: Quamquam et in vetere (testamento) novum lateat, et in novo vetus pateat dreimal (S. 89, 124, 155) zu verwerthen wäre es vielleicht angezeigt gewesen, zur Abwechslung eine oder den vielen Stellen zu erwähnen, in welchen die *velatio* des A. T. der *revelatio* des N. T. gegenübergestellt wird (S. 160, 6; 300, 3; In Ps. 77, n. 2; 105, n. 36; 143, n. 2; De spir. et litt. 11, 18; 15, 27. C. Faust. XXII, 76). Wenn die Itala wirklich „die älteste lateinische Uebersetzung“ ist (S. 131), so würden wir uns nicht getrauen, von der „Bearbeitung der Itala“ durch Hieronymus (S. 128) zu reden. Wie seiner Zeit (am 26. October 1786) Hamann an Jacobi schrieb: „Weiß man erst, was Vernunft ist, so hört aller Zwiespalt mit der Offenbarung auf“ (Fr. H. Jacobi's Werke, IV. Band 3. Abthl., Leipzig 1819, 292): so möchten wir sagen: Weiß man erst, was Itala ist, dann hört — wenigstens theilweise — der Streit über das Verhältniß der Hieronymus-Vulgata zu den altlateinischen Uebersetzungen auf. — Von einer endgültigen Abschließung des Kanons (S. 119 f.) kann streng genommen doch nur seit dem Concil von Trient die Rede sein; seit dieser Zeit wird z. B. der Brief an die Laodicener nirgends mehr unter den paulinischen Briefen aufgeführt.

Dem Verfasser und den Lesern der Encklopädie zu Liebe wollen wir zum Schlusse noch einige kleine Verbesserungen vorschlagen. Zu S. 17: Das Universal-Lexikon von Zedler (Leipzig 1731—54) hat 68 Folianten, wovon 4 Supplementbände sind. Die Encklopädie von Ersch und Gruber hat in der ersten (allein vollendeten) Abtheilung 99, mit den Tabellen 100, in der zweiten 43, in der dritten 25; das gibt im ganzen 167 oder 168, nicht 170 Bände. Bei den Realwörterbüchern des klassischen Alterthums dürfte neben Pöbner doch auch Pauly, jetzt Pauly-Wissowa, genannt werden. Wie Augustinus nicht 426 (S. 25), sondern 430, so ist Vaco von Verulam nicht 1620 (S. 28), sondern 1626 gestorben. Im Jahre 1692 ist von Mabillon's *Traité des études monastiques*

eine neue Ausgabe, aber noch nicht eine lateinische Uebersetzung (S. 30) erschienen; eine solche wurde erst 1702 in Rempten veröffentlicht. — Der Philosoph Comte ist nicht 1858 (S. 58), sondern 1857 gestorben. S. 116 dürften angehende Theologen erfahren, daß die Sammlung der hl. Schriften in der theologischen Sprache auch *bibliotheca* heißt. Vgl. Ducange s. v. und S. Berger, *Bulletin critique* 1892, n. 9, p. 148 ss. Daß Calmet in die Fußstapfen des Richard Simon trat (130), kann man doch nur mit großer Beschränkung gelten lassen. Cramer, *Catena graecorum patrum* hat unser Wissen nicht mehr als 8 Bände (S. 132). Ob nicht S. 150 die Concordanzen von Fürst und jetzt von Mandelkern zur hebräischen Bibel, und die von Trommius und jetzt von Hirsch und Redpath zur Septuaginta zu erwähnen gewesen? Freilich nennt auch Rihn in seiner sonst an Literatur so reichen Encyclopädie keine größere Concordanz zur Septuaginta, obwohl die zwei großen Folianten von Trommius 1718 erschienen und erst seit 1892–97 durch eine neue griechische Concordanz entbehrlich geworden sind. S. 153 wäre zur Schrift von Hl. Nieß, Das Geburtsjahr Christi, um der Sache willen auch die Gegenschrift Schegg's, Das Todesjahr des Königs Herodes und das Todesjahr Jesu Christi, München 1882, zu erwähnen gewesen.

Von der im Jahre 1879 als Fortsetzung von Migne's *Patrologia latina* großartig angekündigten *Bibliotheca Patristica medii aevi* (S. 174) sind in Wirklichkeit 5 Bände (I–IV und VI) erschienen; seit 1880 wird vergeblich auf den V. und die übrigen Bände gewartet. Dafür sind die Sammtlichen Werke von Albertus Magnus, Thomas von Aquin, Duns Scotus und Suarez bei Vivès in Paris neu gedruckt worden. Zu S. 174 f. noch Folgendes: Werner, *Der hl. Thomas von Aquin*, 3 Bände, ist 1858–59 erschienen; Werner, Franz Suarez, hat 2, nicht 3 Bände, und statt 1862 muß es 1861 heißen. Die *Scholastik des späteren Mittelalters* vom nämlichen Verfasser enthält 4 Bände, 1881–1887. Statt: *Stöckl, Geschichte der scholastischen Philosophie*, 2. Auflage Mainz 1875, müßte stehen: *Geschichte der Philosophie des Mittelalters*, 3 Bände, 1864–1866 (ohne zweite Auflage). Der verehrte

Verfasser möge es einem alten Bücherfreund zu gute halten, wenn er gerade für die angehenden Theologen die genauesten Literaturangaben als unerlässlich bezeichnet. Zu den 4 Bänden des *Spicilegium Solesmense* des späteren Cardinals Pirra, der übrigens nie Abt (S. 177) von Solesmes gewesen ist, kommen noch 7 Bände *Analecta Sacra*, 1876—1891 und 2 Bände *Analecta Novissima* 1885—88. Möhler's *Symbolik* hat im Jahre 1838 nicht 7 (S. 189), sondern 5 Auflagen erreicht. S. 196 wird bei der Literatur der kirchlichen Kunstgeschichte genannt: Deutinger, *Bilder des Geistes in Kunst und Natur*. Augsburg 1846. Diesem ersten Bändchen hat Deutinger zwei weitere, 1849 und 1851 folgen lassen; ein 4. hat L. Raftner 1866 nach Deutinger's Tod (1864) herausgegeben. Noch mehr wäre Deutinger's Kunstlehre (4. Band der Grundlinien einer positiven Philosophie, 1845) der Erwähnung würdig gewesen, eine Schrift, der Ed. v. Hartmann in seinem Werke: *Die deutsche Aesthetik seit Kant*, I. Theil, 1886, einen eigenen Abschnitt (S. 169—198) widmet, und der er „eine geradezu epochemachende Bedeutung in der Geschichte der Aesthetik“ (S. 173) zuschreibt. Von Döllinger's dreibändigem Werk: *Die Reformation*, 1846—48, ist nur der 1. Band in zweiter Auflage (1851) erschienen (S. 190). S. 210 und im Register muß es Cyrill von Alexandria, statt C. v. Jerusalem heißen. Beim Verfasser des *Pugio fidei*, Raimund Martini (S. 211) hätten wir deshalb gern den Beisatz O. Praed. gesehen, weil Martini bei Raulen, Einleitung in die hl. Schrift, noch in der 4. Auflage (S. 9) als Prämonstratenser bezeichnet wird. Das *Decretum Gratiani*, welches in den kurz nach 1150 verfaßten Sentenzen des Petrus Lombardus bereits verwerthet wird, ist eher um (bald nach) 1140 als um 1150 (S. 233 und 270) verfaßt worden. Vgl. jetzt Paul Fournier, in der *Revue d'histoire et de littérature religieuses* III (1898), 280, durch welchen die Aufstellungen von Thaller, Wiener Sitzungsberichte der histor.-phil. Classe LXXI, eine willkommene Bestätigung und Bereicherung erfahren haben.

Anfängern im Studium des Kirchenrechts dürfte zur ersten Orientirung der Artikel *Kirchenrecht* von Singer im *Staatslexikon der Görres-Gesellschaft*, III, 763—787 zu em-

fehlen sein. Jeder Freund des Kirchenrechts sieht mit Interesse der Fortsetzung des v. Scherer'schen Handbuches (wovon erst zwei, nicht drei, Bände erschienen sind), sowie der des großen Werkes von Hinschius († 1898) entgegen; von diesem Werke ist 1897 (nicht 1890) die erste Hälfte des 6. Bandes herausgekommen. Daß Benedict XIV. „die histor-philos. Methode seiner systematischen Behandlung des Kirchenrechts angebeihen ließ“ (S. 271), möchten wir nicht unterschreiben, und zwar erstens weil dieser gelehrte Papst doch mehr Scholastiker als Historiker war, und zweitens, weil die systematische Behandlung sich fast nur auf sein Werk *De synodo dioecessana* beziehen läßt. Bei Hergenröther, Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts, wäre der Vorname Philipp beizusetzen, weil sonst leicht eine Verwechslung mit seinem Bruder, dem Cardinal Joseph H. eintreten könnte, der ja ebenfalls Professor des Kirchenrechts gewesen ist. Auch im Personenverzeichnis ist Philipp H. nachzutragen.

Wir sind mit unsern Ausstellungen und Wünschen zu Ende. Dieselben sind derart, daß sie ohne große Umstände in einer neuen, hoffentlich recht bald nothwendig werdenden Auflage Berücksichtigung finden können. Nur aus aufrichtigem Interesse für Person und Sache haben wir uns so eingehend mit der Krieg'schen Encyclopädie beschäftigt. Jeder Beitrag zur encyclopädischen Ausbildung unserer Theologen muß denen willkommen sein, welche die in unserer gebildeten Welt immer mehr zunehmende Einseitigkeit und Beschränkung wenigstens aus den theologischen Kreisen beseitigt wissen möchten.

München.

D. R.

XVIII.

Zur neuen Auflage von Pastors Papstgeschichte, III. Band.

Während von „dem heidnisch-jüdischen Gesindel“ in Oesterreich, um eine treffende Bezeichnung des sel. Bischofs von Ketteler für die den deutschen Namen schändenden Radikaldeutschen zu brauchen, die „Los von Rom“-Bewegung betrieben wird, zeigt sich der weltbeherrschende Einfluß des päpstlichen Rom täglich deutlicher. Ein Beleg hiefür ist auch die neue Auflage des III. Bandes von Pastors Papstgeschichte.¹⁾ Wenn ein starker Band in Doppelaufgabe, dessen Erscheinen wir im 118. Band dieser Blätter (S. 112—124) anzeigten, in kaum vier Jahren eine ebenso starke neue Auflage nöthig macht, so ist damit doch ein außerordentliches Interesse in wissenschaftlichen Kreisen bewiesen, das vor allem dem Gegenstande selbst gilt.

Freilich wäre dieses Interesse ohne die glückliche und erstaunliche Leistungsfähigkeit des darstellenden Historikers nicht erweckt worden. Im Wesentlichen waren in der Anerkennung zumal dieses III. Bandes die Fachkenner aller Richtungen in ihrem höchst anerkennenden Urtheile einig; der Versuch, diese seltene Einstimmigkeit der wissenschaftlichen Kritik durch gemeine Schmähung zu stören, ist kläglich miß-

1) Geschichte der Päpste im Zeitalter der Renaissance von der Wahl Innocenz' VIII. bis zum Tode Julius II. Dritte und vierte vielfach umgearbeitete und verbesserte Auflage. LXIX und 956 S., in 8°. Freiburg, Herder 1899.

(I. Katholik 1898. I. 558—568.) Gleichwohl treten seltenen Ruhme, welcher der Forschung wie der g. Prof. Pastor in gleichem Maße gezollt wird, nahe, wenn wir eben den Gegenstand selbst, die den Vordergrund des Interesses stellen. In den Betrachtung über das ablaufende Jahrhundert ist an letzter Stelle auch diese Thatsache. In bewundernswürdigen Vorträge über „die Charakteristik des Jahrhunderts“ hat Prof. Dr. O. Willmann kürzlich in sprechend sagen können: „Das Papstthum be- in jenen Wirren (am Anfang dieses Jahrhunderts) Feste im Wechsel, als der Pol in der Erscheinungen

Prof. Pastor in bekannter Sorgfalt bemüht gewesen Berücksichtigung der gesamten seit 1895 erschienenen, durch Benützung neuen archivalischen Materiales ch Nachbesserungen in der Wahl der Ausdrücke, die flage umzuarbeiten und zu verbessern, brauchen wir eluen nicht zu besprechen. Trotzdem der Documenten- in kleinem Drucke gegeben wurde, ist der Band um en gewachsen. Dagegen können wir nicht unerwähnt was jeder Kenner der Sache in der neuen Auflage ns Auge fassen wird, nämlich die Charakteristik a r o l a s. Bekanntlich hat Pastor die Angriffe gegen arstellung des unglücklichen Reformators in einer Schrift „Zur Beurtheilung Savonarolas“ (1898) ist unterzogen. Die Controverse hat eine doppelte ung: sie trägt, was die Hauptsache ist, zur genaueren ung der geschichtlichen Wahrheit über den einzig- Prior von S. Marco bei; sie liefert aber auch einen zur Gelehrtengegeschichte der Gegenwart und läutert fenschaftliche Methode. Die Gegner, mit denen sich in seiner Broschüre abzufinden hatte, sind mehr nder eingestandenermaßen von einem falschverstandenen se für den ruhmreichen Dominikanerorden beeinflusst

gewesen. Dasselbe ist an sich ebenso begreiflich wie in der Anwendung auf den vorliegenden Fall dagegen ein Mißgriff. Es kann ja keinem Mitgliede des Ordens oder seiner Freunde gleichgiltig sein, wie es für Savonarola verhält, so wenig auch das ganz persönliche Auftreten Savonarolas mit einer Ordensangelegenheit identificiren ist. Die besten Freunde des Ordens, unerschrockene Kämpfe und Arbeiten für die katholische Wahrheit und Wissenschaft jederzeit den Ruhm der Kirche gehaben, werden das Auftreten eines P. Bayonne, Ferretti bedauern. Es setzt einen bereits getrübbten Blick voraus, man in Pastors Geschichte der Päpste auch nur den Schatten einer Voreingenommenheit gegen den Orden erblickend dem Savonarola angehörte. Allein es gibt eben in dem Orden ohne Ausnahme Mitglieder, die in leicht erklärter und vielleicht entschuldbarem, aber immerhin schädlichem Eifer für die eigene Genossenschaft den weiteren Blick für die Interessen der Universalkirche einbüßen und dadurch der Erforschung der Wahrheit selbst gefährbte Brillen tragen. Der leidenschaftliche Eifer, Savonarolas Thun und Handeln durchaus zu rechtfertigen und eine Art Cult für ihn begründen, kann nur Bedauern hervorrufen. Demnach hatte Prof. Pastor eine nicht gerade schwere Aufgabe, Irrwege seiner leidenschaftlichen Gegner in dieser Sache beleuchten.

Ein ungleich bedeutenderer Apologet für den unglücklichen Propheten erstand in diesen Blättern (Band 121), Prof. Dr. Schnitzer in dem gediegenen Artikel „Savonarola im Lichte der neuesten Literatur“ die Darstellung Pastors einer Prüfung unterzog. In würdiger und wissenschaftlicher Weise ist der Versuch gemacht worden, das von Pastor geworfene Bild Savonarolas als zu düster zu erweisen. In der neuen Auflage war daher für Prof. Pastor eine Einandersetzung mit Prof. Schnitzers Kritik geboten. Nicht anders zu erwarten, hat Prof. Pastor seinem Ge-

daß ihm das gleiche redliche Streben nach Wahrheit zueignet, die würdige Aufmerksamkeit zu theil werden lassen. Gemäß hat er auch die von Prof. Schnizer als unbedingt erwiesene Vergleichung Savonarolas mit Hus zurückgenommen und den einen oder anderen Ausdruck gemildert. Der Hauptsache nach indeß ist das Urtheil über den räthselhaften Prediger in der neuen Auflage daselbe geblieben; die Erwägung der Gründe seines Gegners konnte auch den Verfasser der Papstgeschichte nicht zu einem wesentlich anderen Resultate führen.

Wenn wir zwischen dem Kernpunkte der Frage, der Gehorsamsverweigerung Savonarolas gegen Alexander VI. und den sonstigen verschiedenen Sonderbarkeiten im Auftreten des redengewaltigen Reformators unterscheiden, so mag zugegeben werden, daß noch einzelne unwesentliche Milderungen zu Gunsten Savonarolas angebracht werden können. So erliert die tyrannische Sittenpolizei in den Händen der Päpste etwas von ihrer Sonderbarkeit durch die Erwägung, daß den Florentinern ähnliche Maßregeln seitens ihrer Signoria traditionell nicht fremd waren. Es sei auf die „ordinamenti“ verwiesen,¹⁾ welche hundert Jahre früher gegen den Luxus der Frauen und die Verschwendung bei Familienfesten von der Signoria erlassen worden waren. Nicht bloß die Erwachsenen sondern auch die Kinder unter 10 Jahren werden davon betroffen; bezüglich der Anzeige heißt es: „Ein jeder kann die Anzeige davon erstatten ohne Strafe und ohne Steuer (Cautio), und dem Schwure des Angebers mit einem einzigen Zeugen muß Glauben gestiftet werden; sowohl dem Angeber aber wie dem Zeugen die Verschwiegenheit zugesichert.“ Die unerträgliche Hauszwang wurde noch besonders dadurch befördert, daß die

1) Veröffentlicht in der von Salvi edirten *Regola del governo della famiglia* des sel. Johannes Dominici p. 221—237. Vgl. Röbster, *Kardinal Johannes Dominici* O. Pr. 1893. S. 54.

betreffenden Beamten in die Hochzeitshäuser gehen, nachzusehen, ob die erlaubte Zahl der geladenen Gäste überschritten oder kein verbotener Schmuck vorfindlich. Zudem war jedermann verpflichtet, den Namen einer anzugeben, die mit verbotenem Schmuck gesehen wurde, den Namen des Hauses, in das eine solche eingetreten. Wurde die Spionage über Kinder ausgedehnt, so wußte wohl auch Kinder selbst wenigstens indirekt an der Angelegenheit theilgenommen zu haben. Mögen diese Gesetze bei Savonarolas Auftreten auch vergessen gewesen sein, er konnte doch seinen sittenpolizeilichen Vorschriften daran anknüpfen. tyrannisch übrigens die Signoria nicht allzulange vor Savonarola die bürgerliche Freiheit der Florentiner zu unterdrücken wagte, zeigt sich im Leben Antonins, der als Bischof mit der ganzen ihm eigenen Energie die schärfsten kirchlichen Strafgesetze in Anwendung brachte, um die ungerechten Einschränkungen der Wahlfreiheit zu beseitigen. Demgemäß verliert die diesbezügliche Anklage Savonarolas wohl sicher an Schärfe, sowie auch der Bericht über die Flucht der Florentinischen Frauen in die Klöster im Leben des Schnitzers als sehr übertrieben anzusehen sein wird. derartige Vorwürfe waren nicht neu; der große Reformator des Dominikanerordens Dominici verdankte seinen Predigten die Titel: Mädchenentführer, Wittwenräuber, Frauenbeschwäger.

Zu diesen und ähnlichen Punkten also hätte in der neuen Auflage die Charakterzeichnung des Priors von Marco eine noch weitergehende Aenderung zu Gunsten des Priors selbst erfahren können. Allein auf das Gesammturtheil über Pastor mit der einzigen Umänderung des Wortes „sittlich“ in „durchaus sittenrein“ wörtlich in die neue Auflage herübergenommen hat, können die wünschenswerthen Milderungen kaum einen Einfluß üben. Höchstens in dem einen Satze: „dieser (demüthige Gehorsam gegen von Gott gesetzte höchste Autorität) fehlte Savonarola

vor das „vollständig“ ein „zuletzt“ eingeschoben im anzudeuten, daß Savonarola zu seinem unheilgehorjam ebenso allmählig gekommen ist, wie zu unzentlosen Leidenschaftlichkeit.

Bemühungen Prof. Schnitzers nämlich, den Befehl VI. als sündhaft zu erweisen, infolge dessen Savonarolas Gewissen nicht gebunden gewesen wäre, demselben zu ja vielmehr die Verpflichtung gehabt hätte, sich zu widersetzen, müssen als mißlungen betrachtet. Andernfalls gelangen wir zu Folgerungen, welche lische Auffassung des Gehorjams untergraben. Das es Papstes, weiter zu predigen, war in sich nicht. Savonarola aber konnte zu einer objektiven Ueber vom Gegentheile weder durch die Betrachtung des als dadurch verhindert wurde, geführt werden, noch ine Visionen und inneren Stimmen. Allerdings Prof. Schnitzer dem großen Sittenprediger die Ueber von seiner Unentbehrlichkeit zu: „Die großartige Neugeburt, die zum Staunen der Welt in der en Arnstadt eingetreten war, nur durch den Prior Marco war sie bewirkt worden, nur durch ihn sie am Leben erhalten und gegen ihre gegen Feinde vertheidigt werden.“ Ob das Heil von wirklich derart an die Predigt Savonarolas gebunden g dahin gestellt sein; sicher aber ist, daß Savonarola Irrwege war, wenn er derart von seiner Unentbehrlichkeit überzeugt war. Die Lehre der gesunden katholischen ad das Beispiel der anerkannten Heiligen lassen hier Zweifel zu. Der hl. Paul vom Kreuze pflegte zu würde sich für einen Verworfenen halten, falls er nung wäre, unentbehrlich zu sein.

er Savonarola, so heißt es, wußte sich von Gott n geistigen Vater und Seelenhirten der Stadt bestellt. wußte er es? Aus seinen Visionen. Man braucht gs an außerordentlichen Geistesgaben in dem visionär

angelegten Savonarola zu zweifeln. Allein wenn die anerkannten Regeln über die Unterscheidung der Geister an das Verhalten Savonarolas gegenüber dem Predigtverbot durch Alexander VI. angewandt werden, wird sich unmöglich die zweifellose Einwirkung des göttlichen Geistes behaupten lassen. Man stelle z. B. die nüchterne und klare Lehre der hl. Theresia und ihr Aufstehen vergleichend mit dem Fanatismus Savonarolas in Wort und That zusammen, um den Abstand zwischen Wahrheit und Irrthum zu ermessen. Wie übereinstimmend mit Theresia und wie verschieden von Savonarola hat der Begründer der Dominikaner-Reform Card. Dominici, über derartige Visionen und Prophezeiungen gelehrt! Die Parallele zwischen diesen beiden gewaltigen Predigern, deren Name mit S. Marco so innig verknüpft ist, glaube ich auch heute noch aufrecht erhalten zu können.

Nach diesen Andeutungen, die sich an Pastors Ausführungen gegen Prof. Schnitzer anknüpfen, wird es bei den wohlbegründeten Worten des Verfassers der Papstgeschichte bleiben müssen: „Als Priester wie als Ordensmann war Savonarola zum Gehorsam in allen nicht sündhaften kirchlichen Fragen verpflichtet gegenüber dem Oberhaupte der Kirche, mochte dasselbe persönlich wie immer beschaffen sein und mochten auch politische Beweggründe auf dasselbe auch so mächtig einwirken.“ Nimmt man mit Prof. Schnitzer das subjektive Dafürhalten Savonarolas als Maßstab für die Verbindlichkeit des päpstlichen Befehles an, dann „durchbricht man thatsächlich die gesammte kirchliche Ordnung.“ Abgesehen von den auffallenden Widersprüchen, die Pastor seinem gelehrten Gegner nachweisen konnte, ist es die Ruhe der wissenschaftlichen Ueberzeugung, welche die Sieghaftigkeit seiner Ausführungen kennzeichnet.

H. Rösler.

XIX.

England und die holländischen Republiken Südafrikas.

Der seit dem Jahre 1836 bis herab auf die Gegenwart von dem übermächtigen England gegen die holländischen Ansiedler Südafrikas geführte Krieg hat lange Zeit nicht in England selbst, geschweige denn im übrigen Europa, die verdiente Beachtung gefunden. Von englischen Berichten voreingenommen, betrachtete man die Bauern, welche aus Liebe zur Freiheit und Unabhängigkeit ihre Meierhöfe verließen und sich in der Wüste ein neues Heim gründeten, als Empörer gegen die Obrigkeit, die den weisesten Maßnahmen der englischen Regierung, der Gewährung von gleichen Rechten für Weiße und Schwarze, der Abschaffung der Sklaverei, der Beschützung der Schwarzen gegen die Uebergriffe der Weißen, den hartnäckigsten Widerstand entgegensetzten. Erst im letzten Jahre, seit der Kriegserklärung der südafrikanischen Republik (Oktober 1899) hat sich die Sympathie der europäischen Bevölkerung den Buren zugewandt, ist an die Stelle der früheren Abneigung oder Gleichgültigkeit eine wunderbare Begeisterung für die unerschrockenen Vertheidiger ihrer Freiheit getreten, die vielfach in übertriebenen Tadel der englischen Nation und Verkennung der guten Absichten ausgeartet ist, von denen dieselbe beseelt war.

Diese Flamme der Abneigung zwischen den europäischen Völkern zu schüren, kann durchaus nicht unsere Absicht sein, denn nur gegenseitige Achtung und Anerkennung der guten

Eigenschaften und Bestrebungen des Gegners kann die durch Eifersucht und Neid entzweiten Nationen einander näher bringen und sie in den Stand setzen, die gemeinsame Culturarbeit zu vollbringen. Wohl keiner hat die Eigenthümlichkeiten, die Fehler und Vorzüge der englischen Nation besser geschildert, als Professor Gardiner: „Cromwells Place in History“ (114 S.), dem wir folgende etwas längere Stelle entnehmen: „Alle Ungereimtheiten der menschlichen Natur kann man irgendwo in der Laufbahn Cromwells nachweisen. Noch viel merkwürdiger ist, daß diese Verbindung von scheinbar entgegengesetzten Kräften sich in englischen Volke offenbart und das aus dem englischen Volke macht, was es ist. Manche unter uns finden es auffallend, daß unser Benehmen Fremden in einem ganz anderen Lichte erscheint, als wir es selbst ansehen. Von denen, die uns ferne stehen, wird uns Haß nach Reichthümern und Ländergier, Mangel an Mitgefühl mit den unterworfenen Stämmen und Heuchelei zur Last gelegt, die ihre Pasterhaftigkeit durch das Zurichautragen ethischer Grundsätze zu verschleiern sucht. Von unserem Standpunkt aus betrachtet, ist die Ausdehnung unserer Herrschaft eine Wohlthat; nach uns haben die unterworfenen Stämme mehr gewonnen als verloren, durch die gerechte und weise Verwaltung, die wir ihnen aufgenöthigt haben, während unsere Rathschläge immer zu Gunsten der Unterdrückten gegen die Bedrücker ertheilt wurden.“ „Kein aufmerksamer Forscher kann in Abrede stellen, daß für die Gegenwart sowohl als für die Vergangenheit beide Ansichten viel Wahres enthalten. Was immer wir auch dagegen einwenden mögen, wir waren und wir sind eine gewalthätige Nation, voll frischer Lebenskraft; wir beanspruchen die Weltherrschaft als unser Recht und nehmen oft wenig Rücksicht auf die Gefühle und Wünsche anderer Nationen. Was immer Ausländer auch sagen mögen, wir sind bereit, ohne einen Hintergedanken unsere ganze Kraft für die Sittlichkeit einzusetzen, und wir fühlen

uns wirklich unglücklich, wenn wir uns nicht überzeugen können, daß der Fortschritt der Menschengeschlechter durch unsere Handlungsweise gefördert worden ist. Wenn wir den Besitz irgend eines Landes antreten, dann verweilen die, welche uns nur von außen her betrachten, bei der Unregelmäßigkeit, bei der Gewaltthätigkeit, mit der wir uns eindrängen, während wir selbst auf die Aufrechthaltung von Gerechtigkeit und Ordnung in dem von uns gewonnenen Lande uns viel zu Gute thun“.

Den von Gardiner geschilderten Eigenschaften verdankt die englische Colonialpolitik manche ihrer Erfolge: das hohe Ansehen, das sie unter halb civilisirten Völkern genießt, die Furcht, die sie einflößt. Civilisirte Nationen kann man nur durch die Bande der Liebe, durch Wohlwollen, zarte Rücksicht an sich fesseln; aber gerade hieran lassen es die Engländer vielfach fehlen, welche durch ihre steife Haltung, durch die gegen Fremde schlecht verhehlte Abneigung sich der Früchte ihrer Geradheit und Gerechtigkeitsliebe berauben, und selbstbewußte, auf ihre Vergangenheit stolze Nationen, ohne es zu beabsichtigen, aufs äußerste reizen.

Englische Schriftsteller sind überaus geneigt, die freundlichen Beziehungen Englands zu Holland hervorzuheben und die Nothwendigkeit einer engen Verbindung der beiden Nationen zu betonen. So schreibt Johnston, *The Colonization of Africa* S. 90: „Diese wackern und starren Holländer haben in Afrika eine große Rolle gespielt, eine Rolle, auf die das Mutterland stolz sein kann. Sie sind uns so nahe verwandt durch Abstammung, Sprache und Geschichte, daß wir, ohne den Stachel der Bitterkeit zu empfinden, auf ihre gegen uns geführten Kämpfe mit demselben Stolze hinblicken können, wie auf den Unabhängigkeitskrieg mit Amerika und grimmig lächeln über die harten Stöße, welche sie uns versetzt haben“. Es gibt wohl nur wenige Holländer und Engländer, welche sich auf diesen hohen Standpunkt erschwingen und den tiefgewurzelten Haß, der beide Nationen

seit mehr als zwei Jahrhunderten von einander trennt, zu überwinden vermögen. Die Königin Elisabeth leistete den aufständischen Holländern Hilfe gegen Philipp II., aber in so ungenügender Weise und mit solchem Widerstreben, daß sie auf dauernde Dankbarkeit seitens der Letzteren nicht rechnen konnte. Die Klagen der Engländer, ihre Eifersucht und ihr Meid waren gerade so groß, wie die der Franzosen unserer Tage, welche Italien Undank und Feindseligkeit zum Vorwurf machen. Die Engländer ließen es bei Klagen nicht bewenden, sondern suchten dem holländischen Handel auf alle Weise Abbruch zu thun und ihre Handelschiffe wegzunehmen. Um einen Krieg mit England zu vermeiden, ließen sich die Holländer manches gefallen, als aber die englische Republik (*commonwealth*) ihnen nur die Wahl ließ zwischen Anschluß, respektive Unterwerfung unter England und Krieg, da erklärten sie sich zu allem bereit, mit Ausnahme des Aufgebens ihrer Freiheit und begannen den Krieg mit ihrem übermächtigen Gegner 1652. Es ist schwer zu zu entscheiden, ob die 1652, 1664, 1672 gegen England geführten Kriege die Interessen und die Machtstellung Hollands mehr gefährdet haben oder die im Bunde mit Holland gegen Frankreich unternommenen Feldzüge. Zur Zeit des Friedens von Utrecht stand England mächtiger da, als je, und erntete fast alle Früchte des Sieges, während das schwache Holland von der Ueberanstrengung seiner Kräfte sich nur langsam erholte. England hatte so wenig Mitleid mit seinem alten Bundesgenossen, daß es nur auf eine Gelegenheit zu warten schien, demselben seine Colonien wegzunehmen. Wie die Engländer dem holländischen Statthalter, der mit seinen Anhängern vor der französischen Revolution nach England floh, seine Schiffe abnahmen und zurück behielten, die in seinem Namen besetzten Colonien sich aneigneten, wie man denselben veranlaßte, sich im Wiener Frieden das katholische Belgien übertragen zu lassen, wie England den von den belgischen Rebellen erwählten Leopold als König

bestätigte und Holland mit Krieg drohte, wenn es die Unabhängigkeit Belgiens nicht anerkenne, das findet sich alles trefflich dargelegt in dem an neuen Gesichtspunkten so reichen Artikel der Frau J. K. Green („Nineteenth Century“ December 1899), auf den wir den Leser verweisen müssen.

Man begreift, daß nach solchen Vorgängen von einem freundschaftlichen Verkehr, von einem wechselseitigen Vertrauen keine Rede sein konnte. Auch wenn der Beleidiger sein Unrecht durch große Wohlthaten in Vergessenheit zu bringen gesucht hätte, würde der Beleidigte die empfangenen Unbilden nicht leicht verschmerzt haben. Nach diesen zum Verständniß der Sachlage nothwendigen Vorbemerkungen wollen wir kurz die Geschichte der 1795 zum ersten, 1806 zum zweiten Mal von den Engländern eroberten Kapkolonie erzählen.

Der Generalkommissär de Wirt und der Gouverneur Janssens hatten sich während der zwei Jahre und 9 Monate ihrer Verwaltung 1863—66 große Verdienste um die Colonie erworben, durch Beschränkung des Sklavenhandels, Verbesserung der Rechtsprechung, durch geregelte Postverbindung und das Heranziehen europäischer Einwanderer. Mit einer ungeübten Bürgermiliz und deutschen Söldnern konnte sich Janssens gegen die um's Doppelte überlegene Macht der Engländer nicht halten und mußte nach erfolgloseм Widerstande kapituliren. Am 23. August 1814 wurde die Kapkolonie förmlich an England abgetreten. Man hatte den Holländern Selbstverwaltung versprochen, gerechte Besteuerung und milde Behandlung, aber von all' den Versprechungen wurde keine gehalten. Die Mitglieder des Rathes wurden vom Gouverneur erwählt, die Besoldung von fünf höheren englischen Beamten verschlang zwei Drittel der Einkünfte der Colonie, die Handelsfreiheit wurde beschränkt. Es ist richtig, das englische Volk selbst wurde von den reaktionären Tories, die schon den Namen „Freiheit“ haßten, in derselben schändlichen Weise behandelt, aber für die freiheitliebenden

Holländer war es ein geringer Trost, Leidensgenossen in England zu haben (cf. Withers, *The English and the Dutch in South Africa*. London 1890. S. 35).

Dank der Kurzsichtigkeit der Regierung, welche bei der Wahl ihrer höheren Beamten größere Rücksicht auf Gesinnungstüchtigkeit als staatsmännische Begabung nahm, zerstörten Gouverneure wie Lord Somerset, was Männer wie General Craig aufgebaut hatten. Die Einkünfte dieses despotischen Mannes beliefen sich auf 200,000 M., überdies mußte die arme Colonie vier Residenzen für denselben in guten baulichen Stand setzen. Von den englischen Missionären beeinflusst, welche nach dem Zeugniß der gewichtigsten englischen Autoritäten Zwietracht zwischen den Holländern und der Regierung säeten, und die durchaus gerechtfertigte Bestrafung der Eingeborenen durch die Bauern als unerträgliche Tyrannei darstellten, ließ sich Somerset zu Gewaltmaßregeln hinreißen, welche ihm von den Holländern nie vergeben wurden. Der Bauer Bezuidenhout ward angeklagt, einen Eingeborenen mißhandelt zu haben, und da er sich nicht stellte, vielmehr der aus Hottentoten bestehenden Polizei widerstand, niedergeschossen. Dieser Willkürakt führte zu einer bewaffneten Demonstration einiger Bauern bei Slachters Nek 1815. Obgleich sie die Waffen niedergelegt hatten, wurden fünf derselben als Rebellen hingerichtet (cf. Johnston p. 166). Wie weit die Behauptung dieses Autors berechtigt sei, daß die von den Missionären gepredigte und eingeschärfte Sittlichkeit des 19. Jahrhunderts, die von der Unsittheit des 17. Jahrhunderts, wie sie die Buren übten, so sehr abstach, alle diese Wirren verursacht habe, können wir hier nicht auf ihren wahren Gehalt prüfen; aus den Zeugnissen englischer Staatsmänner, welche Withers (p. 64) beibringt, geht jedenfalls hervor, daß manche Anklagen nicht nur übertrieben, sondern ein Gewebe von Lügen und Verleumdungen waren, welche das leichtgläubige englische Publikum von Exeter Hall mit Beifall aufnahm.

Um die infolge der reaktionären Maßnahmen der Regierung so schwierige Lage noch zu verschlimmern, lud man Colonisten aus England ein. Im Jahre 1820/1 kamen etwa 5000 an. Statt das Mißtrauen der alten Colonisten durch strenge Unparteilichkeit zu entwaffnen und friedliche Verhältnisse anzubahnen, wurde am 1. Januar 1825 die englische Sprache als offizielle Sprache proklamirt und englische Rechtsprechung eingeführt. Seit 1827 durften die Verhandlungen vor Gericht nur in englischer Sprache geführt werden, obgleich die Holländer, welche die überwiegende Mehrzahl der Einwohner bildeten, der englischen Sprache nicht mächtig waren. (Withers S. 44.)

Die Engländer konnten das Murren und den Unwillen der Holländer nicht verstehen, denn sie waren vollständig davon überzeugt, daß das complicirte und kostspielige englische Gerichtswesen dem einfachen und patriarchalischen der Buren vorzuziehen sei. Weil ihre besten Absichten mißkannt wurden, waren sie bereit, den nachtheiligen Gerüchten, welche die Missionäre über die Buren verbreiteten, Glauben zu schenken. Man kann beim besten Willen die Missionäre von dem Vorwurfe nicht freisprechen, die Flamme der Zwietracht zwischen den Engländern und den Holländern geschürt und eine Vermischung der beiden Nationen unmöglich gemacht zu haben. Daß sie sich anfangs von den schlauen Eingebornen täuschen ließen, ist verzeihlich; daß sie aber auch später, nachdem sie viele Beweise der Verlogenheit und Treulosigkeit derselben in Händen hatten, die Buren zur Zielscheibe ihrer Angriffe machten, kann nur aus dem Bestreben erklärt werden, die Unfruchtbarkeit ihres Missionswerkes zu verhüllen. Die Holländer wurden zu Sündenböcken gemacht, ihrer Mißhandlung der Eingebornen war der Mangel an Befehrungen zuzuschreiben. Das Publikum ging in die ihm gestellte Falle, englische Gouverneure wie Lord Caledon, Offiziere wie Major Collins, welche zu Gunsten der Holländer auftraten, wurden verdächtigt und als Feinde der Missionäre hingestellt. Die

Regierung wagte es nicht, die Angegriffenen in Schutz zu nehmen und würde bei dem von überspannten Philanthropen verhetzten Volke kaum Glauben gefunden haben. Wir haben hier wiederum einen neuen Beweis, wie das englische Volk mit der besten Absicht von der Welt in dem vermeintlichen Interesse der Heidenmissionen großes Unrecht gegen friedliebende Unterthanen beging, welche keinen andern Banisch hatten, als fern von den in Städten lebenden Engländern sich dem Ackerbau und der Viehzucht zu widmen.

Im Jahre 1834 wurde Sir Benjamin D'Urban als Gouverneur nach Südafrika geschickt, der unter andern Dingen den Auftrag erhalten hatte, die Gehälter der Beamten zu beschränken, einen Rath mit gesetzgeberischer Gewalt, der aus fünf Beamten und fünf Colonisten bestehen sollte, einzusetzen, Verträge mit den eingeborenen Häuptlingen abzuschließen, und die Sklaverei in der Colonie abzuschaffen. D'Urban war einer der weisesten und besten Gouverneure der Kapcolonie und traf sofort die zur Durchführung seiner schweren Aufgabe geeigneten Maßregeln. Er bestellte eine Commission, welche den Werth der Sklaven abschätzen und eine billige Entschädigungssumme fixiren sollte. Dieselbe kam nach reiflicher Ueberlegung zum Schluß, daß die Besitzer von Sklaven eine Entschädigung von 3,041,290 £ erhalten sollten. Die englische Regierung reducirte diese Summe auf nicht ganz $1\frac{1}{4}$ Million und knüpfte die an die Eigenthümer der Sklaven zu entrichtenden Summen an Bedingungen, die manchen Holländern unannehmbar waren. Wenn in den westindischen Inseln, z. B. in Jamaika, wo die Entschädigungssumme sehr hoch war, zahlreiche höchst achtbare Familien an den Bettelstab kamen, so war das in der Kapcolonie noch weit mehr der Fall, wo infolge des unbilligen Verfahrens der Richter manche Eigenthümer kaum ein Sechstel der von den Commissären fixirten Summe, und oft erst nach jahrelangem Aufschub erhielten. (Withers 51 ff.)

Mit dem ihm eigenthümlichen Euphemismus spricht sich

Johnston über die Verhandlung also aus: „Da von diesen Entschädigungssummen bedeutende Posten abgezogen wurden und da die Besitzer von Sklaven — hauptsächlich Holländer — sich noch andere Beschränkungen gefallen lassen mußten, so hatten sie wohl Grund zur Klage, daß sie keinen billigen Kaufpreis erhalten hätten“ (S. 164). Der Thatbestand ist kurz folgender. Parlament und Regierung hatten in einer Aufwallung von Edelmuth die Abschaffung der Sklaverei und die Entschädigung der Eigenthümer beschlossen und wurden erschreckt durch die Größe der zu zahlenden Summe. Da bereuten sie ihre Großmuth, reducirten durch einen Federstrich die Entschädigungssumme um mehr als die Hälfte und sorgten dafür, daß durch gerichtliche Chicanen auch diese Summe noch vermindert wurde. Diese und ähnliche Praktiken, die zunächst von Individuen ausgingen, und später zum Theil mit Widerstreben von der Regierung adoptirt wurden, haben England den Vorwurf der Heuchelei und des Pharisäismus eingetragen und größere Erbitterung hervorgerufen als unverblünte Gewaltthaten. Die Buren hatten schon früher sich angeboten, die Sklaven freizulassen, wenn die Regierung die längst versprochenen Rechte gewährte, waren aber von der Regierung abgewiesen worden. (Withers S. 54.)

Dank der unheilvollen Politik der Missionäre wurde die Regierung in langjährige Kämpfe mit den Kaffern, Basutos und Zulus verwickelt, welche leicht hätten vermieden werden können, wenn diese wilden Stämme von den von Europäern und Afrikanern bewohnten Gebieten fern gehalten worden wären, oder wenn man dieselben nicht gegen die Buren, welche sie züchtigen wollten, beschützt hätte. Die Handhabung von Ordnung, die Rechtspflege, der Schutz des Eigenthums der Unterthanen wurden in Südafrika leider zu oft vermißt, ja die Holländer waren so daran gewöhnt worden, die englischen Beamten auf Seiten ihrer Gegner zu sehen, daß sie daran verzweifeln, sich an englischen Gerichtshöfen Recht zu verschaffen. Die allerbedenklichste Maßregel

war die Besetzung mancher von den Holländern erworbenen Gebiete und die Errichtung von Schutzstaaten, die eingeborenen Häuptlingen überlassen wurden, die man nicht im Zaume zu halten vermochte. Der Zweck, diese Provinzen nicht in die Hände der Buren oder fremder Mächte gelangen zu lassen, und sie später der Kapcolonie einzuverleiben oder zu selbständigen englischen Colonien zu machen, wurde zwar erreicht, aber der Preis, der für die Annektirungen gezahlt wurde, war viel zu hoch. Südafrika konnte infolge der beständigen Aenderungen nicht zur Ruhe kommen. Die räuberischen und zuchtlosen Kaffern, Natabilis und Basutos waren den auf dem Lande, auf ihren Weierhöfen lebenden Buren ein Pfahl im Fleisch, den sie nicht herausreißen konnten, ohne sich mit den Engländern zu befeinden.

Weil die Buren von dem Billigkeitsjinn keine Abstellung ihrer wohlbegründeten Beschwerden erwarteten, beschloßen sie, neue Wohnsitze zu suchen und auszuwandern. Nicht auf einmal in einer großen Heeresjähle, wie einst das Volk Israel, sondern in kleineren oder größeren Abtheilungen setzten sie sich in Bewegung und verließen das unter englischer Herrschaft stehende Gebiet. Für die an Wanderungen gewöhnten Hirten — denn um Weideplätze für ihre Herden zu finden, waren sie genöthigt, häufig den Wohnort zu wechseln — hatte der große Exodus (Trekking) vom Jahre 1836 durchaus nicht die Schrecken, die andere Holländer von dem Anschluß an ihre Landsleute abhielten. Sie setzten mit ihren Wagen und Herden über den Oranje-Fluß, der im Norden die Grenze der englischen Gebiete bildete, ließen die Wüste von Betschuanaland zur Seite liegen, wandten sich nach Nordosten und gründeten Niederlassungen in dem zwischen den Flüssen Vaal und Oranje liegenden Lande, dem heutigen Transvaal und Oranje-Freistaat, während ein Theil der Buren das heutige Natal besetzte.

Den englischen Politikern kam der Auszug der Buren ganz unerwartet, sie waren deshalb rathlos, welche Stellung

Sie den Auswanderern gegenüber einnehmen sollten. Den Plan, sie gewaltsam zurückzuführen, gab man glücklicherweise auf, konnte sich aber leider nicht entschließen, eine großmüthige Politik einzuschlagen und ihnen freien Spielraum zu gewähren. Ein Vorwand, die Buren aus Natal zu vertreiben, das sie nach langen heldenmüthigen Kämpfen den Zulus abgenommen, ward bald gefunden; man beschuldigte sie des Friedensbruches und schickte britische Truppen nach Natal, welche sie zwangen, zu kapituliren. „So, sagt Johnston S. 84, wurde Natal erworben und die Bauern, die bitter enttäuscht waren, genöthigt, ihren unabhängigen Staat in nördlicher Richtung jenseits des Oranje-Flusses zu gründen. Auch hier hätten die Engländer sich an ihre Fersen geheftet, und der Oranje-Freistaat, vielleicht auch die Republik Transvaal wären nie gegründet worden, wenn die englischen Minister den Gouverneur der Kapcolonie Sir George Grey unterstützt hätten.“

Um unseren Lesern einen Ueberblick über die Hauptereignisse von 1840—80 zu geben, stellen wir die Hauptfacta kurz zusammen. Besiegung der Zulus durch die Buren 1840, Belagerung von Natal durch britische Truppen 1842, Aufrichtung der Griqua und Basuto-Staaten 1843, Aufrichtung des Bonds Staates 1844, Gründung der Provinz Caffraria 1847, Proclamation der Oberhoheit Englands über die holländischen Republiken von Oranje und Transvaal 1848, Sand River Convention, Anerkennung der Unabhängigkeit von Transvaal 1852, Bloemfontein Convention, Unabhängigkeitserklärung des Freistaates Oranje 1854; die Entdeckung von Diamanten 1867, 1869; Errichtung des Staates Griqua West 1871, Anektirung der Republik Transvaal 1877, Anektirung von Griqua West 1880. Dazwischen fallen die fünf mit den Basutos geführten Kriege und der achte Krieg gegen die Kaffern.

Die weisse Politik, welche die Unabhängigkeit der beiden holländischen Republiken anerkannte, würde, wenn sie con-

sequent durchgeführt worden wäre, zu der für das Gedeihen Südafrikas so nothwendigen Eintracht zwischen zwei so bedeutenden Nationen, die sich gegenseitig ergänzten, geführt haben, wenn nicht englische Offiziale durch ihre schon Praktiken die Bunden, als sie eben vernarben wollten, neuem aufgerissen hätten. Die Annektirung von Kimberley und seinen Diamantengruben hat so schlimme Folgen gehabt, daß wir die Kunstgriffe, durch welche England in den B. Kimberley's gelangte, kurz darlegen müssen. Im Jahre 1867 wurde der erste Diamant daselbst entdeckt, erst 1870 fand man Diamanten in größerer Zahl. Das südlich vom Orange-Fluß gelegene Gebiet gehörte offenbar der Oranje Republik, während die nördlich vom Flusse gelegenen Diamantenfelder von Transvaal beansprucht wurden, das bereit war, die Entscheidung einem Schiedsgerichte zu überlassen. Ein eigewandter als gewissenloser Agent veranlaßte den Griqua-Häuptling Waterboer, das von dem Oranje Staate 1846 Jahren bejessene Gebiet zu beanspruchen und seine Ansprüche an England zu verkaufen, das sofort aus dem von Waterboer und anderen Griqua-Häuptlingen abgetretenen Land den Staat Griqua West bildete. Obgleich Präsident Brand gegen diese furchtbare Rechtsverletzung protestirte, obgleich er auf das Urtheil eines englischen Gerichtshofes hinwirkte, welcher die Ansprüche Waterboers als unbegründet zurückgewiesen hatte, so konnte er weder von dem Gouverneur der Kapcolonie noch von den Ministern in London die Zurückgabe des ungerecht angemessenen Gebietes erlangen. Man bot ihm eine Entschädigung von £ 90,000 an. Er war weise genug, die Summe anzunehmen und einen Theil der Staatsschuld damit abzutragen. Transvaal wurde aber rücksichtslos seines Antheils an den Diamantenfeldern beraubt. Der Gouverneur von Natal, Keate, der zum Schiedsrichter ernannt worden war, gab sich nicht die Mühe, die Sache zu prüfen; die mit dem englischen Gerichtsverfahren unbekannt waren ließen sich von Arnot, dem Agenten Waterboers,

a. Der ganze Prozeß war ein Possenspiel (Withers Johnston 174). Die Toryminister bestätigten den Spruch und gaben als Grund hiefür an, daß die Nachstellung nothwendig den Besitz der Diamantenverlange. Nur Jagersfontein, eine Grube, die sich als sehr reich erwies, blieb in den Händen der Buren.
(Schluß folgt.)

XX.

Unser Verhältniß zu Goethe.

Der diesen Gegenstand hat Karl Muth in den ersten ten der „Kultur“, einer von der hochverdienten Leo- oft neuestens herausgegebenen Zeitschrift, seine An- en vorgelegt. Daß nun die Katholiken in ihrer über- u Mehrzahl keineswegs damit einverstanden sind, ver- selbst sich am wenigsten. So mag denn einem von ersmeinnenden hier das Wort geglaubt werden. Eine umlichkeit in jenem Aufsatze fordert entschiedenen Wider- eraus: Die armen Katholiken werden übel zugerichtet; in der Beurtheilung Goethes unbesonnen und wenig sind, das ist noch nichts; sie bekommen viel Schlimmeres: nämlich daß sie „pharisäisch schelten und splitter-“, daß sie den „Haß gegen die Sünde auf die Person en“, daß sie „der Taktik die Wahrheit opfern“ u. s. w. t der Aufsatz ganz das Gepräge einer gewissen neuen ag, welche sich hoher Trenis für die Gegner rühmt, en Brüder aber recht unwirksam anführt. Ich möchte Folgenden zeigen, daß die Katholiken nicht gar so Kinder sind, die ob ihrer Pietätlosigkeit gegen „den

Statthalter des poetischen Geistes auf Erden" die schärfsten Ruthen verdienen, so um Einsiedeln wachsen.

Zuerst über unser Verhältniß zum Leben Goethe's. Wenn ich R. M. recht verstehe, so unterscheidet er da nur drei Gruppen: die extreme Rechte der sogen. Goethomanen; die extreme Linke der takt- und würdelosen Tadler, gebrandmarkt mit den vorher genannten häßlichen Eigenschaften; endlich eine Mittelpartei, die, beide Extreme vermeidend, „mit der ganzen civilisirten Welt auch der menschlichen Größe seiner Persönlichkeit ihre Huldigung darbringt.“ Diese Eintheilung ist mangelhaft, denn sie läßt zwischen den beiden Extremen nur eine Mittelpartei, während doch sonder Zweifel noch eine andere möglich und berechtigt ist; und hieher rechne ich jene Katholiken, welche dem würdelosen Gebaren der äußersten Linken abhold sind, aber auch eine pietätvolle Huldigung für die menschliche Größe Goethe's kühl, zuweilen etwas scharf ablehnen, selbst an die Gefahr hin, aus der „civilisirten Welt“ geächtet zu werden. Diese ablehnende Mittelpartei scheint der eifrige Goetheverehrer übersehen zu haben; und doch mußte er auch sie berücksichtigen, sollte sein Urtheil über die Katholiken lichtvoll und gerecht ausfallen.

Weil er aber eine solche Mittelpartei nicht zu kennen scheint, treffen die üblen Vorwürfe ziemlich allgemein die Katholiken und selbstverständlich in erster Linie diejenigen, welche auf katholischer Seite über Goethe geschrieben haben, also auch Männer, die wir nicht bloß als bedeutende Gelehrte, sondern auch als edle, unbescholtene Charaktere hochschätzen. Diesen Männern vorwerfen, daß sie „pharisäisch schelten und splitterrichten“, „der Taktik die Wahrheit opfern“, den „Haß gegen die Sünde auf die Person übertragen“ u. s. w., wahrlich ein solches Unterfangen müßte mit Worten gerügt werden, die in einer vornehmen Zeitschrift besser unausgesprochen bleiben; es mag genug sein, das katholische Deutschland auf ein derartiges Gebaren aufmerksam zu machen.

Und wenn der Schriftsteller, der in der Form einen so scharfen Ton anschlägt, doch in der Sache das Richtige trifft. Aber ebenso auffallend wie die Stärke des Tones, ist die Schwäche der Beweisführung. Ein allerfeinst stilisirter Aufsat

es da nicht. Der nüchterne Mann will vor allem zweien gelöst sehn: Erstens was ist von dem lebensgeschichtlichen Material zu halten, das die katholischen Literaturforscher in ständiger Menge gesammelt haben, und durch das, in es der Wahrheit entspricht, die Behauptung einer unbedingten menschl. und deshalb auch sittlichen Höhe in Goethe hinfällig wird? Diese Frage dürfte umso leichter umgangen werden, als Baumgartners Werk jedenfalls so gewichtige historische Leistung ist, daß es nicht so leicht abgewiesen wird; von seiner historischen Genauigkeit und Zuverlässigkeit gilt heute noch im Wesentlichen das, was seiner Zeit (1853) die *Histor.-pol. Blätter* schrieben: „sein Werk hält jeder Kritik Stand.“ So recht in helles Licht wird die Sache gestellt durch einen Blick in den neuen *Mann-Salzer*. Salzer, der lebenswürdige Charakter und entenfremd, bedient sich doch wahrhaftig, wohl hauptsächlich mit Rücksicht auf seine lieben Studenten, einer schonenden, vorsichtigen Darstellungsweise: und dennoch findet sich auch in wesentlich dasselbe Bild von Goethe's Persönlichkeit wie Treiber und Baumgartner — und gerade die grellsten und häßlichsten Linien fehlen in dem Bilde nicht. Die Frage nach der historischen Treue und Zuverlässigkeit des Bildes, die katholischen Literaturforscher von Goethe's Persönlichkeit abweisen haben, dürfte nicht umgangen werden. Ebenjowenig eine zweite, nämlich diese: Wo ist denn in Goethe's Leben menschlich und deshalb sittlich Große, das uns bewundernde Bewunderung abnöthigt? In der Lösung der beiden Fragen nun die Entscheidung über unser Verhältniß zu Goethe's Leben: gerade zu einer solchen entscheidenden Lösung findet sich Ruths Aufsatz kaum ein wirksamer Versuch.

Denn was hilft es, in Goethe's Leben auf das Bessere, was ja entfernt nicht in Abrede stellen, hinzuweisen, wenn es Greisenalter hinein Dinge vorkommen, die nie und er ein edles Charakterbild entstehen lassen? Wenn es heißt, wir müßten Goethe's Leben mit christlicher Schonung teilen, so sieht doch auch der Kurzsichtigste, daß von billiger Beurteilung bis zur Bewunderung und Huldigung noch ein weiter Weg ist. Kaum anders wird die Sache durch Berufung auf

die im „Faust“ festgelegte sittliche Norm; denn einsichtsvolle Männer sind der Meinung, daß „die Schlußphrase der Engel:

Wer immer strebend sich bemüht,
Den können wir erlösen,

nichts anderes ist als ein Freibrief für jegliches Vaster.“ (Lindemann-Salzer 706.) Wird uns aber das Bild „von der Moräne eines zu immer größerer Reinheit anwachsenden Gletscherstromes“ vorgehalten, so müssen wir eben erwidern: Ein schönes Bild, aber nicht ad rem, solange Baumgartners III. Band, über Goethe's Alter 1806—1832, unwiderlegt bleibt. Endlich wird uns das Beispiel der „ganzen civilisirten Welt“ schon gar nicht hinreißen, denn wer über die Jünglingsjahre hinaus ist, kennt die liebe civilisirte Welt und ihre menschlichen Ideale!

Fassen wir das Gefagte zusammen: Die von K. Muth allgemein hingeschriebenen Ausfälle gegen die Katholiken, an denen nicht einmal die persönliche Ehrlichkeit und Wahrheitsliebe unangetastet bleibt, sind stark genug; nicht so stark aber die Beweise zur Erhärtung seiner Meinung und zur Widerlegung seiner Gegner, ja man möchte fast sagen, der springende Punkt in der ganzen Sache ist übersehen oder umgangen.

Nun ein Wort über unser Verhältniß zu Goethe's Schriften; ich bespreche aber nur eine Seite an dem großen Gegenstand: Goethe's Schriften in den Händen der studirenden Jugend. K. Muth schreibt S. 65: „Gilt es doch den meisten literarischen ‚Sittenrichtern‘ heute so ziemlich als ausgemacht, daß Goethe's Werke, etwa mit Ausnahme des Tasso, der Iphigenie, des Epos Hermann und Dorothea und der Novelle, mehr oder minder unsittliche, unsanftere oder doch anstößige Erzeugnisse eines ‚Wüstlings auf sittlichem Gebiete‘ sind. Denn wie könnte man einen Götz, Werther, Egmont, Meister, die Wahlverwandtschaften und einen Faust, von anderem ganz abgesehen, der Jugend und dem urtheilsunfähigen Volke gefahrlos in die Hand geben? Der letztere ist sogar schlechthin durch ‚Religion und Sittlichkeit‘ zu lesen verboten. Der Umstand, daß unreife Leser allenfalls die Bestätigung ihrer eigenen Verlehrtheit darin lesen könnten, gilt demnach als eigentliches Kriterium der Sittlichkeit oder Unsittlichkeit eines Werkes.“

Wir haben es hier offenbar mit einer Sache zu thun, bei welcher der Schulmann und Studentenseelsorger auch ein Wort reden darf. Als Schulmann kann ich constatiren, daß unsere Schüler eine ausgebreitete Goethelektüre betreiben müssen, die Egmont, Faust I eingeschlossen! Wir unterschätzen auch nicht die edlen Früchte der vernünftigen Goethelektüre; aber wir hüten uns, den Schülern die Albernheit Auerbachs beizubringen: „An dem Verhältniß zu Goethe läßt sich der Bildungsgrad eines Menschen ermessen.“ Man soll unsere Studenten nicht allzulange im Rosengarten von Schiras weilen lassen; man führe sie in die Rüstkammer des männlichen Lessing, wo arme Klingen verabreicht werden für einen mannhaften Geistesrit; man lasse sie auf den Schwingen der Schiller'schen Muse Reich der Ideale den Flug wagen; man erquicke sie an Herdorff's Singvogelnatur, an der sonnigen Naturfreudigkeit Uhlands u. s. w.; auch die griechischen und lateinischen Klassiker und noch manches andere sei nicht übergangen, wenn es gelegentlich „den Bildungsgrad eines Studenten ermessen.“ Kommt dazu noch des Lehrers männlich fördernder Einfluß, das religiöse Moment, bei katholischen Studenten der Empfang der Sakramente, dann kann man ruhig sein über Goethelektüre, dann brauchen wir nicht einmal über Goethe's Werther zum Studenten zu sagen, was Napoleon zu seinem effekten Eugen sagte, als er ihn während der Fahrt nach Moskau eines Tages auf Verdeck in diesen Roman vertieft sah: „Das ist nichts für Dich.“

Dem Vorgesagten füge ich als Studentenseelsorger noch bei, wogegen ja niemand, auch nicht K. M. Widerspruch erhebt: Keine ungescheute Goetheleserei! Es ist eben zu augenscheinlich, daß in seinen Dichtungen häufig das rechte „Gegengewicht“ fehlt. Seine Poesie gleicht nicht selten dem Spiegel der Herzensfläche; die Spiegelungen sind zu schön, zu lockend, süßes Spiel der Leidenschaften ist mit viel Behaglichkeit Ausführlichkeit, mit Vorliebe und weicher Hingebung dargestellt, so daß der poetische Untergang des Helden nur das dürftige Mäntelchen ist, um die vielmißbrauchte „direkte Wirklichkeit“ zu retten. Man darf mit jener Kunsttheorie, nach welcher der Künstler die Wirklichkeit, das wirkliche Menschen-

leben objektiv widerspiegeln muß, nicht zu weit gehen, sittlichen Konflikte werden ja immer ein Thema der Dichtung bleiben, aber die Fackel der Kunst darf doch in den Abgründen der dunklen Leidenschaften nur so hineinleuchten, daß Schamhaftigkeit nicht verletzt wird: als edles Muster mag Coloma gelten. — Noch ein Moment will ich als Seelsoffener hervorheben. Adam Müller sagt einmal in Beziehung auf Gretchen in Goethe's Faust: „Der Dichter solcher Dichtung habe keine Ahnung gehabt von dem, was der Geist in unverbundenen Seelen wirkt, von dem jungfräulichen Zartgefühl, das sich zur Abwehr regt beim Geringsten, was die Schamhaftigkeit verletzt.“ Ein vielsagendes Wort! Es ist aber eine unabwiesbare psychologische Nothwendigkeit, daß eben dieses Wort auch an den innigen Goetheverehrern sich erfüllt, die die liebevoller Hingebung an den Dichter so ganz sein Wesen sich einfaugen. Und unter diesem Gesichtspunkte möge man dem Priester und liebenden Freund der Jugend verzeihen, wenn er doch einmal seiner Entrüstung direkten Ausdruck leiht: Gerade weil wir noch eine Ahnung haben von dem, was der Geist in unverbundenen Seelen wirkt, weil wir noch Glauben an ein jungfräuliches Zartgefühl und die Ehrfurcht gegen jungfräuliche Seelen noch nicht verloren haben, daß er hat in uns der sonderbare Ton in der oben citirten Stelle: „Wißt es doch den meisten . . .“ und besonders der bekümmerte Satz: „Der Umstand, daß unreife Leser . . .“ das peinliche Gefühl eines tiefen Widerwillens hervorgerufen.

Ich schließe meine kleine Auseinandersetzung. Es ist gewiß, so lange es eine deutsche Nation gibt, wird Goethe's Poesie ein Bildungsmittel bleiben; aber ebenso gewiß ist, daß dieses Mittel in der christlichen Bildung nur mit Vorsicht und Zurückhaltung kann angewendet werden. Der Versuch, um jeden Preis uns die Zurückhaltung auszureden, und dadurch, daß man Goethe's religiösen, christlichen, katholischen Werth schön herausstreicht, ist zum mindesten eine Selbsttäuschung, der man ja bekanntlich schon im Freundeskreise Boissier's sich überließ; der alte Heidenkönig Goethe, wie sie, berge auch sein Knie vor dem deutschen Christkind. Goethe's Weltanschauung ist vorzüglich im Faust niedergelegt; in

ge Buch der Zukunft“ aber „hebt die christliche Weltung auf und setzt an ihre Stelle die Humanitätsreligion, Naturvergötterung und den Unglauben“. Goethe hat sein Christenthum auch offen und ehrlich bekannt, besonders im *Altar*, 3. B. im *W. ö. Divan*, im Hinblick auf Kreuz:

„Und ich will nicht besser scheinen,
Als es sich mit mir ereignet;
Salomo verschwur den seinen,
Meinen Gott hab' ich verleugnet“.

In seiner abwehrenden Stellung gegenüber dem positiven Christenthum, gegen den aus Liebe für uns alle gekreuzigten Menschen liegt der tiefste Grund, warum wir nie recht erfreudig werden können.

Das letzte Wort möge Cardinal Hergenröther sprechen, als Geschichtschreiber des Reiches Gottes auf Erden auch Sänger des „Faust“ aus der erhabensten Perspektive und beurtheilt: „Der in fast allen Arten der Dichtung hervorragende Goethe begeisterte seine Leser für das Griechenthum und für das irdisch Schöne, war durchaus rationalist, erklärte sich für einen Nichtchristen und haßte sogar christlichen Ideen. Plastische Vollendung, sinnliches Begehren, Wechsel der Genüsse, maßlose Vergötterung des eigenen Ich treten allenthalben aus seinen Schriften hervor, aber kein Andenken für das Leben der Völker, für die Erhabenheit göttlichen Offenbarung und der Kirche, keine Spur von Furcht und Gotteswinne, wie sie die mittelalterlichen Ketzer erfüllte“ (Kirchengeschichte II. 713).

XXI.

Der tirolische Kanzler Vienner.¹⁾

Das Hauptinteresse der gründlichen Untersuchung von Prof. Dr. Hirn bietet der Prozeß gegen den Kanzler Tirols. Wäre Wilhelm Vienner nicht das Opfer eines Justizmordes geworden, so hätte er keine so eingehende Biographie verdient. Als tirolischer Kanzler hat er sich allerdings in der schweren Zeit von 1630—1638 manche Verdienste, besonders in den Verhandlungen mit den Bünden, erworben, so daß seine Beförderung zum Hofkanzler 1638 eine wohlverdiente war, aber als Hofkanzler verlor er durch seine Leidenschaftlichkeit und rückwärts-loses Wesen bald den ihm gebührenden maßgebenden Einfluß. An den für die Tiroler Linie des Hauses Habsburg so einschneidenden Friedensverhandlungen und Beschlüssen in Münster 1645—1648 hatte der Kanzler fast keinen Antheil. Der geschmeidige, durch diplomatische Fähigkeit hervorragende, am Kaiserhof geschätzte Isak Volmar hatte ihm den Rang abgelassen. Den leidenschaftlichen Kanzler verdroß dies so sehr, daß er Volmar mit den giftigsten Pamphleten angriff und als einen Verräther der tirolischen Sache zu verdächtigen suchte. Selbst gegen den Landesfürsten ergoß sich sein Unmuth in boshaften Versen.

War Vienner als Fremder — geb. in Laupheim als Sohn

1) Josef Hirn, Kanzler Vienner und sein Prozeß. 8°. XX und 534 S. Innsbruck, Wagner 1898. (M. 9.) N. u. d. L.: Quellen und Forschungen zur Geschichte, Literatur und Sprache Oesterreichs und seiner Kronländer. V.

es in Deutschordensdiensten stehenden Beamten — von Anfang nicht beliebt, so machte er sich durch seine spitze Zunge und erste Feder geradezu verhaßt. Dies war um so verhängnisvoller für ihn, da seine Amtsführung nicht tadellos war. So ge er von dem Vertrauen der Erzherzogin-Wittve Claudia kügt wurde, konnte ihm zwar selbst ein so hochstehender ignet wie der Obersthofmeister Claudia's, der Graf Monteculi, nichts anhaben. Als aber der jugendliche Erzherzog rbinand Karl die Regierung übernahm, da gelang es den tschlichen Feinden Bienners bald, den verhaßten Kanzler zu rzen. Im Januar 1650 wurde der sechzigjährige Greis in ignade entlassen. Aber auch das genügte der am Ruder iendlichen Hofsparthei nicht, Biener sollte Hab und Gut, Leib d Leben verlieren.

Die Ruhe vor dem Sturme benutzte der nichts Böses mende Kanzler a. D., um sich ganz seiner Familie und der ebung seiner einträglichen Bierbrauerei in Bächenhausen zu idmen. Aus dieser stillen, friedlichen Thätigkeit wurde er ch im Laufe des Jahres 1650 herausgerissen. In der Nacht s 10. September erfolgte seine endgültige Verhaftung, am 7. Juli 1651 seine Hinrichtung im Schloßhose von Rattenrg. Die gewissenlose Intrigue, mit welcher Biener's Feinde¹⁾ s Gebäude eines sog. Prozesses construirten, die männlich edle altung des Kanzlers in seinen letzten Stunden, die an den a Biener hochverehrten Kanzler Thomas Morus erinnert, ildert Hirn (S. 338—453) auf Grund eines überreichen, her unbenutzten Aktenmaterials in anschaulichster und er- eifendster Weise. Bienners Schicksal macht ihn in der That m tragischen Helden, der mit seinem blutigen Fall „mehr als lle Bühne leistet für das, was immer er gespielt hat.“ Auf e interessante Parallele zwischen dem Schicksal Bienners und

1) An ihrer Spitze der Vicepräsident der Finanzkammer Dr. J. M. Schmauß, der als der eigentliche Treiber des inquisitorischen Vorgehens erscheint. Er wird das Haupt der „congiura“ genannt. Von ihm sind auch die meisten Fragen für das Verhör der Richter entworfen, wovon das Concept noch vorhanden ist (S. 360 426. 442.)

dem des kurbrandenburgischen Oberpräsidenten Eberhard Danfelmann (1697), die wirklich „eine geradezu frapp Ähnlichkeit“ (S. XI ff.) ergibt, sei noch ausdrücklich aufmerk gemacht. Als drastisches Beispiel rascher Erhebung und Falles im Zeitalter des sich entwickelnden Absolutismus Hirns Werk großes culturgeschichtliches Interesse.

Fischer.

XXII.

Zeitlänze.

Noch einmal ein Blick nach Berlin.¹⁾

Den 24. Januar 1900.

Alle Welt ist mit dem Transvaal beschäftigt, und Glaube an sehr ernste Ereignisse hat vielfach sich einge- Der Meid und die Eifersucht gegen England hat seinen Punkt erreicht. Auch der Reichstag in Berlin ist gend gewesen, wegen der Beschlagnahme von Schiffen sich der Sache zu befassen. Aber es ging ohne Herausforder ab. Der Kaiser hat sich jeder Verlautbarung enthal Das preußisch-conservative Hauptblatt hat freilich das lische Vorgehen einen „ungerechten Raubkrieg“ genannt. es hat sich nicht gefragt, was Preußen, wenn es im de des Kaplandes wäre, sich von den Buren hätte ge lassen wollen. Es denkt indeß doch im Gegensatz zu gewöhnlichen Schreiern, für den Fall einer Verfeindung England — an Rußland: „Man wünscht an der Newa Einblick auf die Wirren in Oesterreich-Ungarn und auf m

1) „Ueber die neue Lage zur Reichstags-Session“ *Histor. pol. Blätter* vom 1. Dezember v. 38. S. 816.

die Rückwirkungen derselben in die Balkanhalbinsel hinein nach anderer Richtung beschäftigtes Deutschland, und sich auf den russischen Standpunkt zu stellen vermag, das begreiflich finden".¹⁾ Zudem stünde noch Aegypten Gefahr, zu dessen Errettung aus dem tiefsten Schmutzland ganz allein seine Macht aufgeboten und einen kulturellen Fortschritt angebahnt hat, den selbst die Franzosen nicht mehr zu läugnen vermögen.

Um dieselbe Zeit ist aber wieder eine andere bedeutsame Äußerung des Kaisers bekannt geworden. Er habe nämlich den Dank der Rektoren der drei technischen Hochschulen überreicht: „Ich rechne auf die technische Hochschule. Die Socialdemokratie betrachte ich als vorübergehende Erscheinung; sie wird sich austoben.“ Die Aussprache ist um so mehr gefallen, als man sich erinnerte, mit welcher Kraft der Monarch vor einigen Jahren die staatszerhaltenden Parteien zum Kampfe gegen die „vaterlandslose Kotte“, welche in deutschen Namen nicht verdiene, und ein anderes Wort doch im Andenken war: „Die Socialdemokratie überlassen sie mir, ich werde mit derselben fertig werden.“

Auch die vielbesprochene „Zuchthausvorlage“ war auf persönlichen Betreiben des Kaisers dem Reichstage aufgestellt worden, und vor kurzem ohne Sang und Klang unter den Tisch gefallen, wie ein paar Jahre früher die doch wenigstens in der Commission behandelte Umsturzvorlage. Noch vor Schluß des Jahres hatte der Reichskanzler, wie zum Dank und zur Verstärkung der Conservativen, auch das preussische Verbot der Verbindung politischer Vereine aufgehoben. Mit Allem Dem war der Socialdemokratie ein Gefallen geschehen. Was sie aber als „vorübergehende Erscheinung“ betrifft, so hat sie zwar allmählig selbst den Gedanken des „Aufbaus einer Idealwelt“ als der Vergangenheit angehörig fallen, im Uebrigen schreibt ihre wissenschaftliche Zeitschrift zur Wende des Jahrhunderts:

1) Berliner Kreuzzeitung vom 3. Januar d. Js.

„In der gesamten Geschichte findet sich kein zweites Beispiel dafür, daß sich eine unterdrückte Klasse so großartig und überwältigend zum Sturze ihrer Unterdrücker entwickelte; selbst die Bourgeoisie, die im revolutionären Vorwärtsmarschiren doch auch nicht gerade faul gewesen ist, kommt dagegen nicht entfernt auf: nach den Kämpfen eines halben Jahrtausends ist sie trotz ihrer ungeheuren Machtmittel von den Resten des Feudalismus noch immer nicht fertig geworden. Und wer will im Ernste behaupten, daß sich die modernen Arbeiter nach so ungeheuren, historisch schlechtthin beispiellosen Erfolgen selbst um den Siegespreis pressen werden, an dem sie schon mit der Hand rühren“. ¹⁾

Bei der Neujahrsrede im Berliner Zeughaus hatte der Kaiser gesagt: „Wie mein Großvater für sein Landheer, so werde auch ich für meine Marine unbeirrt in gleicher Weise das Werk der Reorganisation fort- und durchführen, damit auch sie gleichberechtigt an der Seite meiner Streitkräfte an Lande stehen möge und durch sie das deutsche Reich auch im Auslande in der Lage sei, den noch nicht erreichten Platz zu erringen.“ In der Reichstagsitzung vom 12. Dezember hatte der Abg. Dr. Lieber in gründlicher Darstellung sich über die kaiserliche Rede im Hamburger Rathhause vom 18. Oktober v. J. ausgesprochen, in welcher die neue Flottenvorlage angekündigt wurde. Er wies nach, daß der Kaiser über von ihm scharf getadelte Parteien und Volksvertreter durch unverantwortliche Rathgeber falsch unterrichtet sein mußte, wie denn auch in der Thronrede vom 6. Mai 1898 der wärmste Dank für die „patriotische Mitwirkung, unsere Flotte auf eine feste und dauernde gesetzliche Grundlage zu stellen“, zu lesen war. Ueber den Verlauf seit damals wurde des Näheren berichtet:

„Von allen Saltomortales des Bidzadcurfes ist ja die Evolution der Flottenfrage der — kühnste gewesen: feierlich Vereinbarung zwischen den verbündeten Regierungen und der

1) Stuttgarter „Neue Zeit“ vom 30. December 1899 S. 387.

Vollvertretung auf sechs Jahre; förmliche Zusage an Stellen, daß dadurch nicht nur letztere, sondern gebunden seien; warmer Dank des Kaisers, daß nun Vermehrung auf eine feste Grundlage gestellt sei; mittelbar darauf, jedenfalls noch im Laufe desselben 98, Erwägungen, das kaum verbriefte Segenmat zu en, wie wir ja jetzt durch die Bekenntnisse des Herrn ißen; Verzicht auf diesen Gedanken, jedenfalls dank rspruch der zunächst engagierten Personen, d. h. des lers und des Staatssekretärs der Marine; noch im Jahre 1899 Erklärung des Staatssekretärs in der mission: es ist nichts im Werk. Und dann der Um- die Hamburger Rede mit den kränkenden Wendungen n in der Thronrede, nicht anderthalb Jahre vorher, elobten Reichstag; unter Umgehung der verbündeten en wird die Agitation für die sofortige Flotten- ag mit den bekannten Mitteln in Scene gesetzt, dann

Projekt in die Oeffentlichkeit geworfen, ehe der th auch nur Gelegenheit gehabt hat, ein Wort darüber ; und jetzt wird die Etatsberathung mit vier Reden gliedern des Bundesrathes über eine Vorlage eröffnet, der Bundesrath noch gar nicht beschlossen hat".¹⁾

gewichtigsten war die Rede des Staatssekretärs des Grafen Bülow. Trotz seiner schönrednerischen eise nahm er kein Blatt vor den Mund. Als der m Anfang des Jahres 1896 seine Aeußerung vom Weltreich gethan hatte, da wurde von dem Vor- Bülow's ausdrücklich erklärt, von keiner Stelle be-

Ab sicht, eine Weltpolitik zu inauguriren, wie man ach befürchte. Jetzt verkündete der Minister aus- die „Weltpolitik“ des Reichs und den Anspruch auf öperes Deutschland“. Sie ist also förmlich als s Programm aufgestellt. Herr Graf Bülow sprach n einer „Theilung der Erde“ und einer „größeren ion“, bei der er für Deutschland zum vorhinein seinen

deutsche Volkszeitung“ vom 16. December 1899.

Antheil entschieden reklamirte: es werde sich von keiner Macht mit Füßen treten, und von keiner fremden Macht beiseite schieben lassen. So liegt es auch auf der Hand, daß ein bestimmtes Maß und Ziel der Flottenvermehrung stets unzulässig seyn wird. Merkwürdiger Weise hat der Minister sich auch noch auf Salisbury's Wort berufen: daß die starken Starke immer stärker und die schwachen immer schwächer werden. Hat man das auch in den preußischen Nachbarstaaten gelesen?

Inzwischen hatte die amtliche Leitung der künftigen Weltpolitik dem Publikum ein wenig erbauliches Schauspiel dargeboten. Es war der offene Krieg ausgebrochen zwischen dem greisen Reichskanzler und dem preußischen Vicepräsidenten Finanzminister Dr. von Miquel. Es war sogar soweit gekommen, daß die beiden Herren sich „in die Oeffentlichkeit flüchten“, und in der Presse sich gegeneinander vertheidigen mußten. Der Abgeordnete Dr. Lieber hatte schon bei dem Katholikentage in Mainz eine gründliche Abrechnung mit Herrn von Miquel angekündigt, aber aus seiner Rede ist man doch nicht recht klar geworden. Der Minister bedauerte mit Recht die Verkoppelung des kommenden Flottenplanes mit der Canalvorlage im Abgeordnetenhaus, dagegen wollte er das Centrum durch die längst ersehnte Reform des Gemeinde-Wahlrechts gewinnen. Er stand auch auf dem Standpunkt, in Preußen könne nicht gegen die Conservativen regiert werden. Aber es ging nicht. „Einstweilen scheint der Kaiser den Rathschlägen Hohenlohe's weiter zu folgen. Er hat es von dem Augenblick an gethan, wo er den Rath Miquel's, nicht zur Einweihung des Dortmund-Ems-Canals zu gehen, zu Gunsten des ihm von Hohenlohe erteilten entgegengesetzten mit der Nichtachtung behandelte, die Herrn von Miquel veranlaßte, der Dortmunder Feier fernzubleiben. An diesem Tage begann seine politische Krankheit.“¹⁾ Wie

1) „Kölnische Volkszeitung“ vom 27. September v. J.

weit sie gediehen, hat ein Berliner Blatt geschildert, dem man höfische Beziehungen zuschreibt:

„Der Vertraute seines Monarchen ist er gewesen. Er ist es nicht mehr, denn Herr von Miquel, der das Schicksal der Kanalvorlage in der Hand gehabt und der auch bei gutem Willen die Macht und die Fähigkeit gehabt hätte, der Vorlage zum Siege zu verhelfen, hat seine Schuldigkeit nicht gethan, hat das ihm so rückhaltlos dargebrachte Vertrauen nicht gerechtfertigt, hat unzweifelhaft ein doppeltes Spiel gespielt. Das lichtscheue Journalistengewerbe des Herrn v. Bedlitz, des Schützlings, Freundes und Sprachrohres des Herrn von Miquel, hat den Herrn wie den Diener, den Meister wie den Handlanger auf das Empfindlichste bloßgestellt. Man mag nun die Sache drehen, deuten und wenden, wie man will, man mag die Öffentlichkeit mit Erklärungen und Aufklärungen ohne Maß bombardiren, der gemäßregelte Seehandlungspräsident bleibt je länger, je fester an den Schößen des Ministerfracks des Herrn v. Miquel haften und solchen Gast wird man nicht los, wenn man diesen Frack nicht an den Nagel zu hängen sich entschließt. Herr v. Miquel hat nicht nur das Vertrauen der Krone und des Volkes verloren, man vertraut auch seinen halbamtlichen, dick unterstrichenen Worten nicht, man traut ihm sogar nicht mehr über den Weg. Und das ist wohl das Ende aller Herrlichkeit. Der heranbrausende Sturm rüttelt in allen Jugen des stolzen Gebäudes, das Herr v. Miquel, der geheime Kanzler, aufgerichtet, bald werden andere Hände in die Lücke greifen, um eine Politik ohne Doppeldeutigkeit in die Wege zu leiten.“¹⁾

Nun steht aber der „Minister ohne Vertrauen“ noch aufrecht und genießt die Unterstützung der konservativen Partei, obwohl er die Maßregelung ihrer „politischen Beamten“ im Abgeordneten-Hause veranlaßt hat. Dagegen tobt ihr Sturm gegen den Reichskanzler unentwegt fort, und er hat sich noch gesteigert durch die plötzliche Aufhebung der landesgesetzlichen Vorschriften gegen die Verbindung politischer Vereine. Höhnisch wird seiner Regierung nahegelegt, ob es

1) Aus dem „Kleinen Journal“ f. Wiener „Reichspost“ v. 19. Dezember v. Js.

nicht Zeit wäre, Herren der Linken und des Centrum's zu Ruder zu bringen, und vielleicht auch noch nach dem Vorbilde Frankreichs den Socialdemokraten Singer in den Bund aufzunehmen. „Einem derartigen Ministerium gegenüber wüßten wir wenigstens, woran wir sind.“¹⁾ Hohenhausen gilt den Agrariern als abtrünnig und als gemietheter Hülflanger des Industrie- und Handelsstaats. Und unter Landwirthen ist nichts verhaßter als das Wort, Deutschland sei ein Industriestaat oder auf dem Wege es zu werden.

Darum bietet man Himmel und Hölle auf für Flottenbegeisterung, aber vor einer Reichstagsauflösung schreckt man zurück. Sie wäre jedenfalls zu wünschen, aus der maßlosen Verwirrung herauszukommen.

XXIII.

Der nationale Gedanke im Lichte des Christenthum

Moral und Politik werden im politischen Getriebe zutage oft thatsächlich getrennt, ja es wird sogar manchmal auch von Katholiken als Grundsatz gelehrt, daß Moral und Politik nichts gemeinsam haben. In Oesterreich steht nun in den politischen Fragen die nationale schon lange an erster Stelle und gerade auch in dieser Frage behaupteten sowohl katholische Publicisten wie auch Moralthologen, daß sie mit der Moral mittelbar in keinem Zusammenhang stünde. Dieser Ansicht steht nun Theologieprofessor Dr. Haidegger gegenüber, in er schon im Titel seines Werkes andeutet, daß er diese Frage „im Lichte des Christenthums betrachten“ wolle und in der Vorrede erklärt: „die aufgeworfene Frage ist nicht eine Frage der Politik sondern eine Frage der Moralphilosophie und Moralthologie“.

1) Berliner „Kreuzzeitung“ vom 8. December v. Js.

2) Von Dr. Wendelin Haidegger, Professor an der theol. Anstalt in Brixen. Brixen, Verlag der Buchhandlung des Vereins. — gr. 8° IV und 149 S. (Karst 1.80. Kromer

Zeit nun in der „gelben Blättern“ gerade über nationale in Oesterreich schon mehrfach geschrieben wurde, dürfte lohnen, über diese Fragen etwas vom theologischen Standpunkte aus zu erfahren, was wir an der Hand des auch leicht thun können.

In der Einleitung stellt der Verfasser zwei Fragen: Welches sind die Pflichten der Pietät gegen Connationale? Wie wird Pietät gegen Connationale verletzt durch das „Zuviel“ und „Zuwenig“, und gibt dann einzelne Begriffsbestimmungen. Naturgesetz, die *lex sanguinis*, schafft Nationen, Familien, verwandte und verbindet die einzelnen durch die Liebe eigenen Volke, durch das nationale Bewußtsein.“ Nation, Nationalität, Nationalismus, Radikalnationalismus, Nationalprincip werden begrifflich gekennzeichnet. Nachdem er durch is auf den jetzigen Stand der nationalen Frage deren Stellung im allgemeinen und die Frage nach dem Gehalt des alten Gedankens als gleich wichtig für Laien und Klerus an hat, geht er daran, den positiven Gehalt des nationalen Lens zu bestimmen. Er beweist dann, daß nationale en bestehen, er begrenzt dieselben, zählt die einzelnen auf, ert und begründet sie. Nachdem er diesbezüglich zwei enden Gelehrten, Schindler und Frind, das Wort gelassen, gt er den Beweis für die Existenz nationaler Pflichten beispielen und Aussprüchen der hl. Schrift. Besonderes ht scheint auf die Stelle Lev. 19. 18 zu legen zu sein, die em hebräischen und griechischen Texte lautet: „Liebe Volksgenossen!“ Die theologische Wissenschaft lehrte daß wir speciell Liebespflichten gegenüber Blutsverwandten

Nun ist aber die Stammesverwandtschaft eine Art wenn entfernter Blutsverwandtschaft. Und aus diesem Grunde n der Kosmopolitismus zu verwerfen. Bei diesem Beweis er sich auf Clemens Marc, besonders aber Thomas v. A. Unnte man den Autor noch um ein Citat aus Thomas v. A. hren. Aristoteles bemerkt einmal, daß ein Staatsmann das Verhältniß der Nationalität zum Staat nicht im Un sein dürfe. Thomas bemerkt dazu: (In Pol. III. 1. 2.) vorthellhaft für einen Staat, wenn er aus einem Volks e bestehe, weil die gemeinsame Nationalität wegen der

gleichen Gewohnheiten und Sitten den freundschaftlichen Zusammenschluß unter den Bürgern fördern. Durch diesen Anspruch wird die *lex sanguinis* als Naturgesetz bestätigt.

Sehr gut scheint uns die Widerlegung des Dr. „Pacificus“ in der Zeitschrift *Kaufens* zu sein, welcher im Namen Christenthums Pflichten der Nationalität leugnet. Auch brachte Stellen aus der heiligen Schrift. Haidegger bemerkt aber zutreffend, daß dadurch nicht etwa einem christlichen Kosmopolitismus das Wort geredet, sondern nur die Einheit Glaubens und die Gleichheit der Religion verkündet wird.

Auch hier scheint der Autor eine Stelle zu wenig gebietet zu haben. Dr. Pacificus fährt für seine Anschauung das Wort im Galaterbrief an: „In Christus ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Sklave noch Freier, da ist weder Mann noch Weib: denn ihr alle seid eins in Christo.“ Dem entgegen sagt der Autor unter anderen: „Diese Stelle im Contexte des Galaterbriefes aufgefaßt, besagt nur, jede Nation, jeder Stand, jedes Geschlecht zur Kinderschar Gottes berufen ist, und daß die neue wiedergeborene Menschheit in Christo nur einen Menschen bildet, daß die ganze Kirche der mystische Leib Christi ist. Daraus folgt aber in keiner Weise, daß diese mystische Einheit die von Gott, dem Urheber der Natur, in die Menschheit gelegte Verschiedenheit der Nationalität, des Standes und des Geschlechtes sammt ihren sittlichen Wirkungen aufhebe.“ Hier mußte der Autor schreiben wie das natürliche und moralische Verhältniß zwischen Mann und Weib, zwischen Herr und Knecht nicht aufgehoben werden konnte, sondern nur geadelt worden ist, ebenso wenig das natürliche und moralische Verhältniß zwischen den Nationen. Es bestand vor Christus und geadelt besteht es noch heute.

Die Begrenzung der Pflichten geschieht auch in nationalen Fragen nach der Moral. Allen voran gehen die Pflichten gegen Gott, dann kommen die allgemein menschlichen Pflichten. Kann aber eine Pflichtencollision eintreten zwischen Patriotismus und Nationalgefühl? In Nationalstaaten fallen beide Pflichten zusammen. In national gemischten Staaten jedoch gilt Grundsatz: „Die Pflichten der legalen Gerechtigkeit, welche die zur Erhaltung und Entwicklung des Ganzen nothwendig

und Einschränkungen auferlegen, gehen als Pflichten aller und höherer Ordnung voran."

er hätte der Autor vielleicht Gelegenheit gehabt, auf Antwortung hinzuweisen, welche das Volk der Ungarn einen nationalen Egoismus sowohl den andern Völkern Ophanskrone als auch besonders Oesterreich gegenüber auf Schultern geladen hat. Die Strafe ist im Vollzuge: ten eine andere Nation aufsaugen und werden von den ausgefogen.

in einem weiteren Artikel bringt der Verfasser die einzelpflichten: nationale Gesinnung und Thatkraft, die er an Hand der Bibel sehr treffend beleuchtet und durch die der Theologen, besonders des hl. Thomas begründet. eherzigenswerth ist die Beantwortung der Frage: "Wie wir den in Noth befindlichen Connationalen beizustehen?"

folgt nun der historische Nachweis, daß die Kirche den en Rationalismus stets gepflegt hat und noch pflegt. ant und für viele neu wird die Erwähnung der Kanzleis: Idiomate sein, welche von den Seelsorgspriestern ver: die Sprache ihrer Seelsorgsstation zu verstehen und uch zu beherrschen, widrigenfalls die Befetzung ungiltig isfällig ist. Ob zum Beispiel in Böhmen diese Regel mate überall und immer eingehalten wurde? Dies hätte für Deutschland um einen interessanten Fall ver: werden können, welchen eben dieselben Kanzleiregeln . Als es sich i. J. 1667 um die Wiedererrichtung thums Rastenburg (im heutigen Mecklenburg-Strelitz) , wurde in Rom eine eigene Commission gewählt, um suchen, ob der vorgeschlagene Candidat wohl der nieder: Sprache mächtig sei. Also nicht nur für einfache gspriester, welche in engstem Verkehre mit dem Volke sondern auch für die Bischöfe verlangt die Kirche die Idiomatis".

er zweite Theil des Buches behandelt die Leugnung und Übung des nationalen Gedankens. Den ersten Fehler (sectum) begehen die, welche nach dem Kosmopolitismus, libürgerthum streben. Diese Strömung ging besonders 18. Jahrhundert und aufgeklärte Rationalisten schwammen

mit derselben. Auf katholischer Seite kann eine falsche Auffassung der Katholicität der Kirche zu einer ähnlichen Auffassung führen, wie die Darlegung des Pacificus zeigt.

Viel öfter wird jedoch in jetziger Zeit in nationalen Fragen per excessum, durch Uebertreibung gefehlt. Da ist es vor allem der Radikalnationalismus, welcher die eigene Nation über Gebühr schätzt und liebt, hingegen eine fremde Nation ungebührlich gering schätzt, ja haßt. Die Pietät gegen die Nation stellt er über Gebote höherer Ordnung. Daher widerspricht er dem Gesetze der Wahrheit. Der Radikalnationale findet mit seinem leidenschaftlich getriebenen Auge an seiner Nation alles groß und gut, an der fremden alles klein und schlecht — ja er steht nicht an, allen Ernstes die Einheit des Menschengeschlechtes zu leugnen, und so bewirkt er eine Zerklüftung von Kirche und Staat. Durch dieses Wirken aber verlegt er auch Gerechtigkeit und Liebe, Billigkeit und Klugheit. Hier hätte der Verfasser vielleicht darauf hinweisen können, wie unsere Junggermanen die alten deutschen Götter, die altdeutschen Gebräuche aus der mythologischen Kistlammer herausholen und triumphirend neben Jesus, die Heiligen und christliche Gebräuche stellen — also Barbarei der christlichen Cultur vorziehen.

Noch weiter gehen die Anhänger des Nationalprincipes, welche kein anderes Princip der Zusammengehörigkeit annehmen als die Nationalität. Andere Staatengebilde als nationale sind unberechtigt, es ist nationale Pflicht, diese Staaten durch offene oder stille Revolution zu vernichten. Der Autor beweist sodann, daß dieses Princip ein echt heidnisches ist und auch von den heidnischen Culturvölkern vertreten wurde. Das Christenthum brachte wieder die Lehre von der Einheit des Menschengeschlechtes, es brachte auch die Liebe, Gerechtigkeit und Billigkeit.

Und erst als Papstthum und Kaiserthum im Kampfe lagen und beider Ruhm verblaßte, da zeigten sich zuerst unversöhnliche nationale Gegensätze, bis die Reformation Nationalität und christliche Gesinnung vollends als Gegensätze erklärte. Und wie der radikale Nationalismus gegen Wahrheit und Gerechtigkeit, Billigkeit und Klugheit sich verfehlt, so noch mehr das Nationalitätsprincip, weil es exclusiv ist. Die Anhänger dieses Systems arbeiten da ganz direkt den modernen Kosmopolitern

in die Hände, welche — der Verfasser hätte die Essays von Dampfowitz anführen können — als Uebergangsstufe zum Gesellschaftsstaate gerade nationale Staatengebilde verlangen.

Als Anhang bringt Haidegger die praktischen Folgerungen. Den Radikalnationalismus verdrängt man einerseits durch die Rückkehr zum praktischen Christenthum im öffentlichen Leben und andererseits durch sociale Reformen auf christlicher Grundlage. Insbesondere der Priester darf sich der nationalen Pflichten nicht entziehen, soll dieselbe studiren, soll auch in Wort, Schrift und That dieselben erfüllen.

Und in national gemischten Seelsorgsposten? „Es wäre unverzeihlich und würde eine segensreiche Pastoration einfach unmöglich machen, wenn der Seelsorger einer solchen Pfarre in Radikalnationalismus machen würde“, schreibt der Verfasser. Das ist zu negativ. Wenn ein solcher Priester sich die Wichtigkeit der nationalen Frage immer vor Augen hält, wenn er Liebe, Billigkeit und Gerechtigkeit der anderssprachigen Nation nie aus dem Auge verliert, wenn er endlich und besonders auf schwierigen Posten die priesterliche Klugheit anwendet, so werden objectiv denkende Leute sein Wirken nie verdächtigen können. Das psalmistische: „bonitatem et disciplinam et scientiam doce me“ sollte oft andächtig über die Lippen des Priesters gleiten, damit um so leichter, schneller und sicherer der nationale Friede allen Völkern werde, „die eines guten Willens sind“. Das besprochene Buch wird ein willkommener Wegweiser dazu sein.

Brigen.

Dr. R. Reßler.

XXIII.

Miscelle.

Eine Friedensfeier.

Ueber die verhängnißschweren Folgen des dreißigjährigen Krieges für unser deutsches Vaterland äußert sich der antantische Geschichtsforscher Heinrich Leo folgendermaßen:¹⁾

„Deutschland ward durch diesen Frieden einer gleich, deren Thore man niedergerissen hat. Sonst war das Herzland Europas in dem Sinne, daß sich von da die europäischen Verhältnisse bestimmten. Nun war es das Herzland in dem Sinne, daß alle europäischen Interessen ihren Ausgang nahmen und sich da entschieden — jeder in Europa ward fortan in Deutschland wiedergefühlt; Vorgang in Deutschland zog die Theilnahme fast ganz Europa nach sich.

„Wie ein Organismus, der aufhört den makrokosmischen Einflüssen zu widerstehen, so war Deutschland zum leichten Wetterglafe geworden. . . . Der kirchliche Sinn erstarb dem Kriege, der angeblich ganz aus kirchlichen Interessen hervorgegangen war, und es trat eine geistige Verwüstung der Nation ein, die der politischen vollkommen analog war, sich auch in der Literatur jener Zeit . . . abspiegelt“.

Die Spuren, welche der unheilvolle Krieg nicht nur dem Gebiete des nationalen Wohlstandes, sondern auch dem moralischen und geistigen Gebiete zurückließ, blieben Zeit unvertilgbar. Der westfälische Frieden gilt deshalb

1) Lehrbuch der Universalgeschichte III. 574.

ist nur als ein trauriges, sondern geradezu als das Ereigniß, das Deutschland je betroffen hat.

n trotz der beschämenden Friedensbedingungen, welche die Nachhaber Deutschland auferlegten, verursachte laß des dreißigjährigen Krieges in allen deutschen ne unbändige Freude. Für die Schmach, welche in enßschluß unserm Vaterlande angethan wurde, schienen ge ein Gefühl zu haben. Trotz aller entgegenstehenden wurde der Friede als ein freudiges Ereigniß begrüßt. en allenthalben Dankgottesdienste, Thurm Musik und veranstaltet. Der Schulunterricht wurde Tage lang und allerhand Belustigungen auf öffentlichen Plätzen schulgugend hergerichtet.

16. September 1650 erschien ein kaiserliches Patent tend, daß an den Straßen und Wegen die zerstörten and Marterssäulen wieder errichtet und darauf die angebracht werde:

„Lob, Preis und Dank dem Friedens-Gott,
Der uns hat geführt aus der Kriegesnoth“.

ensäulen und Friedenskreuze haben sich noch vielfach) Manche mögen in späteren Kriegszeiten der Ber- st zum Opfer gefallen sein.

eine in holländischem Privatbesitz befindliche Friedens- vom Jahre 1648 berichtete vor einiger Zeit der West- erkur. Die Schüssel hat folgende Inschrift:

„Der Höchste sey gelobt
Es kommt der Friedensreuter
Ganz Münster/Osnabrück
und alle Welt ist heiter.“

zeiten der Schüssel prangen die Wappen von Münster brück; in der Mitte erblickt man die Abbildung densreiters, dem eine Taube mit dem Friedensreis st.

beres Interesse erregt eine Denkmünze, welche erung an den westfälischen Frieden geprägt wurde.

Die altherwürdige Pfarrkirche zu Oestrich am Rhein besitzt eine solche Schaumünze aus Gold, offenbar ein tüchtiges Erzeug der Prägekunst. Der Avers zeigt eine allegorische Figur, einen Friedensengel, welcher mit dem Oelzweig einem bewaffneten Kriegermann entgegentritt. Die Umschrift lautet:

Aurea pax vigeat, det Deus, arma cadant.

Der Revers der großen und schweren Münze enthält die Worte:

Dreißig Jahr
Hatt gewert der
Krieg. Viel Blut ver-
gossen ward zum Sieg.
Dies Jahr schickt Gott
Den Frieden sein
Dem sei Ehr, Lob
und Preis allein
Anno 1648.

Die Umschrift besagt: *Pax themis et pietas resurgunt, eco gladius bellicosa signa jacent.* Weitere Nachrichten Provenienz und Zweckbestimmung fehlen leider.

Nach einer Zeitungsnachricht befindet sich genau die Denkmünze im Privatbesitz zu Wadersloh. Vermuthlich existiren noch weitere Exemplare.

Dr. Rody.

XXV.

Das Jesuitengesetz und seine Ausführungs-Verordnung in Theorie und Praxis.

Bislang sind diese Erlasse hauptsächlich vom Gesichtspunkte der Gerechtigkeit und Billigkeit beleuchtet worden. Ihre Auslegung und Anwendung, welche sie erfahren und erlangt bei Abhaltung der social-wissenschaftlichen Vorträge des Jesuitenpaters Andelfinger in Westfalen erst wieder erfahren haben, nöthigen aber dazu, ihre bisher beliebte theoretische Auslegung und praktische Anwendung auch einmal auf ihre Richtigkeit hin zu prüfen. Diese Prüfung ergibt, daß, wenn die Behörden in der Anwendung fehlerhaft gewesen, diese Fehlergriffe nicht zum Mindesten auf den Mängeln des Gesetzes selbst und seiner Ausführungs-Verordnung beruhen. Von Mallindrodt kritisirte bei den Reichstags-Verhandlungen den Regierungs-Entwurf mit den Worten: „Ich habe in meinem ganzen Leben kein altes und neues Gesetz vor Augen gehabt, das so grob gegen die allerhöchsten Bedingungen aller Gesetzgebungskunst sündigte.“ Und Lindthorst nannte den Entwurf eine „gesetzgeberische Monstrosität“, wie sie ihm in den 61 Jahren, die er gelebt, nicht vorgekommen sei. Diese Urtheile passen aber nicht allein auf den Regierungs-Entwurf, sondern ebenso sehr auf die Amendements von Dr. Meyer (Thorn) und Genossen, welche schließlich Gesetz geworden sind; sie passen insbesondere auch auf die Bundesraths-Verordnung. Es ist wirklich zu be-

wundern, wie es möglich war, in so kurzen Erlassen so viele gesetz-technische Mängel unterzubringen. Man verkannte diese Mängel auch bei den Berathungen keineswegs. Die auch in anderer Beziehung interessanten Zeugnisse, welche dem Gesetzentwurfe nicht bloß von Centrumsmännern, sondern von deren Gegnern und sogar vom Bundesrath ausgestellt wurden, sowie die Gründe für jene Mängel sollen unten näher besprochen werden. — Zunächst sind die Mängel der Erlasse selbst zu betrachten. Der Mangel, den schon § 1 des Gesetzes aufweist, ist inzwischen vom Bundesrath selbst anerkannt. H. von Mallinckrodt wandte sich bereits bei der ersten Berathung an sämmtliche Juristen des Reichstags, an die Justizminister der einzelnen Bundesstaaten und sogar an den Vorsitzenden der preussischen Justiz-Examinations-Commission mit der Frage, was denn eine mit den Jesuiten verwandte Congregation sei? Darauf antwortete der Bundesbevollmächtigte Dr. Friedberg im überlegenen Tone, daß man sich über diese Frage völlige Klarheit verschafft habe bei denjenigen Autoritäten des Kirchenrechts, die als die angesehensten in Deutschland bekannt seien, und daß er daher erklären könne, daß „vor Allem die Redemptoristen oder Liguorianer, dann die Schulbrüder von La Salle als mit den Jesuiten verwandt zu bezeichnen“ seien. Die weitere geschichtliche Entwicklung lehrt aber, daß diese Antwort unrichtig ist. Daraus folgt, daß jene Frage von Mallinckrodt's noch immer ihrer richtigen Beantwortung harret, daß also thatsächlich das Gesetz schon an dieser Stelle unklar ist.

Der § 2 des Jesuitengesetzes enthält unter anderen Unklarheiten insbesondere die Vorschrift, daß Jesuiten, wenn sie Inländer sind, der Aufenthalt in bestimmten Bezirken oder Orten verjagt oder angewiesen werden kann, daß dagegen Jesuiten, wenn sie Ausländer sind, aus dem Bundesgebiet ausgewiesen werden können. Wo hier der Gegensatz sein soll, ist nicht ersichtlich. Auch der Inländer kann hiernach,

er Jesuit ist, aus dem gesammten Bundesgebiet ver-
 ant werden. Er braucht bloß aus den einzelnen Bezirken
 Bundesgebietes, deren Größe ja in keiner Weise begrenzt
 ausgewiesen zu werden. Dieß hat man offensichtlich aber
 gewollt, sonst würde man nicht zwischen ausländischen
 inländischen Jesuiten unterschieden haben. Der Regierungs-
 wurf lautete nämlich: „Den Mitgliedern der Gesellschaft
 oder einer mit diesem Orden verwandten Congregation
 , auch wenn sie das deutsche Indigenat besitzen,
 jedem Orte des Bundesgebietes der Aufenthalt von der
 despolizeibehörde versagt werden.“ Dr. Meyer (Thorn)
 aber zu § 2 seines Gesetz gewordenen Amendements:
 er haben absichtlich geändert und unterschieden zwischen
 ländern und Inländern,“ damit ein Verlust des Indigenats
 inländische Jesuiten nicht eintreten sollte, weil das Gegen-
 auch zu Unzuträglichkeiten gegenüber fremden Staaten
 en würde und man ein ruheloses Umherhezen der Jesuiten,
 sie das Bundesgebiet verlassen würden, vermeiden wollte.

Meyer fährt wörtlich fort: „Soviel ist also klar: Das
 ize Bundesgebiet soll Niemandem verschlossen werden
 soll ihn nur aus gewissen Bezirken ausschließen oder
 gewisse einschließen können.“ — Zwischen dem Willen
 dem Ausdruck des Gesetzgebers besteht also ein unlös-
 er Widerspruch. Hierauf ist auch schon bei der Verathung
 Gesetzes hingewiesen von den Abgeordneten Dr. Gerstner
 Graf Ballesstrem. Dagegen hob damals Dr. Sneyd
 mals ausdrücklich hervor, daß den inländischen Jesuiten
 Verlassen des Bundesgebietes nicht zugemuthet werden
 , daß insbesondere an keine Verbannung gedacht sei,
 dern daß man den inländischen Jesuiten höchstens einen
 stimmten Ort oder Bezirk im Inland zum Aufenthalt an-
 sen wolle. Mit dieser Auslegung stimmt aber die alter-
 vor Befugniß, die dem Bundesrathe und durch diesen
 Bundespolizeibehörde eingeräumt ist, in keiner Weise überein.
 Bundespolizeibehörde kann anweisen, sie kann aber auch

ausweisen. Und wenn schließlich sämtliche Bezirke und Orte des Bundesgebietes zu denjenigen zählen, in denen der inländische Jesuit sich nicht aufhalten darf, was bleibt dann anderes übrig als die Verbannung?

Mit diesen unklaren und mehrdeutigen §§ 1 und 2 ist aber auch der eigentliche Wille des Gesetzgebers selbst erschöpft; denn das Gesetz selbst enthält nur noch den § 3, welcher indessen lediglich bestimmt, daß die zur Ausführung und zur Sicherstellung des Vollzuges dieses Gesetzes erforderlichen Anordnungen vom Bundesrathe erlassen werden sollen. Es ist allerdings nicht recht klar, warum dasjenige, was der Bundesrath auf Grund des § 3 des Jesuitengesetzes vom 4. Juli 1872 schon am folgenden Tage bekannt machte, nicht in das Gesetz selbst aufgenommen werden konnte, zumal die Verordnung des Bundesrathes an Unklarheit und Unbestimmtheit mit dem Gesetze auch auf völlig gleicher Stufe steht. — Diese Verordnung befaßt sich im Gegensatze zum Gesetze nur mit dem Orden der Gesellschaft Jesu allein und bestimmt zunächst, daß den Angehörigen dieses Ordens „die Ausübung einer Ordensthätigkeit, insbesondere in Kirche und Schule, sowie die Abhaltung von Missionen nicht zu gestatten ist.“ Schon diese Fassung der Verordnung beweist, daß der Bundesrath sich über den Begriff der Ordensthätigkeit der Jesuiten gar nicht klar war; wäre er dies gewesen, dann hätte er sicherlich nicht die Ordensthätigkeit cumulativ durch das Wörtchen „sowie“ mit der „Abhaltung von Missionen“ verbunden, sondern würde „Ordensthätigkeit“ als den allgemeineren Begriff vorausgestellt und diesen Begriff durch die Unterart der Ordensthätigkeit, als welche doch die Abhaltung von Missionen zu betrachten ist, erläutert haben. Aber gerade die hier sich zeigende Unklarheit der Verordnung ist es, welche bei ihrer Anwendung die wunderlichsten Früchte zeitigt. Wie soll eine Polizeibehörde beurtheilen können, was als Ordensthätigkeit anzusehen ist, wenn der Gesetzgeber sich selbst darüber unklar

gewesen ist. Es ist unbillig vom Gesetzgeber, von der Polizeibehörde zu verlangen, sich Klarheit über diesen Begriff zu verschaffen, weil er selbst die Schaffung dieser Klarheit verschmäht hat. Charakteristisch in dieser Beziehung ist insbesondere das Verhalten des Dr. Meyer (Thorn). Gleich zum Anfang der Begründung seiner — Gesetz gewordenen — *Amendements* rief er aus: Der Jesuitenorden ist für den Staat und für das deutsche Reich gefährlich. Dadurch soll der Jesuitenorden verleumdete sein! Er fährt wörtlich fort: „Und doch benutzt der so arg verleumdete Jesuitenorden das einzige Mittel nicht, womit man jede Verleumdung siegreich niederschlagen kann, das einfache Mittel, öffentlich darzulegen: hier sind unsere Statuten, hier sind die Grundsätze unserer Thätigkeit; so und so handeln wir in den von uns geleiteten Instituten. Das einzige Mittel, womit man jede Verleumdung niederzuschlagen gewiß ist, wird nicht angewendet. Es ist sogar bekannt, daß die Kenntniß des Statuts zu erlangen, mit mannigfaltigen Schwierigkeiten verbunden ist.“ Als hierauf Graf Ballestrem erwidert, daß die Statuten der Jesuiten öffentlich seien, und sich erbietet, dem Dr. Meyer ein Exemplar derselben zu besorgen, erkennt dieser zwar an, daß die Statuten der Jesuiten zugänglich seien; er zieht aber selbst dann nicht die Consequenz seiner früheren Behauptung, als Graf Ballestrem schließlich das *institutum societatis Jesu*, editio novissima 2 Bände der Reichstagsbibliothek zum Geschenke macht. Wie der Abgeordnete Dr. Meyer, so hat es auch der Bundesrath gemacht. Obgleich man die Statuten der Jesuiten zur Hand hatte, hat man sich nicht der Mühe unterzogen, aus dieser einzigen authentischen Quelle festzustellen, was man unter der Ordensthätigkeit, und insbesondere unter der staatsgefährlichen Ordensthätigkeit zu verstehen hat. Würde der Bundesrath diese ihm zu Gebote stehende Quelle benützt haben, so würde er sicherlich nicht

zu der unklaren Fassung in Nr. 1 seiner Verordnung gekommen sein. Diese Fassung widerspricht auch der Tendenz des Gesetzes; man wollte die staatsgefährliche Erenthätigkeit der Jesuiten verhindern. Nun gibt es aber mindestens auch eine Ordenssthätigkeit der Jesuiten, die zweifellos harmlos ist, wie nur irgend etwas sein kann, nämlich die Darbringung des hl. Meßopfers in Ausübung der Seelsorge. Indem Nr. 1 der Verordnung auch diese Ordenssthätigkeit untersagt, stellt sie sich in Widerspruch mit der Tendenz des Gesetzes selbst. Da aber der Bundesrath nach § 3 des Gesetzes vom 4. Juli 1872 nur die zur Ausführung und zur Sicherstellung des Vollzuges „dieses“ Gesetzes „erforderlichen“ Anordnungen erlassen konnte, kann nicht geleugnet werden, daß der Bundesrath durch jenes allgemeine Verbot der Ordenssthätigkeit seine Befugniß überschritten hat. Es ist nicht ausgeschlossen, daß das preussische Verwaltungsgericht noch einmal die Bundesraths-Verordnung auch daraufhin zu prüfen haben wird, ob sie in der gerügten Beziehung sich noch auf verfassungsmäßigem Boden bewegt. Art. 106 der preussischen Verfassungsurkunde bezieht sich bekanntlich nicht auf Reichsgesetze und also auch nicht auf Verordnungen des Bundesrathes, die auf Grund eines Reichsgesetzes erlassen sind. Es steht daher der richterlichen Prüfung, ob eine derartige Verordnung sich noch auf verfassungsmäßigem Boden befinde, nichts im Wege.

Von den beiden weiteren Bestimmungen der Bundesraths-Verordnung gibt noch die dritte, aber diese auch in ausreichendster Weise Anlaß zur Kritik. Analog dem § 1 des Gesetzes selbst bestimmt Nr. 3 der Verordnung: „Zur Vollziehung des Gesetzes in den einzelnen Fällen treffenden Anordnungen werden von den Landespolizeibehörden verfügt.“ Welch' verschiedener Auslegung diese Stelle fähig ist, beweist die Ansicht des Abgeordneten Gneist über den gleich unklaren Gesetzes-Entwurf der Regierung und die entgegengesetzte Ansicht des Abgeordneten

Lascher. Dr. Gneist war über den Weg, den der Bundesrath mit dem Gesetzesentwurf betreten wissen wollte, verstimmt; er wünschte ein, wenn auch rauheres, aber dafür sichereres Strafgesetz, das schlecht und recht den Grundsatz ausgesprochen, die Auslegung und Anwendung dieses Grundsatzes den Gerichten anvertraut und dadurch eine wechselnde Deutung des Grundsatzes verhütet hätte. Klingt dies nicht so, als ob Dr. Gneist den Fall Andelfinger vorausgesehen hätte? Dr. Gneist erkannte sogar an, daß es auch den Gerichten schwer fallen werde, die Ordenssthätigkeit eines Jesuiten von seinem nicht gemißbilligten Privatleben zu scheiden; statt aber hieraus die Consequenz zu ziehen, daß eine solche Unterscheidung erst recht der Polizeibehörde schwierig fallen würde, wollte er trotzdem in solchen schwierigen Fällen die Verwaltung durch Präventivmaßregeln eingreifen lassen. Allerdings befürchtete Dr. Gneist, daß die Verwaltung hier Willkür sein könnte, wenn sie ausgeübt werden sollte „durch den Polizeikommissär oder durch den Präfecten oder durch den constitutionellen Parteiminister.“ Daher wollte er, daß die „Verwaltung“ im vorliegenden Falle ausgeübt werden sollte durch ständige Organe im geordneten Instanzenzuge mit den Garantien der Unparteilichkeit, die das Gerichtswesen gewähren kann. Er dachte sich daher den Instanzenzug des amendirten, also Gesetz gewordenen Entwurfes so: 1. Instanz: die collegialischen Regierungen der einzelnen Länder; 2. Instanz: die Landesministerien, also nicht der einzelne Ressort-Minister; 3. Instanz: der Bundesrath und als dessen Controlle der Reichstag. Demgegenüber wies aber der Abgeordnete Lascher mit Recht daraufhin, daß der Instanzenzug des Dr. Gneist von diesem selbst früher als eine Auflösung jedes gezieligen Zustandes gebrandmarkt sei — und daß überdies dieser „schöne“ Instanzenzug auch nur ein Phantasiegebilde des Dr. Gneist sei, welches im Entwurfe keine reale Unterlage habe. Von welcher Auffassung

der Reichstag bei dieser Frage ausging, läßt sich nicht sagen; die Gneist'sche Ansicht ist nur vereinzelt geblieben. Meyer (Thorn), der geistige Urheber der Gesetz gewordenen Amendments, verwahrte sich dagegen, daß, weil in dem Amendments das Wort „Landespolizeibehörde“ nicht vorkomme, dies eine grundsätzliche Abweichung vom Regierungsentwurfe bedeuten solle. Er verwahrte sich aber auch zugleich dagegen, daß, wenn zur Ausführung des Gesetzes polizeiliche Thätigkeit nothwendig sei, diejenige der Landräthe, der Ortschulzen oder kleineren Bürgermeister treten solle. Er sagte dann wörtlich: „Wir denken hier daran, daß die ausführenden Behörden die höheren Landespolizeibehörden sein sollen.“ Dabei berief er sich auf § 1 des Strafgesetzbuches und glaubte, daß bei Ausführung des Jesuitengesetzes es sich noch viel mehr als dort um die Regeln der höheren Politik handelt. Diesen Ausführungen trat bei der dritten Berathung des Gesetzes der Prääsident des Reichskanzleramts, Staatsminister Delbrück, bei mit folgenden Worten: „Es liegt mir daran dies zu constatiren, indem es die entschiedene Ansicht der verbündeten Regierungen ist, daß die Anordnung, um die es sich hier handelt, nicht von den Lokalpolizei-Behörden sondern von der Landespolizeibehörde zu treffen ist.“ Angesichts dieser Erklärungen greift man wohl nicht fehl, wenn man unter dem vieldeutigen Ausdruck „Landespolizeibehörde“ in der Bundesraths-Berordnung die „höhere Landespolizeibehörde“ zu verstehen hat; andernfalls würde die Verordnung hier wahrscheinlich wieder nicht auf verfassungsmäßigem Boden stehen. Aber auch mit dem Begriffe „höhere Landespolizeibehörde“ ist noch nicht viel gewonnen. Wer denn diese? Ist dies der Landrath bezw. der Oberbürgermeister eines städtischen Kreises oder die Regierung; wenn es die Letztere ist, ist es dann der Regierungspräsident allein oder die collegiale Regierung des Dr. Gneist? Um diese Dunkelheiten zu erhöhen, setzt die Bundesraths-

Verordnung die ganz allgemeine Bezeichnung „Landespolizei“; unter dieser Bezeichnung kann man die höchste, aber auch die niedrigste Stufe der Polizei eines Bundesstaates, eines Landes, verstehen. Welchem Leser der Verordnung steht denn das ganze, vorher erörterte Material zu Gebote, um wenigstens zu der Auslegung zu kommen, daß unter „Landespolizei“ hier die „höhere Landespolizei“ zu verstehen sei? Muß nicht auch der rechtsgelehrte Leser der Verordnung durch die Terminologie des Strafgesetzbuches, welches in den §§ 38 und 39 von der „höheren Landespolizeibehörde“, in den §§ 284 und 362 aber schlechtthin von der „Landespolizeibehörde“ spricht, zu der Ansicht verleitet werden, daß der Bundesrath die Polizeibehörde des einzelnen Landes allgemein beauftragt habe, die zur Vollziehung des Gesetzes in den einzelnen Fällen zu treffenden Anordnungen zu verfügen? Für Preußen läßt sich vielleicht aus dem Gesetze über die Polizei-Verwaltung vom 11. März 1850, insbesondere aus dessen § 6 folgern, daß die Aufgaben, welche nach Nr. 3 der Bundesraths-Verordnung der Landespolizei obliegen, nicht von der Ortspolizei gelöst werden sollen. Aber mit diesem nur negativen Ergebniß ist, wie oben gezeigt, auch noch nicht viel gewonnen.

Die vorstehende Prüfung des Jesuitengesetzes und seiner Ausführungsverordnung auf seinen theoretischen Werth ergibt, daß man der Polizeibehörde keinen sonderlichen Vorwurf machen kann, wenn sie bei der Auslegung und Anwendung jener Erlasse so häufig fehlgreift und in Bochum jüngst erst wieder fehlgegriffen hat. Wie kann der gemeine Soldat mit einem Gewehr treffsichere Schüsse erzielen, wenn der Erfinder des Gewehrmodells selbst nicht weiß, wie das Gewehr gehandhabt werden muß? Eine solche Waffe wird sicherlich von militärischen Autoritäten sofort verworfen werden. Das Jesuitengesetz aber und seine Ausführungs-Verordnung, welche eine solche Waffe in der Hand der Polizeibehörde sind, sind nun schon seit fast 28 Jahren im Gebrauch. Ist nicht die

Befürchtung von Dr. Gneist, daß die Verweigerung hier Willkür sein kann, in der auffälligsten Weise getreten? Wer dies leugnet, wird sich gleich an den Andelfinger eines Anderen befehlen lassen müssen. Bei Willkür kann aber in einem geordneten Staatswesen geduldet werden; wer dies dennoch thut, untergräbt die Gerechtigkeit, die *justitia*, *fundamentum regnorum*. Es folgt mit zwingender Nothwendigkeit, daß jene Willkür den Händen der Polizei entnommen und, wenn überhaupt wünschbar, einer gründlichen Revision unterzogen werden muß.

Wenn nun in erster Linie die Gesetzgebungstechnik der Vorwurf dafür treffen muß, daß die Polizeibehörde bei der Anwendung des Jesuitengesetzes und seiner Ausführung eine Verordnung so oft und so schwer fehlgreift, so kann der Vorwurf auch nicht ganz der ausführenden Polizei sofern sie ohne Entschuldigung das Gesetz und die Verordnung falsch auslegt, erspart werden. Durch Nr. 1 und 2 der Verordnung hat der Bundesrath der „Landespolizei“ die Anweisung ertheilt, den Angehörigen des Jesuitenordens die Ausübung einer „Ordensthätigkeit“ zu untersagen. Die Polizeibehörde dieser Anweisung nachkommen will, so muß sie sich von Fall zu Fall klar machen, was unter „Ordensthätigkeit“ der Jesuiten im allgemeinen zu verstehen ist, ob der concrete Einzelfall unter jenen allgemeinen Begriff der Ordensthätigkeit fällt. Der Umstand, daß der Gesetzgeber selbst sich über den Begriff nicht klar geworden ist und auch die von Dr. Gneist ausdrücklich hervor gehobene Thatsache, daß es selbst den Gerichten schwer falle, die Ordensthätigkeit eines Jesuiten von seinem, nicht billigten Privatleben zu scheiden, darf die Polizeibehörde nicht abhalten, im Einzelfall gewissenhaft zu prüfen, ob ein Jesuit, gegen den sie einschreiten will, auch eine verbotene Ordensthätigkeit vornimmt oder vornimmt will. Thut sie dies nicht, so ist ihr Eingriff milderer, weniger willkürlicher Natur.

Was ist nun eine Ordensthätigkeit der Jesuiten? Die Frage kann nur an der Hand der Statuten des Ordens in Verbindung mit den sie bestätigenden päpstlichen Bullen beantwortet werden. Nach den Bullen Sixtus III. und Julius III., sowie nach der diesen Bullen beigefügten formula instituti zählen zu den Ordensthätigkeiten der Jesuiten allerdings unter andern auch das Halten von Predigten und das Abhalten von Volksmissionen. Eine andere Art der Ordensthätigkeit kommt im Fall Andelfinger, ja typisch zu sein scheint, nicht in Betracht. Fällt nun unter den Begriff der Predigt oder Volksmission auch das Halten von wissenschaftlichen und selbst religiös-wissenschaftlichen Vorträgen? Um diese Frage richtig zu beantworten, muß man sich zuvor die Begriffe „Predigt“ und „Volksmission“ klar machen. Nicht jeder religiöse, noch weniger jeder religiös-wissenschaftliche Vortrag ist schon um deswillen eine Predigt, weil er sich auf religiösem Gebiete bewegt. Ein religiöser Vortrag wird erst dann zur Predigt im christlichen und speciell christ-katholischen Sinne — und um so mehr kann es sich hier nur handeln — wenn der Prediger sich hinstellt als der Gesandte Christi, der seine Apostelmissionstracht hat: „Geht hin in alle Welt und lehret alle Völker!“ Will jemand als ein solcher Prediger auftreten, so muß er außerordentlich leicht daran erkennen, ob er die Argumente seiner Behauptungen schöpft aus den Quellen des christlichen Wortes, nämlich aus der hl. Schrift und der Tradition, und daran, ob er nicht im eigenen Namen, sondern im göttlichen Namen spricht und für seine Worte auch die entsprechende göttliche Autorität beansprucht. Schöpft er dagegen die Argumente seiner Behauptungen nicht aus jenen christlichen Quellen, sondern aus Quellen der Menschenwissenschaft, trägt er nur seine Privatmeinung — wenn auch über religiöse Dinge vor, dann hält der Vortragende nie und nimmer eine Predigt. Und ist im letztern Fall der Vortragende ein Jesuit, dann hält er ebenfalls keine Predigt,

sondern einen rein wissenschaftlichen Vortrag. Diese wissenschaftliche Thätigkeit eines Jesuiten ist aber rein privater Natur; sie wird ihm von seinen Oberen gestattet, hat mit der eigentlichen Ordensthätigkeit nicht das Gemeinsame. Es wird daher auch keinem Jesuiten verwehrt, schriftstellerisch in der gedachten Weise thätig zu sein, selbst religiöse Fragen in dieser Weise aufs eingehendste zu erörtern. Wenn er aber schriftlich solche Thematiken behandelt, warum soll es ihm dann verwehrt sein, mündlich dieselben zu thun? Ein religiös-wissenschaftlicher Vortrag ist also keine Predigt, weil dies zwei heterogene Begriffe sind. — Ein solcher Vortrag fällt auch nicht unter den Begriff „Volksmission“. Diese stellt sich äußerlich betrieblig dar: als Missionspredigt — d. h. auch wieder als Predigt, wenn auch mit besonderen Zwecken — und Beichtthören. Ein religiös-wissenschaftlicher Vortrag eines Jesuiten ist auch keine Missionsthätigkeit, eben weil der Vortrag eine Predigt ist.

Trotzdem verbot die Polizeibehörde zu Bochum ebenso die Regierung zu Arnberg den Vortrag des Jesuiten Pater Andelfinger, sofern dieser religiösen Inhalts sei. Ein solches Verbot dem Gesetze und der Verordnung entsprach, liegt nach dem Gesagten auf der Hand. Die polizeiliche Willkür trat bei dem Verbote besonders augenblicklich zu Tage, weil zunächst jeder Vortrag ohne Einschränkung dem Pater Andelfinger untersagt und nur — aus irgend einem anderen Grunde — der erste Vortrag ohne Rücksicht auf seinen religiösen oder nichtreligiösen Inhalt von vornherein gestattet wurde. Erst bei Vorstellungen hin gestattete die Behörde alsdann die weiteren Vorträge, sofern diese wissenschaftlichen Charakters und nicht religiösen Inhalts seien. Der Vorsitzende des Bochumer Windthorst-Bundes mußte die protokollarische Erklärung abgeben, dafür Sorge tragen zu wollen, daß „nicht religiöse Vorträge“ gehalten würden. Die Regierung

berg stellte sich mit diesem Verlangen also ebenfalls auf Standpunkt, daß religiöse Vorträge eines Jesuiten stets seine Ordensthätigkeit fallen müßten. Eine derartige Dehnung des Begriffes „Ordensthätigkeit“ entbehrt jeder logischen Grundlage und beweist, daß selbst die „höhere Landespolizeibehörde“ der ihr gestellten Aufgabe hier nicht völlig adäquat war. Man wende nicht ein, daß der Gesetzgeber die solche religiöse Vorträge der Jesuiten verhindern wollte, weil er von dem staatsgefährlichen Treiben derselben von vornherein überzeugt war. Einzelne fanatische Ordensleute mögen allerdings damals jede, noch so inoffizielle Thätigkeit der Jesuiten für staatsgefährlich gehalten haben; jedenfalls läßt sich aber aus der Entstehungsgeschichte des Gesetzes auf's deutlichste nachweisen, daß nicht jede — oder — Thätigkeit der Jesuiten verboten sein sollte. Man wollte nur die angeblich staats- und reichsgefährliche Ordensthätigkeit der Jesuiten verhindern. Diese Gesetzesabsicht darf auch die Landespolizeibehörde nicht außer Acht lassen. Diese Tendenz erheischt es sogar, daß die Polizeibehörde scheidet zwischen der angeblich staatsfeindlichen Ordensthätigkeit und zwischen derjenigen Ordensthätigkeit, die einen solchen Charakter nie und nimmer haben kann. Der Bundesrath kann nicht mehr verbieten, als das Gesetz verboten wissen will. Ja selbst wenn jetzt der Bundesrath dazu überginge, das Halten von populärwissenschaftlichen, und insbesondere von religiös-wissenschaftlichen Vorträgen als eine seiner Ordensthätigkeiten zu bezeichnen, so ist bei der Auslegung und Anwendung des Gesetzes zu bedenken, ob diese neue Ordensthätigkeit auch unter den Begriff fällt, den die Bundesraths-Verordnung in Verbindung mit dem Ausdrucke „Ordensthätigkeit“ verbindet. Durch Rechtsanalogie kann allerdings der vorhandene Begriff auf Fälle ausgedehnt werden, für die er in seiner ursprünglichen Fassung nicht bestimmt war. Dabei ist aber anzusetzen, daß in der gesetzlich vorhandenen Bestimmung

ein allgemeiner Rechtsgrundsatz enthalten ist, der vermöge dieser allgemeinen Natur nicht bloß auf das zunächst in Betracht gezogene, sondern auch auf andere Rechtsverhältnisse Anwendung erleidet. Es muß der Grund des Gesetzes, über sein Wort hinaus, gesucht werden, und dieser muß zu der Folgerung berechtigen, daß der Gesetzgeber — wenn ihm die jetzt vorliegende Rechtsfrage zum Bewußtsein gekommen wäre — sie derselben Entscheidung unterworfen haben würde (*ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio*). Der Analogie entziehen sich aber solche Gesetze, welche Ausnahmen von der Regel aufstellen. Diese allgemein als richtig anerkannten Sätze auf den vorliegenden Fall angewandt führen zu folgendem Ergebnis: Selbst in dem Falle, wenn neuerdings der Jesuitenorden jene religiös-wissenschaftlichen oder wissenschaftlichen Vorträge zu seiner Ordenshätigkeit rechnen würde, könnte vielleicht das Jesuitengesetz und die Bundesraths-Verordnung auf diese neue — hypothetische — Ordenshätigkeit angewendet werden, sofern diese Ordenshätigkeit, durch die aber „dem Volke die Religion erhalten“, also ein Kaiserwort erfüllt werden soll, staatsgefährlich wäre, und sofern nicht das Jesuitengesetz und die Bundesrathsverordnung eine Ausnahme beispielsweise von Artikel 27 der Preussischen Verfassungsurkunde enthielte; sodaß also hier das Schlussergebnis ist: das Jesuitengesetz und seine Ausführungs-Verordnung erleidet unter keinen Umständen eine analoge Ausdehnung.

Die Mängel, die dem Jesuitengesetze und seiner Ausführungs-Verordnung anhaften, sowie die Schwierigkeiten, die diese Erlasse den zu ihrer Vollziehung berufenen Organen bieten, wurden bereits bei den Verhandlungen im Reichstage über das Jesuitengesetz allseitig anerkannt. Von den Centrumsführern: Gebr. Reichensperger ist dies bei ihrem harten juristischen Denken ganz selbstverständlich. Graf Ballesström hält das Gesetz, wie Windthorst, für eine „legislatorische Monstrosität“, die „einen niederen Polizeibeamten“ zum in-

Rechtlichen Urheber hätte haben können. Schwerwiegender, diese Urtheile, sind vielleicht bei den Freunden des Jesuitengesetzes die Urtheile derjenigen Reichstagsabgeordneten, die nicht zum Centrum gehören, sondern theilweise sogar für das Jesuitengesetz gestimmt haben. Dr. Meyer (Thorn) der Schöpfer der Amendements, die schließlich Gesetz geworden sind, entschuldigt sein Werk, wenn er sagt, daß bei der Schnelligkeit, mit der der Gesetzentwurf eingebracht sei, ein eingehendes, detaillirtes Gesetz auszuarbeiten nicht möglich war.“ Dr. Gerstner rügt vom Gesetzentwurf sowohl als von den Meyer'schen Amendements, daß sie unbestimmt und „unklar“, kurz ein „unvollkommenes Produkt“ seien; er rügt insbesondere auch die Vorschriften über die Polizeimaßregeln, weil sie „ohne feste Grenzen, ohne greifbaren Inhalt von vexatorischer Natur“ seien. Sein Koalitionsgenosse Dr. Löwe erklärt den Gesetz-Entwurf für mangelhaft, „ohne gewisse nothwendige Consequenz“ und behauptet, daß „in ihm das Gefühl der Unsicherheit liege.“ Die Verstimmung des Dr. Gneist über den mit dem Jesuitengesetze eingeschlagenen Weg und die Lasfer'sche Kritik des Jesuitengesetzes ist bereits oben erwähnt. Nicht unerwähnt darf die Curiosität bleiben, auf die der Abgeordnete Lasfer hinweist: In den Motiven des Regierungsentwurfs, deren eigentlicher Theil neun Zeilen umfaßt, ist gesagt, daß als Motiv für den Gesetzentwurf der Wunsch des Reichstags in Betracht komme. Lasfer macht nun darauf aufmerksam, daß der Reichstag eine ganz andere Gesetzesvorlage gewünscht habe und daß also die „Motive“ für den Gesetzentwurf selbst gar nicht passen. Bei der Schnelligkeit, mit welcher der Gesetzentwurf am 11. Juni 1872 eingebracht und dann bis zum 19. Juni 1872 in drei Verathungen durchgepeitscht wurde, kann weder diese kleine Entgleisung noch auch die Mangelhaftigkeit des Gesetzes selbst sonderliches Befremden erregen.

Die verbündeten Regierungen fühlten die Mängel

der Vorlage selbst. Ganz sonderbar wird man von dem jetzigen Verhalten des Bundesrathes gegenüber den Anträgen auf Aufhebung des Jesuitengesetzes und der Langlebigkeit des äußerst mangelhaften Gesetzes berührt, wenn man diese Thatsachen mit den Worten und Versprechungen vergleicht, welche Dr. Friedberg, der preußische Bundesrathsbevollmächtigte bei der Einbringung des Gesetzesentwurfes sprach, um dem mangelhaften Entwurf ein provisorisches Dasein zu sichern. Dr. Friedberg gestand damals zu, daß das beabsichtigte Gesetz einen großen Eingriff in die Freiheit des Einzelnen und die Beschränkung eines der allen übrigen Deutschen verbürgten Rechte bedeute. Um das Gesetz trotzdem annehmbar erscheinen zu lassen, erklärte er alsdann folgendes: „ . . . Die verbündeten Regierungen haben anerkannt und erkennen es ausdrücklich an, daß dieses Gesetz eben nur ein provisorisches Nothgesetz im Stande der Nothwehr sei, und daß eine umfassendere Regelung der Fragen, die in Ihren (des Reichstags) übrigen Resolutionen enthalten sind, auch zu einer weiteren umfassenderen Regelung der Ordensfragen überhaupt, und insbesondere der Fragen über den Orden der Jesuiten führen wird. Soweit erkennen wir vollkommen eine Berechtigung des Einwandes an, der aus dieser provisorischen Natur und aus der provisorischen Aufgabe des Gesetzes gegen dasselbe hergeleitet werden kann.“ Wie stellt sich zu diesen Erklärungen und Versprechungen des Bundesrathes die nackte Thatsache, daß das schon bei seiner Berathung als „provisorisches Nothgesetz“ anerkannte Jesuitengesetz vom 4. Juli 1872 und seine Ausführungsverordnung vom 5. Juli 1872 noch im Jahre 1900 fortbestehen?

Ein Richter.

XXVI.

Unzucht und Querküge durch die neuere katholische Poesie.

III. Friedrich Wilhelm Grimme.

„Und wenn die Blüthen Früchte haben, dann haben sie
schon längst begraben!“ so lautet eine Eichendorff'sche Variante
des landläufigen Liedleins vom „Dichterloose“, das schon
viele Poeten deutscher Nation vor sich hingesummt haben,
wenn sie draußen im Spätherbstnebel das Lustschloß ihrer
Jugendträume suchten und nichts fanden, als halbe Mauern,
welchen allerdings ein üppiges, immergrünes Ephen-
kraut alte. Ephen blüht im Herbst, aber von seinen Früchten
wird auch ein Dichter nicht satt. Besagtes Gassenverslein
ist eine recht unangenehme Melodie und vermöge einer leider
sehr umfangreichen Ideenassociation klingt es überall durch,
wobei mit, bald ohne Spott, und dem deutschen Volke, das
noch aus Großvaters Zeiten her rühmt, seine Dichter
zu geehrt zu haben, wird es nachgerade peinlich zu Muthe,
besonders wenn das Sprüchlein in eine Art feine Antithese
verwickelt vorgelegt wird, so etwa wie's bei dem Ungarn
László geschieht: „Was ist der Ruhm? ein Regenbogenlicht,
ein Sonnenstrahl, der sich in Thränen bricht!“ In guter
deutscher Prosa lautet das: „Die Unsterblichkeit kostet Hunger.“
Illustrationen zu diesem Thema sind in letzter Zeit mehr, als
man lieb war, geliefert worden, denn der „Denkmalsfragen“-
Cyclus heuert sehr viele zu lösen. „Denkmalsfragen!“ Glück-
selige Dichter! euer Leben war eine „Wagenfrage“. Noch

vor unsern Augen sehen wir manchen sich auf dem „mehr ungewöhnlichen Wege“ zur Unsterblichkeit durch. Da ist z. B. der bekannte Friedrich Wilhelm Helle, der Buchbindergehilfe in seinem 20. Lebensjahre das Gymnasium Petrinum zu Brilon bezog, unter vielen Opfern klassisch-philologische und orientalische Literatur studirte, in ausgiebiger Thätigkeit der Journalistenlaufbahn uns tägliche Brodmühe und uns trotz alledem mit Werken hoher Begabung bescheerte; sollte man da nicht glauben, daß ihm ein barer Leserkreis den Lebensabend sorgenfrei gestalte? bedenken wir noch dazu, daß er ein treuer Sohn der katholischen Kirche ist, dann begreifen wir es, warum sein Biograph Heemstede das arabische Sprichwort auf ihn anwendet: Dichter findet wohl die Palme, aber nicht die Dattelpalme. Freilich, der Lebensschilderer hat die Wahrheit dieses Sprichworts an sich selbst genug erprobt, denn sein „Mathusala“, dramatische Leistung ersten Ranges, brachte ihm so viel ein, daß er gezwungen war, die Druckkosten aus der eigenen Tasche zu bezahlen. Vor kurzem noch hat es Mühe gekostet, dem verdienstvollen Martin Greif zum 60. Geburtstage eine kleine Anerkennung zu bereiten.

Aber hat denn Friedrich Wilhelm Grimme, der hochverehrte und weitbekannte Lustspieldichter, mit seiner pessimistischen Einleitung auch etwas zu thun? Leider, wir werden es im Verlaufe dieser Zeilen sehen.

Es ist hoch erfreulich, daß wir Katholiken auch auf den Gedanken kommen, durch monumentale Denkmäler den kommenden Geschlechtern eine „solide“ Kritik in Stein zu vermauern; so wurde zu Boppard am Rheine dem alten Gedeon von der Heide zu Ehren ein Aussichtspunkt „Gedeonseck“ getauft, und zu Wien trat im Dezember 1898 ein Comité für ein Gedeon-Denkmal zusammen. Weitere Kreise aber berührte die Kunde eines von einer großen Zahl trefflicher Westfalen im Jahre 1897 gefaßten Beschlusses, dem sauerländischen Lyriker

Spargiruporten" Grimme in seinem lieblichen Heimatdorfe Aflinghausen ein Standbild zu errichten. Am 30. October 1899 kamen 175 Kölner Säger zu Dortmund ein ganz nettes Lammchen in den Denkmalschaft, so daß der gut vorbereitete Plan seiner Ausführung endlich nahe gerückt ist. Auch wir wollen einen Baustein liefern und thun das um so lieber, weil uns ein günstiges Geschick in die Lage versetzt hat, auch Neues von Grimme zu erzählen, und niemand anders unserer Gewährsmann sein als der „Strunzerdähler" selbst. Hören wir also, was er für ein curriculum vitae seinem Freunde, dem patriotischen Germanisten F. V. Zingerle von Sammersfeld, am 17. Dezember 1856 gen Innsbruck sandte: 1)

„Ich bin ein wirkliches Christkindchen, geb. am 25. Dez. 1827 zu Aflinghausen im Regierungs-Bezirk Arnberg, allwo mein Vater bis dato Lehrer ist. Von seinen 8 Söhnen bin ich der siebente. Schon als Junge von 6—7 Jahren trieb ich mich gern allein im Felde und Walde umher, und wenn ich mit der Vesperglocke noch nicht zu Hause war, so sagte der Alte: „der wird schon wieder kommen!“ Die Vogelkellerei war mein Hauptpläsier und ich verstand es aus dem F. Wo ich ging und stand, pfiß ich mit dem Munde, und auf der Kirmeß spielten die Musikanten kein Lied, das ich ihnen nicht in den folgenden Tagen nachpfiß. Da ich in meines Vaters Schule immer voraus saß, so meinte er, es müßte was in mir; er schaffte mir Bröder's Grammatik an und ich mußte Latein daraus lernen; das war mir ein Hauptpaß, und im Hause, im Garten, auf der Wiese und im Walde war der Bröder mein Gefell; kam ich dann nach Hause, so hörte mir der Alte, ders auch einmal bis in die fünfte Schule getrieben, die Lektion ab. Dann kam der Repas an die Reihe, den mir der Pastor abhörte, und nicht lange, so konnte ich alle 22 Feldherrn auswendig. Da war

1) Zahlreiche Stellen ersetzen wir der noch lebenden Angehörigen wegen durch Punkte.

es offenbar, daß aus mir ein geistlicher Herr zu machen
 Man schickte mich an das Progymnasium zu Brilon, all-
 ich in die Quarta kam. Ich war 4 Jahre dort und gi-
 mit dem Zeugniß für die Obersecunda ab. Ich habe imm-
 auf dem ersten Platz geessen. Da ich nun bis dahin imm-
 ein winziges, schwächliches Persönchen gewesen, so blieb
 ein ganzes Jahr zu Haus und trieb mich wie ehemals imm-
 nur in Feld und Wald umher. Daher nahm ich in diese
 Jahre in die Länge und Dicke ein Merkliches zu, nahm ab-
 auch soviel Unart in mich auf, daß ich nicht mehr geistlich
 werden wollte. Ja, das ganze Studiren ward mir leid, we-
 ich es ganz liegen ließ; und weil ich ein paar Galoppade-
 und Walzer componirt hatte, die den Nachbarnsburschen ge-
 fielen, so meinte ich, ich müsse einmal ein großer Compon-
 werden; und weil ich gelesen, daß sich der Esterhazy be-
 Jos. Haydn angenommen hätte, so wollte ich einmal an
 wilden Puff nach Wien gehen und meinte, da werde ich
 auch wohl meiner ein großer Herr annehmen und mich
 der Musik ausbilden lassen. Allein da schrieb auf einmal
 mein geistlicher Bruder, damals Gymnasiallehrer in Eul-
 an der Weichsel, vor dem ich starken Respekt hatte. 'Am
 Anfang October gehst du nach Arnsherg und machst das
 Examen für Unterprima.' O weh! ein ganzes Jahr ge-
 faulenzte und keine Lust zu geistlich, — doch ich mußte, und
 ich ging. Zu meiner eigenen Verwunderung bestand ich das
 Examen, ward Primaner, und nach 3 Wochen war mir meine
 ganze frühere Wissenschaft wieder in die Erinnerung getreten,
 und die Lust am Studium lehrte wieder, und ich galt wieder
 für einen der tüchtigsten Schüler. Am liebsten wurde mir
 jetzt die deutsche Literaturgeschichte und ich schlopfte in allen
 derartigen Büchern umher, deren ich habhaft wurde. Doch
 dabei blieb ich der beste Lateiner und Grieche. So gewann
 ich eines gewissen Respektes, und ehrfurchtsvoll nähete sich
 mir ein Untersecundaner, Joseph Pape, um meinem Ueberset-
 einige seiner Gedichte zu unterbreiten. Die gefielen mir, und

anterte ihn auf. Sehr bald befreundeten wir uns aufrichtigste; in unserer ganzen freien Zeit waren wir bei-
en und streiften über die Berge, indem wir über Dichter
Gedichte sprachen; doch stellte ich ihm, dem Poeten,
über die Musik noch immer über die Poesie, was
e Debatten absetzte. Denn ich pffiff oder spielte auf
Klavier noch immer meine Stückchen, begeisterte mich
an den Himmel für K. M. von Weber's Opern und
te mich, daß er, der durchaus Unmusikalische, nichts
wissen wollte; ich meinte immer noch, ich müsse einmal
Oper componiren, machte mir auch einen Text und
onirte Einiges. sah aber doch bald die Unzulänglichkeit
s Generalbasses ein und ließ sie wieder liegen. Gedichte
te ich übrigens damals noch gar nicht, war mir aber
st, daß ich, wenn ich nur wollte, es viel besser könne
einige andere Mitschüler, deren Verse schlecht waren.
2 Jahren bestand ich mit Auszeichnung das Abiturienten-
en und entschied mich für das Studium der Philologie,
t mein Vater einverstanden war; allein der geistliche
er knurrte Anfangs noch dagegen. Ich bezog mit äußerst
gen Groschen die Akademie zu Münster und lebte quod
cuniam äußerst dürftig; allein auf mein ehrliches Gesicht
orgten die Philister, und bei vielen Sorgen kam ich
immer weiter im Studium. Gern hätte ich eine volle
ersität bezogen, allein meine Mittel erlaubten es durchaus
; als nach 2 Jahren Pape Abiturient war und als
ent nach München, dann nach Tübingen, dann nach
n ging, sandte ich ihm wehmüthige, um nicht zu sagen
iche Blicke nach. Meine Bildung und Weltanschauung
e eine ganz andere gewesen sein, wenn ich wie er
Universitäten besuchen und Deutschland nach so vielen
ungen hätte kennen lernen können. Meine Phantasie
wenn ich die heimathlichen Berge abrechne, nicht die
geringste äußere Nahrung gehabt. Nur einmal bin ich
Köln und bis an das Siebengebirge gereiset, sonst

niemals über die westfälischen Grenzen hinausgewei-
 selbst von Westfalen kenne ich nicht einmal den öst-
 und westlichsten Theil; ich kenne nur das obere N-
 und einen Theil des prosaischen Münsterlandes. Und
 fing ich, als ich im 3. Jahre zu Münster war, an zu
 fast durch Zufall, da ich Texte für meine Niedercompo-
 haben mußte. Ich machte 6 Lieder, und sie gefielen
 Commilitonen; dann hörte ich wieder auf. Als ich
 akademisches Triennium absolvirt, blieb ich wieder 2
 zu Hause; daselbst hatte ich einmal drei poetische
 und machte an jedem Abend derselben ein Lied, dann
 es wieder ein. Ich ging nach Münster zurück, um mich
 häusliches Studium und Repetitionen für das philo-
 Staatsexamen vorzubereiten und dichtete inzwischen da-
 wann, aber selten, ein Lied. Mit Ende Oktober 1852
 ich das Examen, ging nach Arnberg, un-
 gesetzliches Probejahr am dortigen Gymnasium abzu-
 fing gegen Weihnachten wieder an zu dichten und
 eine ziemliche Anzahl trauriger Lieder (ungefähr der 2
 meines Buches, „Dunkle Blumen“) [so
 Geschichte seiner Liebe; vergl. „Ich will zurüde-
 Seite 30 „Deutsche Weisen“) die schönste Zeit
 Lebens, — und ich dichtete Lieder, wie ich bis da-
 gemacht hatte, die 3. Partie meines Buches und auch
 die die erste Partie ausfüllen halfen. Als ich im N-
 1853 von Arnberg nach Brilon verzog, um hi-
 provisorische Lehrerstelle am Progymnasium zu über-
 war sie bereits meine Braut, obgleich wir uns no-
 öffentlich als Braut und Bräutigam producirt
 Pfingsten 1855 . . . von da an hatten wir Courage
 uns auch vor der Welt als Verlobte zu zeigen. — In
 dichtete ich (außer einigen Liebesliedern für die 1.
 Partie des Buches) besonders die 4. Partie „Sonnen-
 „Ich hielt allmählich das Buch für fertig und
 nach einem Verleger um, — das gab abschlägige An-

eroll, einige antworteten gar nicht; überall die stehende Lebensart: ich bedaure sehr, aber —. Endlich nahm Gazin in Münster das Buch an, hielt mich aber noch ein halbes Jahr hin. Mit Ostern 1855 kam ich als wissenschaftlicher Hilfslehrer an das Gymnasium zu Münster; da rückte ich auch dem Gazin zu Leibe und er druckte. Für die Verbreitung des Buches aber hat er nichts gethan, es nirgends anzuzeigen, den Redaktionen der kritischen Journale keine Exemplare zugesandt, und weil er in Feindschaft mit sämtlichen Buchhandlungen in Rheinland und Westfalen ist, so ist das Werk nicht einmal in Westfalen bekannt geworden und wird vielleicht so zu Grunde gehen. Schlecht kritisiert das Buch in der „Muse“ (Nr. 89; 1855) des Dräglers Konrad in Darmstadt, der sein von seiner Buchhandlung zur Ansicht zugesandtes Exemplar entweder nicht aufheben durfte — (das Gedicht, welches er zum Mittelstück seiner Kritik gemacht — „Nur unbeforgt“ — ist gerade an einer Stelle, wo ein neuer Bogen anfängt) — oder, das ich ist ihm in der 4. Partie zu katholisch gewesen. Erfreut habe ich durch günstige Kritiken in Menzel's Literaturblatt, der Wiener Literatur-Zeitung, in der Augsburger Post-Zeitung (sämmlich im Januar dieses Jahres) und durch eine anerkennende Zuschrift von Joseph von Eichendorff. Wem aber „schweigen alle Wälder“. — In der genannten Stellung zu Münster war ich 1½ Jahre und bin nunmehr, Anfang Oktober dieses Jahres [1856] als ordentlicher Gymnasiallehrer in Paderborn angestellt. In Münster habe namentlich Balladen und Romanzen gedichtet, und sofern in Paderborn meine Muse genug Ruhe behält, so werde ich fortfahren und hoffentlich im Laufe des nächsten Jahres ein Bändchen von solchen zusammenstellen können. Ich begehre mir einen guten Verleger! — . . Was mein Verhältniß zum praktischen Leben angeht, so bin ich, trotz Pöeten und Bräutigam, verständiger Erzieher, heimisch in meiner Schule und mit ganzem Interesse Schulmann;

in der Philologie ist mir ihre Beziehung zur Paeda die Hauptsache. Uebers Jahr, übers Jahr, wenn mer Te schneidt, dann soll die Hochzeit sein.' Grüß mir Gott m herztaufigen Schatz." —

Soweit die Autobiographie. — Und die Tr Grimme's mit Emilie Düser aus Arnöberg fand sta 20. Mai 1858. Nicht gar lange vorher hatte er t tiroler Freunde, der ihn wie auch Joseph Bape nach E reich zu ziehen suchte, wofür „Fritz Wilm“ an ziemlich empfänglich war, folgenden für das Sauerland ehrenvollen Passus geschrieben: „Ich werde aber mit j jungen Frau im Lande bleiben und mich redlich n nach Ostarrichi habe ich wenig Lust; ich kann hier mit 500 Rthl. leben, die Gehälter wachsen, und unsere Kar pfsammkuchen, deren Güte ich erprobt habe, sind mir als eure Knüdel, die ich noch nicht versucht. In Pod ist's gar schön, und später denke ich mich nach Arnöber setzen zu lassen. Hier habe ich mein Stück Welt un in Oestreich mühte ichs erst noch erobern. Auch spr die Schulbehörde über meine Schulleistungen günstig Hertz was verlangst du noch mehr?“ Man hatte G eine Gymnasialprofessur in Innsbruck mit 1000 fl. i in Aussicht gestellt. Schon im März 1856 hatte geschrieben: „Gegenwärtig ist es die Ballade und No der ich meine Pflege zuwende. Vielleicht wird einm Bändchen solcher Dinger fertig. Wäre nur nicht die meiner Berufsarbeiten gar zu groß. 82 Schüler auf Klasse — Thürme von Pensis und Aufsätzen — e verischlingendes Meer von rother Tinte. — Dabei die Münsters, das Ihr Süddeutsche Euch vielleicht intere vorstellt als es ist, und der Sand des platten M landes. Darin ich ganz allein und einsam mit meiner und Liebe, jammernd nach den Bergen meines heime Sauerlandes, meinen heiteren Landsleuten und i minnigen . . .“ In seinem Hochzeitsberichte vom 6

1858 sagt er: „Auf meine Lyra habe ich neue Saiten gezogen, und sie erklingt von selber im Hauch der Abendlüfte; aber Strauchdiebslieder mache ich nicht mehr, dieweil ich mir einen Rosengarten zu eigen erworben und den Besitztitel darauf berichtigt habe. (Kaußchilling: 1 Dukat für den Pfarrer, 1 Thaler für den Küster); ich werde von nun an in meinen Liedern das loyale Prinzip verfechten. . . . Poetisch gearbeitet habe ich im letzten Jahre wenig, hauptsächlich darum, weil ich meine Balladen noch immer nicht vom Halbe habe; kein Buchhändler will sie haben, denn es sind — Gedichte.“

Mit seinen hochdeutschen Musenkindern hatte er wirklich Pech, sie wollten trotz aller Güte nicht ziehen. Theodor Stumpf, der sinnige Volksspieldichter († als altkatholischer Oberlehrer zu Coblenz 25. Juli 1873) hatte ihnen in einem Briefe an Pape (Dezember 1853) das Prognosticon gestellt: „Ich halte aber in der That es seinem Wohle für nicht gerade zuträglich, wenn schon jetzt die Gedichte erschienen Die Lehrer sähen es sicher ungern, brächte er einen Mißklang in sein Verhältniß zu den Schülern durch Herausgabe von Liebesgedichten, die leicht mißverstanden werden können Wird die Sammlung vervollständigt, so kann man ihr dereinst, aber in ruhigeren Zeiten, günstigen, ja vielleicht reichen Erfolg versprechen.“ Und Stumpf hatte Recht: Grimme's Erstlingswerk „Gedichte“ (Münster 1855) wurde seinen Schülern am Gymnasium zu Brilon verboten. Das war recht niederdrückend für den jungen Poeten, und das war der Grund, weshalb er sich einen anderen Weg zu den Höhen der Kunst suchte. „Aber,“ schreibt er an Zingerle, nachdem er erzählt, daß seine Balladen und Romanzen noch immer den Verleger suchten, „aber plattdeutscher Volkschriftsteller bin ich geworden, zunächst für das heimatlliche Sauerland, indem ich das Arnsberger Kreisblatt (herausgegeben von meinem Schwiegervater) mit allerhand platt-

deutschen Schwänken in Prosa und Vers versorge, zum großen Gaudium der Leser." (Juli 1858.)

Jetzt ging's besser; 1858 erschienen die „Sprideln an Spöne“ und eröffneten die lange Reihe der in den Gauen der rothen Erde so beliebt gewordenen Schriften des „Strangerdähler's"; das Eis war gebrochen. „Meine Sprideln an Spöne“, schreibt er (Mai 1859) an Pape, „die im Januar erschienen, haben sich eines wirklich außerordentlichen Erfolgs zu erfreuen gehabt. Die Subscription, welche Dieser eingeleitet hatte, ergab über 400 Abnehmer; seitdem aber sind im Sturme noch an die 700 Exemplare außerdem abgesetzt, sodaß die Auflage, die . . . auf 1350 erhöht war, dennoch zum allergrößten Theil vergriffen ist; . . . im ganzen Sauerlande und Paderbörnschen bin ich allgemein bekannt geworden und habe Elogen an allen Ecken und Ranten darüber erhalten. Außer der Laienwelt interessirt sich allwärts auch die Geistlichkeit dafür, hier sogar die hohe; unser Weihbischof kam persönlich zu mir, und bat sich ein Exemplar aus . . . Was arbeite ich denn jetzt? Ich schreibe je zuweilen an einer Art von Roman, dessen Inhalt Du ungefähr aus dem vorläufig gewählten Titel, *Memoiren eines Dorfjungen* errathen kannst; der Dorfjunge ist im Grunde kein anderer als meine eigene liebwürthe Persönlichkeit in ihren Blagenjahren, das Ganze ein Gemisch von Humor und Poesie, zugleich für Sitte und Charakteristik des Sauerlandes ein kleiner Beitrag. Es ist schon ziemlich viel davon fertig.“ 2. Mai 1861. „Vor acht Tagen, am St. Josephstage, bin ich mit meinem ‚Koppelschmied‘ zum ersten Male über die Bretter [bei Einweihung des neuen Gefellenhauses] . . . Alles war da, selbst Reverendissimus [Bischof Conrad Martin von Paderborn] und die Mehrzahl des Domecapitels . . . Das Stück erhielt einen solchen Applaus, daß der Saal beinahe geborsten wäre. Am Schlusse brachte [Kaplan] Anland [Präsident des Vereins] auf den ‚ungenannten, aber wohlbekannten‘ Verfasser ein dreimaliges Hoch, in welches das

ganze Publikum unter schmetternden Tonsaren des Orgels so donnernd einstimmte, daß dem ganz verdunkelten Blick fast Hören und Sehen verging. Am folgenden Sonntag war derselbige Wilm bei Er. bischöfl. Gnaden zur Tafel laden, wo natürlich des „Koppelschmiedes“ wieder ehrenvoll erwähnt wurde, und namentlich auch P. Roh [S. J.] in erkennendster Weise meine gesammten plattdeutschen Gedichte sprach, die, wie er sagte, seit längerer Zeit seine liebste Lektüre bilden. Wenn vorstehender Bericht etwas prahlerisch erscheinen möchte, so wirst Du das dem Pläsir eines jungen Lohndichters zu Gute halten, der sich zum ersten Mal auf die Bretter gehen sah. —

Das ist der Werdegang des Dichters Grimme. Indem wir nun kurz die hauptsächlichsten Daten nachtragen: 1862 Lehrer in Paderborn, 1872 Direktor am Gymnasium in Heiligenstadt, 1885 Ruhestand und Uebersiedlung nach Münster, wo er am 4. April 1887 starb, und uns eine aus-
 reichendere und genauere Darstellung für später vorbehalten, kommen wir nunmehr auf unsere Einleitungsworte zurück; denn es ein wenig herb ist, was wir sagen müssen, so möge es uns zu gute halten, denn auch in unsern Adern fließt sauerländisches Blut. Es ist in Verbindung mit den angeführten Thatfachen ein recht fatales Geständniß Grimme's, was er in Privatgesprächen oft wiederholte: „ich hätte vor den ‚Gedichten‘ etwas Dialektisches erscheinen lassen sollen“. Wir stehen mit unserer Meinung nichts weniger als allein, denn wir die „Deutschen Weisen“ (1881), welche der Haupt-
 sache nach seine ersten Gedichte enthalten, hoch über die plattdeutschen „Schnurren“ (Grimme gebraucht diesen Ausdruck selbst) stellen; diese Mehrwerthigkeit hat der verehrungswürdige Prälat Hülskamp von Anfang an behauptet.¹⁾

1) Auch der rheinische Dichter Alfred Muth hat ihren hohen Werth in diesen Blättern Bd. 92, 454 ff. gleich nach dem Erscheinen der Sammlung gewürdigt. A. d. M.

Der Alte von Weimar sagt einmal: „Der Humor ist eins der Elemente des Genies, aber sobald er vorwaltet, nur ein Surrogat desselben; er begleitet die abnehmende Kunst, zerstört, vernichtet sie zuletzt“. Friedrich Wilhelm Grimme wurde von den Höhen einer wunderbar kunstgerechten und empfindungsvollen Nachtigallenlyrik um eine ganze Stufe zum Lokalpoeten und Lachpillendichter herabgedrückt. Bei ihm ist es nicht wie bei so vielen andern, die erst im Suchen ihr eigentliches Talent entdeckten. Daß der westfälische Sänger dies schmerzlich gefühlt, zeigt die „Waldeinsamkeit“:

„Tief begraben im Gewölde,
Zugedeckt von grünen Zweigen,
Hier, mein Herze, dürfen wir
Unser sein und schlafen, schweigen.
Schlafen, schweigen, unser sein —
Woll' o süße Stunde zaudern!
Draußen will die Welt von uns,
Daß wir wieder lachen, plaudern“.

Für diese Thatsache ist ein vollgültiger Beweis der buchhändlerische Erfolg der eben erwähnten Viedersammlung: er war und ist recht mäßig, trotz allen Dichterruhmes ihres Verfassers und trotz aller günstigen Prophezeiungen des „Handweisers“; hier also ist etwas gut zu machen, hier ist vor allem ein Denkmal zu setzen; hic Rhodus, hic salta! Nicht das landsmannschaftliche und künstlerische Interesse allein hat Grimme's humoristische Werke emporgebracht; der Strunzerthaler behielt mit seinen Freunden Pape gegenüber recht, wenn er die Meinung verfocht, „de (plattduitske) Sproke wör doch men fäär't lustige, fäär Snurren un wat te lachen“, denn als der Verfasser des „treuen Eckart“ seine ersten Erzählungen „Zut'm Siurlanne“ (1879) erscheinen ließ, konnte er sie rund zehn Jahre nachher in die Papiermühle schicken; er hatte die Wette verloren. Grimme aber blieb beim Witz und behauptete so unentwegt seine Domäne; er kannte seine Landsleute.

Soll nun damit gesagt sein, Grimme habe seinen

Humor nur aus Liebe zum Volke und gegen seine Neigung walten lassen? Bei Leibe nicht! Aber den Vorwurf machen wir dem Lande der rothen Erde, daß es durch seine geradezu ausschließliche Bevorzugung der plattdeutschen und weniger werthvollen Geistesprodukte seines Dichters durch die kühle Ablehnung der hochdeutschen Gedichte seinen großen Lyriker von der Bethätigung seines höheren und der Allgemeinheit fruchtbringenderen Talentes abgehalten hat, sodaß er später wohl oder übel seine gesammte Gestaltungskraft dem Humor zuwenden mußte.

Und nun noch etwas für das ganze deutsche Volk. Dank den Bemühungen Schrattenthal's haben die Gedichte der ostpreussischen sogenannten „Volksdichterin“ Johanna Ambrosius mit ihrem vielen „Aufgewärmten“ in 3, sage und schreibe drei Jahren die 37. Auflage erreicht; und die „Deutschen Weisen“ H. Kurz (1874) kennt Grimme's Gedichte nicht, während er mehrere ziemlich unbedeutende Poesien des Tirolers Hermann von Gilm abdruckt, und unter diesen auch die armselige, geradezu bemitleidenswerthe Reimerei „der Jesuit“. Daß Otto von Leizner mit vielen andern nicht minder geräuschvoll auftretenden Literaturhistorikern Grimme vornehm todtischweigt, wer wollte sich darüber wundern; aber daß in einer „Literaturgeschichte des Rheinisch-Westfälischen Landes“ (von Gustav Koepper; Elberfeld bei Sam. Lucas; ohne Jahreszahl¹⁾) die „Deutschen Weisen“ auch nicht ein Wort der Erwähnung finden, was sollen wir dazu sagen? Ah! hier sind „Gewissensfragen“ am Platze, bevor man im eigenen Lager nach Inferiorität schnoppert.

Grimme war eine jener phlegmatischen zur Selbstironisirung aufgelegten Naturen, bei denen durch die glühenden, sprühenden Kohlen des Witzes das helle, lichte, reine Gold

1) Wir werden auf diese fehlervolle und christenfeindliche Arbeit noch zurückkommen.

tiefer und ernster Kunst- und Lebensauffassung riecht; das kommt dann dem Glanze der Schlackengluthen zu Gute. Grimme's Komik hat einen volkerzieherischen Werth, und das ist ja gerade eine wesentliche Seite des veröhnlichen Humors. Mit Recht setzen daher die Westfalen ihrem Landsmann ein Denkmal, wohl mit mehr Recht als die 130 Comiteemitglieder unter dem Voritze des Herzogs von Meiningen sich um ein Gustav-Freytag Standbild zu Wiesbaden bemühen. Aber das Wort Lessing's muß doch wir überall, so auch hier (wir denken wieder an die „Deutschen Weisen“) betont werden: „Wir wollen weniger erhoben. Und fleißiger gelesen sein!“

Beuron.

Ansgar Pöhlmann O. S. B.

XXVII.

Die neueste Literatur über Savonarola.

I.

Wenn je von einem Manne das Dichterwort gilt:

Von der Parteien Gunst und Haß verwirrt

Schwankt sein Charakterbild in der Geschichte,

so findet es auf den berühmten Prior von S. Marco Anwendung, der, Sänger, Prophet, Prediger, Volkserbdenk, Staatsmann, Asket, Gewissensrath, Gelehrter und Schriftsteller zugleich, eine Reihe von Jahren hindurch mit dem Glanze seines gefeierten Namens Italien nicht bloß, sondern das ganze christliche Abendland, ja selbst den Orient erfüllte, um dann schließlich am schimpflichen Galgen ein schmachvolles

Ende zu finden. Schon die Zeitgenossen vermochten über den eigenartigen Mann nicht in's Reine zu kommen und verehrten ihn entweder als einen Heiligen oder brandmarkten ihn als heuchlerischen, betrügerischen, hochmüthigen Rebellen wider die kirchliche und staatliche Obrigkeit; nur wenige waren es, die einen mittleren Standpunkt einzunehmen und, ohne ihm durchaus beizupflichten, doch auch seinen Vorzügen und Verdiensten gerecht zu werden sich Mühe gaben. Diese Verschiedenheit in der Beurtheilung Savonarola's lebte sich fort durch die Jahrhunderte und trat auf's neue in unseren Tagen hervor: um so freudiger ist daher jeder Versuch zu begrüßen, dem vielumstrittenen Manne eine unbefangene Würdigung zu Theil werden zu lassen, wie sich dies der englische Jesuit P. Herbert Lukas in seinem Buche: *Fra Girolamo Savonarola. A biographical study based on contemporary documents.* London, Sands & Company 1899. 8°. XXXII und 474 S. zur Aufgabe gesetzt hat.

Nachdem der Verfasser ein Verzeichniß der von ihm benützten Literatur, das freilich manche Lücken aufweist, vorangeschickt, behandelt er in 24 Kapiteln das Wirken, Streiten, Leiden und Untergehen Girolamo's, wobei er seiner Schilderung zahlreiche Abschnitte und Auszüge aus dessen Predigten und Schriften, aus zeitgenössischen Berichten, Rathsverhandlungen, päpstlichen Schreiben und anderen amtlichen Aktenstücken in englischer Uebersetzung einverleibt, um so seine Leser in den Stand zu setzen, sich ein eigenes Urtheil zu bilden. Es ist nicht ein erschöpfendes Lebensbild, was P. Lukas bieten will; in eine Untersuchung der philosophischen, theologischen und ästhetischen Lehren und Schriften des Ferraresen tritt er nicht ein, sondern beschränkt sich auf die Darlegung der kirchenpolitischen Thätigkeit desselben und eine Stellungnahme zu solchen Punkten, welche zu abweichender Beurtheilung Veranlassung geboten haben. Wir können dem Verfasser das ehrende Zeugniß nicht verjagen, daß er es sich angelegen sein ließ, auf die

ersten Quellen zurückzugehen und mit ihm möglichster Objektivität das Für und Wider zu prüfen; Freund wie Feind läßt er zu Wort kommen und sucht ihren Bestrebungen gerecht zu werden. Zu besonderer Befriedigung gereicht es uns, constataren zu können, daß P. Lukas im Einklang mit den Ausführungen, wie wir sie im 121. Bande der *Hist.-polit. Blätter* niedergelegt, den übertriebenen Anschuldigungen, mit welchen Pastor den Prior im dritten Bande seiner *Papstgeschichte*, 1. und 2. Auflage, überhäuft hat, in verschiedenen Punkten entgegentritt. Er weist gleich uns den Vorwurf zurück, die vom Reformator bewirkte Sitten-erneuerung sei nur eine äußerliche, wenig tiefgreifende und einem rasch aufblühenden, aber ebenso rasch wieder erlöschenden Feuer vergleichbar gewesen, und bemerkt, jede große religiöse Neugestaltung sei von einer gewissen Reaktion begleitet und jeder erfahrene Missionär wisse, daß der Eifer, den er mit Gottes Hilfe angefaßt, früher oder später einer gewissen Erhaltung Platz machen werde. Wie wir vermag auch P. Lukas an dem Mönche keinen tertullianischen Rigorismus zu finden, ebenso wenig könne ihm übertriebene Strenge in seinen Anweisungen hinsichtlich des Empfanges der hl. Sakramente zur Last gelegt werden. In den von Savonarola veranstalteten religiösen Prozessionen und Tänzen, die Pastor so abgeschmachtet und lächerlich vorfinden, erblickt der Verfasser mit Recht einen sehr glücklichen, für ein so lebhaftes und heiteren Vergnügungen so zugängliches Volk, wie die Florentiner, geradezu unentbehrlichen Ersatz an Stelle der früheren sündhaften und ausschweifenden Lustbarkeiten, ein Gedanke, den schon die geistreiche George Eliot¹⁾ ausgesprochen hatte. Der Kinderpolizei, wie sie auf des Priors Anregung in der Arnostadt in Uebung kam, bringt der englische Gelehrte ein viel umfangeneres Verständniß entgegen, als dieß beim Geschichts-

1) Desgleichen J. Böhringer, die Reformatoren, 2. Bd. 4. Abth. 2 H. S. 904.

schreiber der Päpste der Fall ist. Mit Recht hebt P. Lukas ferner hervor, wie nichts Tadelnswerthes darin liege, daß der Prediger am politischen Leben seiner Adoptivvaterstadt so hervorragenden Antheil genommen habe, da die Verhältnisse sein Eingreifen forderten. Ein Priester, sagt er treffend, ist kein Feuerwehrmann von Profession; aber wenn die Stadt in Flammen steht, so muß er wie jeder andere Bürger Hand an die Pumpe legen.

Weniger einverstanden können wir uns mit des Verfassers Darlegungen über Savonarola's Prophetenthum erklären, wie wir seinen Standpunkt hinsichtlich Girolamo's Verhalten zum Papste, der Errichtung der neuen Congregation und der Exkommunikation nicht zu theilen vermögen, vielmehr unsere früheren diesbezüglichen Ausführungen, die wir durch P. Lukas keineswegs als widerlegt erachten, vollinhaltlich aufrecht erhalten. Indem wir uns vorbehalten, auf diese für die Geschichte und Beurtheilung Savonarola's so außerordentlich wichtige und schwierige Frage bei anderer Gelegenheit zurückzukommen, seien uns hier einige Bemerkungen gestattet. P. Lukas findet es sonderbar, daß Gott im Sinne Savonarola's gerade die Florentiner so bevorzugt und die Pisaner wie Stiefkinder zurückgesetzt haben sollte; er vergißt, daß es eine alte Schwäche des menschlichen Herzens ist, sich für ein besonderes Schoßkind der göttlichen Vorsehung zu halten, wie auch niemand Anstand nimmt, zu Gott um Gewährung einer Bitte zu flehen, mit der für ihn zwar ein Vortheil, für den Nebenmenschen aber ein schwerer Nachtheil verknüpft ist; und ruft in Kriegsläufen nicht jedes der streitenden Völker für sich des Himmels Segen, über den Feind aber Fluch und Verderben herab? P. Lukas stößt sich an der unfehlbaren Sicherheit, die Savonarola für seine Voraussetzungen in Anspruch nahm; aber eben die unerschütterliche Festigkeit seiner Ueberzeugung ist der sprechendste Beweis für deren Aufrichtigkeit und Gutgläubigkeit, an der ja auch P. Lukas nicht zu zweifeln versichert; gerade diese

seine überlegene Sicherheit verlieh dem Prior seine un-
 stehliche Macht auf die Gemüther und hielt ihn aufrecht
 aller Gefahren. Zu weit geht die Anschuldigung, der
 habe wieder und wieder Gott befragt in der Erwartung
 Antwort von ihm zu erhalten, und auch seinen Zu-
 auf einen bestimmten Tag Beiseid versprochen: haben
 auch andere Personen zu Gott um Erleuchtung in schw-
 Lagen gefleht und ihre Entschlüsse hinausgeschobe-
 sie sich durch inbrünstiges Gebet für ein großes Unter-
 eine folgen schwere Entscheidung vorbereitet glaubten?
 der Beweis dafür, daß es sich bei Savonarola um
 nämlich um ein vermessenes Erzwingen göttlicher
 offenbarungen gehandelt habe? Gerne pflichten wir
 Verfasser bei, wenn er zwischen ächter und unächter
 zeigung unterscheidet und die Merkmale angibt, nach
 auf die eine oder andere zu schließen ist. Aber so
 derlei Regeln aufzustellen sind, so schwer und heikel
 Anwendung auf den einzelnen Fall, und wenn e-
 Ergebnis kommt, Savonarola sei das Opfer eines,
 anzudeuten scheint, nicht einmal ganz unverschuldeten
 betruges geworden, — was hält er von den Weissag-
 des Abtes Joachim, der hl. Brigitta von Schwede-
 anderer Heiligen? Haben nicht verschiedene Heilig-
 Selige über die Lebens- und Leidensgeschichte des
 verschiedene, von einander wesentlich abweichende
 barungen gehabt? Welche sind nun ächt und welche
 auf „Selbstbetrug?“

Mit Recht legt P. Lukas großes Gewicht darauf
 Zeitraum zu bestimmen, wann Savonarola zuerst die
 des Königs Karl VIII. angekündigt habe, denn es
 der That sehr viel darauf an, ob dies zu einer Zeit
 da dieses Unternehmen noch völlig unbekannt und
 scheinlich, oder aber bereits beschlossene Sache und
 die Verhältnisse gefordert war. Nach seiner Berech-
 nun diese Voraussetzung am jünglichsten in den

oder Herbst 1493, vielleicht sogar erst ins Frühjahr 1494 zu verlegen, also in eine Zeit, da allerdings schon längst lebhaftere Unterhandlungen wegen eines französischen Kriegszuges nach Italien im Gange waren; man könnte daher versucht sein, mit P. Lukas in Savonarola's Ankündigung der Ankunft Karl's VIII lediglich das Ergebnis kluger politischer Combination und guter Verbindungen zu erblicken. Allein P. Lukas übersieht, daß Savonarola selbst in seinen Predigten über einige Psalmen und den Propheten Aggeus, gehalten im November und Dezember 1494, dem florentinischen Volke zuruft:¹⁾ Tu sai che piu anni fa innanzi che si sentisse romore o odore alcuno di queste guerre, che si veggano hora mosse da gli oltramontani che ti furono annuntiate gran tribulationi. Sai anchora che non sono passati interamente dua anni che io ti dissi: (ecce gladius domini super terram cito et velociter). Non io ma Dio te lha fatto predire, et ecco che glie venuto et viene. Diese Versicherung wird aber bestätigt durch die Angabe eines gewiß unverdächtigen zeitgenössischen florentinischen Schriftstellers, des berühmten Philosophen Marsilius Ficinus, der am 12. Dez. 1494 schreibt:²⁾ Nonne propter multa delicta postremum huic urbi hoc autumno exitium iminebat nulla prorsus hominum virtute vitandum? Nonne divina clementia Florentinis indulgentissima integro ante hunc autumnum quadrienio nobis istud praenuntiavit? Bezeugt nicht auch Guicciardini:³⁾ Nam quo tempore in Italia nullum, nisi summae tranquillitatis signum apparebat pro concione saepenumero praedixerat, externos exercitus in Italiam cum mortalium terrore venturos? Doch selbst

1) Ediz. Vineggia 1544 f. 6.

2) Epistolae Marsilii Ficini Florentini, ed. Venet. 1495 f. CLXXXVII.

3) Hist. sui temporis lib. II, ed. Basil. 1567 p. 153.

wenn man mit P. Lukas annimmt, Savonarola's Prophezei sei ins Jahr 1493 zu verlegen, so darf man nicht außer Acht lassen, daß damals mit größerer oder geringerer Wahrscheinlichkeit wohl das Einrücken eines französischen Heeres, nicht aber der Erfolg, am allerwenigsten der ungeahnte Triumphzug, der dem jugendlichen Könige beschieden war, vorauszusehen war. Eben diesen mühelosen, beispiellosen Erfolg hatte aber Savonarola geweissagt, und sicher jedenfalls, daß die Zeitgenossen unter dem Eindruck standen, des Predigers Voraussagung habe auf mehr als bloß natürlichem Scharfsinne beruht, und daß gerade dadurch da an sein Ruf und Ansehen als Prophet außerordentlich stieg. Savonarola hätte sich hundertmal als Prophet ausgeben können, man würde ihm nicht bloß nicht geglaubt, sondern in's Gesicht gelacht haben, wenn nicht die Wucht der Ereignisse seinen Worten Nachdruck verliehen und in den Zuhörern die Ueberzeugung befestigt hätte, daß hier etwas Außergewöhnliches vorgehe.¹⁾ Man glaubte, derselbe Fürst, der unter dem augenscheinlich besondern Schutze Gottes ungefährdet von einem Feinde Italiens bis zum andern zog, sei von der Vorsehung noch zu Höherem berufen, und schon deshalb schien es, in andern Rücksichten abgesehen, bedenklich, vom französischen Bündnisse abzulassen.

P. Lukas gesteht, daß sich Gott auch unwürdiger Bediener zur Ausführung seiner Pläne bedienen könne, darf daher über Savonarola's Vertrauen auf Karl VIII. nicht aufhalten und würde dies umso weniger gethan haben, wenn er der Karls-sage, die damals allgemein verbreitet war, und die Geister in Spannung hielt, und auf welche P. Grauert in seinen geist- und lehrreichen Aufsätzen

1) Vgl. Guicciardini Franc., Storia Fiorentina, Opere inedite t. III p. 123 sq.; Landucci, Diario Fiorentino dal 1516 p. 72. 88.

Savonarola aufmerksam gemacht hat,¹⁾ größere Beachtung geschenkt hätte. Alexander VI. freilich hatte andere politische Wege eingeschlagen und wünschte, nun auch die übrigen italienischen Staaten, namentlich Florenz, von Frankreich weg und auf seine Seite zu ziehen; wie aber der Arnostadt oder ihrem Berather ein Vorwurf daraus gemacht werden kann, daß sie ihren eigenen Vortheil dem des Kirchenstaates voransetzte, ist schwer zu fassen. Die Breven, die der Papst im Verlauf seines Streites mit Savonarola an diesen richtete, bringt P. Lukas wiederholt mit den Erlassen des hl. Pius V. in Parallele, eine Ehre, über die sich wohl niemand mehr als gerade der Vorjapapst selbst gewundert hätte. Auffallend rasch geht der Verfasser über die Nachricht hinweg, daß Alexander VI. dem Prior von S. Marco den Cardinalsstuhl angeboten habe. Er wagt dies zwar nicht geradezu in Abrede zu stellen, wenn er aber meint, der Papst habe dies nur gethan, um den mißleiteten Mönch vor den üblen Folgen seiner Widerseßlichkeit zu bewahren, so bekundet er einen Optimismus, um den wir ihn nur beneiden können. Die Errichtung der toskanischen Congregation und der Befehl, Savonarola habe ihr nebst seinen Brüdern beizutreten, entsprang keineswegs, wie P. Lukas es darstellt, dem Eifer für die kirchliche Disciplin, sondern, wie die gleichzeitigen Berichte deutlich genug besagen, politischen Erwägungen; und wenn der Verfasser zum Beweise dafür, daß der Prior der päpstlichen Verordnung nicht habe widerstehen dürfen, auf Clemens' XIV. Breve „Dominus ac Redemptor“ verweist und bemerkt, daß der Papst hier die Jesuiten nicht bloß zu einer weniger strengen Observanz verpflichtet, sondern vom Ordensstande ganz entbunden und entlassen und doch Gehorsam gefordert zu gefunden habe, so entgegnen wir, daß es an Widerstand doch auch hier nicht gefehlt hat und daß zudem mit der Aufhebung der Gesellschaft Jesu für deren Mit-

1) Wissenschaftliche Beilage der „Germania“, 1898 Nr. 34 ff.

glieder keineswegs die Nöthigung zum Bruche ihrer Gelübde verbunden war, da ihnen im gedachten Breve mit ausdrücklichen Worten die Wahl eröffnet war, sofern sie sich in den heiligen Graden befänden, entweder als Weltgeistliche unter einem Bischofe zu leben, oder aber einem kirchlich genehmigten Orden beizutreten und hier nach abgelegter Probezeit das feierliche Gelübde zu leisten. Glaubte also jemand, als Weltgeistlicher seinem Gelübde, wie er es in der Gesellschaft geleistet, nicht genügen und einen hinreichenden Grund, sich durch Aufhebung der Gesellschaft von der Erfüllung befreit zu halten, nicht annehmen zu können, so stand es ihm frei, in einem Orden seiner Wahl Zuflucht zu suchen. Ganz anders aber war die Lage der Brüder von S. Marco, die zum schlechthinigen Uebertritte zu einer laxeren Observanz verpflichtet wurden, was nach ihrer Ueberzeugung einem Abfalle von ihrer Regel gleichkam. Mit der Congregationsangelegenheit hängt nun aber auf's innigste zusammen die Frage nach der Giltigkeit oder Ungiltigkeit der Excommunication; die eine wie die andere gedenken wir, wie schon bemerkt, ein andermal ausführlicher zu behandeln und heben hier nur hervor, daß sich Savonarola in seinem Widerstande wider den Bann doch nicht bloß, wie P. Lukas schreibt, auf Gerson, dessen Autorität ob seiner Haltung auf dem Konstanzer Concil verdächtig werden könnte,¹⁾ sondern auch auf Peter de Palude und den hl. Antonin, wie der Verfasser selbst bemerkt, gestützt hat, und zudem folgt daraus, daß der Prior nur diese Schriftsteller in seiner Vertheidigungsschrift mit Namen nennt, noch nicht, daß er nicht noch andere Kanonisten

1) Freilich mit Unrecht, da, wenn ein Gerson in Fragen des Verhältnisses des Primats zum Episkopat auch geirrt hat, deßhalb seine sonstigen Schriften und Untersuchungen doch ihren Werth behalten. Vgl. Neri, P. Tommaso, *Apologia in difesa della dottrina del R. P. F. Gir. Sav.*, Firenze 1564, p. 171.

Auge hatte, da bekannt ist, daß er über ein gründliches rättsliches und kanonistisches Wissen gebot.¹⁾

Am wenigsten befriedigt die Darstellung, die der Verfasser dem Prozeß des Ferrareisen widmet. Er nimmt einen Anstand, des letzteren Sache auf eine Linie mit derjenigen eines Bernardo del Nero, Lorenzo Tornabuoni und der übrigen Complicen Piero Medici's zu stellen, die wegen nachgewiesener und eingestandener hochverrätherischer Umtriebe am Tode verurtheilt und hingerichtet worden waren, ja er erhebt sich sogar zu der Behauptung, Savonarola habe nicht bloß von rechtswegen den Tod verdient, sondern er habe denselben noch mehr verdient als Bernardo del Nero. Unwillkürlich fragt man sich: welches waren denn die Staatsverbrechen, die dem Prior zur Last fielen? P. Lukas erinnert an seine Beziehungen zu Karl VIII. und seine Bemühungen, diesen nach Italien zurückzurufen. Er vergißt nur, daß ja der französische König seit langem der Verbündete der Arnobdi war und daß, obgleich eine zahlreiche und mächtige Partei in Uebereinstimmung mit dem Papste ungestüm den Bruch mit der französischen Politik verlangte, immerhin die Mehrheit der Bürger und selbst Gegner des Mönches von der Preisgabe des französischen Bündnisses nichts wissen wollten.²⁾ Ob nun die eine oder andere Politik für die Stadt

1) *Johannis Nesii, Florentini Oraculum ad Joh. Franc. Picum Mirandulam*, gedr. 3. Florenz 1497: „Relinquo ius imperatorium, relinquo pontificium, in quo quantum excellat quantumque in ea re omnibus prosit, tuum, Nesi, testimonium citamus, qui habere illud in ore saepe solebas.“ Savonarola hat auch, wie aus dem Verzeichniß seiner Werke bei Villari I, App. p. XXII sqq. erhellt, verschiedene kanonistische Schriften verfaßt.

2) In einer heftigen Streitschrift von Francesco Altoviti in *defensione de Magistrati et dello leggi et antiche cerimonie al culto divino della città di Firenze contro alle invettive et offensione di fra Girolamo* (10 Blätter; ohne Angabe des Jahres oder Ortes des Druckes) heißt es: Noi siamo sempre

ersprießlicher war, mag dahin gestellt bleiben; man darf nicht außer Acht lassen, daß man in Italien und Florenz bis zum Tode Karls VIII. immer noch mit dessen Rückkehr nach Italien rechnete und die Florentiner mußten sich sagen, daß sie, falls der König als ihr Verbündeter kam, viel zu hoffen, wenn aber als ihr Feind, mehr noch zu fürchten hatten. Jedenfalls hatte auch die das Festhalten an Frankreich empfehlende Politik Savonarola's ihre gute Berechtigung, und selbst wenn sie sich hinterher als verfehlt erwies, so konnte ihren Anhängern gegenüber doch nur von einem geringeren politischen Scharfblick, nicht aber von Hochverrath gesprochen werden. Wäre auch nur die Spur eines solchen dem Mönche nachzuweisen gewesen, seine Feinde hätten darob frohlockt und nicht zum verwerflichen Mittel der Aktenfälschung gegriffen, um das Todesurtheil begründen zu können. Franz Guicciardini, der berühmte florentinische Geschichtsschreiber, Savonarola's Zeitgenosse, bezeugt denn auch ausdrücklich, obgleich er keineswegs zu seinen unbedingten Lobrednern zählt, derselbe habe sich an Staatsumtrieben nicht betheiligt, weder mit auswärtigen Fürsten, noch mit den einheimischen Bürgern.¹⁾ P. Lukas verhehlt sich denn auch selbst nicht, daß mit dieser Anklage nicht viel anzufangen sei:

stati amici et benivoli alli reali di Francia et per noi medesimi senza le prediche sue siamo naturalmente obligati et devoti alla sua Xpianissima maiesta, perche li sua magnanimita progenitori anno restaurata et difesa sempre questa citta et siamo collegati con gran fede con la sua alta corona et con tutti li ferocissimi populi di Gallia et Britania.

- 1) Storia Fiorentina, Opere inedite III p. 176: E inoltre non avere tenuto pratica di Stato nè co' principi di fuora nè drento con cittadini. — Francesco Guicciardini, 1483 geboren, war zur Zeit der Hauptthätigkeit des Mönches allerdings schon den Knabenjahren entwachsen; wir glauben indeß nicht sehr zu gehen, wenn wir seine den Frate betreffenden Angaben auch zu Mittheilungen seines Vaters zurückführen, der in dieser Hinsicht eine nicht unbedeutende Rolle spielte und in die Verhältnisse

ungleich besseren Erfolg verspricht er sich von der Anschuldigung, Savonarola habe, indem er die Berufung eines Concils und die Absetzung des Papstes anzuregen sich vermaß, die Kirche in die Gefahr eines Schismas gestürzt und deshalb den Tod verdient. Nun haben wir an anderer Stelle bereits dargethan und beharren hiebei auch jetzt noch, daß Girolamo nach damaliger kanonistischer Lehre nichts Unrechtes that, wenn er unter den obwaltenden, überaus traurigen Verhältnissen der von allen Gutgesinnten so heiß ersehnten Reform die Wege bahnte und die Versammlung eines Concils empfahl. Ergab sich hier die Nothwendigkeit, einer Absetzung Alexanders VI., so hatte dieser diese Maßregel durch seine Schandthaten selbst verursacht und wenn hieraus die Gefahr eines Schismas drohte, so traf die Verantwortung in erster Linie gleichfalls ihn, ganz abgesehen davon, daß es an Männern wahrlich nicht gebrach, die Kraft und Klugheit genug besaßen, mit Roderigo Borja fertig zu werden, wie man später mit dem verschlagenen Cäsar fertig wurde. Wenn P. Lukas schreibt, eben das skandalöse Leben Alexanders VI. habe einen Angriff wider ihn um so bedenklicher erscheinen lassen, so ist das fürwahr eine Logik, der wir nicht mehr zu folgen ermögen. Daß dieser sich bemühte, die mit schweren Opfern erkaufte Tiara zu behaupten, ist sehr begreiflich, wie wir ihm auch das natürliche Recht nicht verkürzen, sich seiner Widersacher zu erwehren; aber höher als die Interessen des schmachbeladenen Hauses Borja standen die Interessen der Gesamtkirche¹⁾, die durch das pflicht-

sehr gut eingeweiht war. Ranke nennt die Betrachtung, die Guicciardini dem Mönche gewidmet hat, eingehend und unparteiisch. Zur Kritik neuerer Geschichtschreiber, Geschichte der roman. und germ. Völker von 1494—1514, 2. Aufl., S. 1*; vgl. S. 53*.

1) „Salus multitudinis, jagt der hl. Thomas S. Th. III q. 42 art. 2, est praeferenda paci quorumcumque singularium hominum. Et ideo, quando aliqui sua pervers-

vergeffene Treiben ihres Oberhirten unleugbar tiefstens geschädigt wurde.¹⁾ Aber selbst angenommen, der Reformator hätte sich durch seine Fürstenbriefe wirklich verfehlt, wo stand geschrieben, daß dieses sein Vergehen mit dem Tode zu büßen sei?

Sehr befremdet hat uns des Verfassers Behauptung, der Mönch habe gegen die Bulle *Execrabilis* Pius' II. verstoßen, welche die Berufung vom Papst an ein allgemeines Concil verdamme. Aber wann und wo in aller Welt hat denn der Prior je vom Papst an ein Concil appellirt? Die Synode, die er zusammenzubringen trachtete, sollte ja gar nicht als höhere Instanz in seiner Sache, sondern über die Kirchenreform entscheiden, so daß ja hier die Voraussetzung, unter welcher obige Bulle erlassen ist, gar nicht zutrifft.²⁾ Die Bemühung um eine Concilsberufung war zudem gar nicht der Grund, weshalb die Florentiner ihren Propheten dem Tode weiheten, sonst hätten sie, abermals sei es betont, die Prozeßakten nicht zu fälschen brauchen, da jene Thatfache genügend feststand.³⁾ Nicht kirchliche Erwägungen waren für dieselben maßgebend, politische Parteirichtungen waren es, die seinen Untergang gebieterisch heischten. Es galt die eudgiltige Niederwerfung der Piagnonen, wie sie deren Gegner längst angestrebt hatten und nur über die Leichen

sitate multitudinis salutem impediunt, non est timenda eorum offensio a praedicatore vel doctore, adhuc quod multitudinis saluti provideat."

1) Das gibt auch Pastor III S. 502 unumwunden zu.

2) Vgl. Hefele-Hergenröther, Conciliengesch. 8. B. S. 123.

3) Es verdient hervorgehoben zu werden, daß die angelegentlichste Sorge seiner florentinischen Richter nicht, wie nach P. Lukas zu vermuthen wäre, dahin ging, den Mönch hochverrätherischer oder synodaler Umtriebe zu überführen, sondern ihn als falschen Propheten, als Betrüger zu entlarven, wie aus den Prozeßakten aufs klarste erhellt; damit fällt die Hypothese des P. Lukas in sich selbst zusammen.

ihrer Führer hinweg zu erreichen hoffen durften. Nachdem einmal der Sturm auf S. Marco, der Mord Balori's vollzogen war, gab es keine Umkehr mehr, Savonarola mußte sterben, sollte nicht die mühsam niedergehaltene Volksstimmung zu seinen Gunsten umschlagen und seine Feinde selbst in's Verderben stürzen.¹⁾ P. Lukas glaubt zwar, falls Savonarola und seine Gefährten nach Rom geschickt worden wären, so würden sie vom Papste zu einer Gefängnißstrafe begnadigt worden sein; der Mönch selbst versah sich dessen vom Papste offenbar nicht, da er sich von seinen Henkern die Gnade ausbat, nicht nach Rom ausgeliefert zu werden.²⁾ Die päpstlichen Commissäre, Franz Romolino und der Dominikanergeneral, brachten bei ihrer Ankunft zu Florenz das Todesurtheil bereits mit und mußten es ausführen, wie auch immer die von ihnen anzustellende peinliche Untersuchung ausfiel; es ist völlig unrichtig, wenn P. Lukas schreibt, erst nachdem dieselben zur Ueberzeugung von der Schuld der Angeklagten gelangt waren, hätten sie ihre Einwilligung zur Hinrichtung gegeben.³⁾

Ueberhaupt liegt ein Hauptfehler des Verfassers darin, daß er viel zu schematisch und formalistisch verfährt.

Nur so nebenbei erwähnt er den gewiß nicht unwichtigen Umstand, daß sich die Florentiner zur Nachgiebigkeit gegen den mit ungestümer Beharrlichkeit ihren Beitritt zur Liga fordernden Papst insbesondere auch deshalb entschlossen,

1) „Furono morti per soddisfare alla rabbia degli inimici loro, che si chiamavano in quegli tempi vulgarmente gli Arrabbiati,“ sagt Guicciardini l. c. p. 182.

2) Marino Sanuto, Diarii I, 947.

3) Nicht bloß Burlamacchi und Simone Filipepi berichten, die päpstlichen Commissäre hätten das Todesurtheil bereits bei ihrer Ankunft in Florenz mitgebracht, auch Parenti schreibt: Nel medesimo tempo s'accostarono su nostri terreni e commissarii mandati dal pontefice per la executione de frati sostenuti.

weil sie so nicht bloß Pisa wieder zu erhalten hofften, son auch von ihm in ihrer drückenden Geldnoth eine beträcht finanzielle Unterstützung in Form einer Klerikalsteuer warteten; zeigten sie sich aber widerpenstig, so mußten nicht bloß auf Pisa und die ersuchte Geldhilfe verzichtet sondern auch die Confiskation aller im Kirchenstaate belichen Werthe und Waaren, die der Papst angedroht hatte, gewärtigen. Allzu wenig bringt P. Lukas den politischen Faktor, der angesichts eines so durchaus weltlich gesinnten Papstes, eines so nüchtern und praktisch denkenden Volkes wie die kaufmännischen Florentiner, beim Untergange Ferraresen eine hochbedeutende Rolle spielte, in Aufsehung die Vortheile, mit denen die Liga winkte, die Beziehungen Arrabbiati zum Papste und zum Herzog von Mailand, frampfhafte Bemühungen das Volksregiment zu stützen und den Einfluß der Piagnonen zu brechen, Verhältnisse deren eingehende Würdigung zu einer gerechten Beurtheilung Savonarola's unerläßlich ist.

XXVIII.

England und die holländischen Republiken Südafrika

(Schluß.)

Unter der weisen Regierung des Präsidenten Brand, um jeden Preis freundliche Beziehungen zu den Engländern zu unterhalten suchte, entwickelte sich die Oranje-Republik viel schneller als das Transvaal, dem durch den Zufluß von Afrikanern, welche aus dem britischen Gebiete wanderten, viele widerpenstige Elemente zugeführt wurden. Anfangs bestanden vier selbständige Staaten: Potchefstroom

Zoutpansberg, Lydenburg, Utrecht, und als nach manchen Reibungen eine Vereinigung erzielt wurde, zeigten sich die Präsidenten ihrer Aufgabe nicht gewachsen. Pretorius wurde abgesetzt, weil er sich in den Verhandlungen betreffs der Diamantengruben so faumselig gezeigt hatte; Burghers' religiöse Ansichten (er war früher Geistlicher gewesen) erregten das Mißtrauen der gottesfürchtigen Buren, welche ihre damaligen Mißerfolge dem Zorn des Himmels zuschrieben, die Zahlung der Steuern verweigerten und Burghers absetzen wollten.

Statt den Transvaalern die Regelung ihrer inneren Angelegenheiten zu überlassen, statt ein Beobachtungskorps an den britischen Grenzen aufzustellen gegen den Häuptling Secucuni, dessen Festungen die Buren nicht zu erobern vermochten, glaubte Sir Theophilus Shepstone, der günstige Zeitpunkt zur Auflösung der Republik und Einverleibung des Transvaals sei gekommen. Unter dem Vorwand, die Finanznoth des Landes und seine politische Ohnmacht sei eine große Gefahr für die britischen Colonien, forderte er die Bewohner zum Anschluß an England auf. Einige in Transvaal ansässige Engländer und Fremde nahmen den Vorschlag mit Beifall auf, die Holländer waren tief empört über diese grobe Rechtsverletzung und hofften zuversichtlich, daß die englische Regierung Shepstone desavouiren werde. Sir Bartle-Frere war von dem Colonialsekretär Lord Carnarvon als Oberkommissär nach Afrika geschickt worden, um eine Vereinigung der südafrikanischen Staaten zu Stande zu bringen, stieß aber bei den Afrikanern auf eine so tiefgewurzelte Abneigung, daß er seinen Plan aufgeben mußte. Manche frühere Freunde der Engländer mußten, wenn sie ihr Ansehen bei den Afrikanern nicht einbüßen wollten, sich gegen dieselben erklären. Die antienglische Bewegung gewann immer mehr an Ausdehnung. Statt gleich loszuschlagen, suchten Krüger, Zoubert und Pretorius, die leitenden Staatsmänner jener Tage, die Gemüther zu beschwichtigen, und hoben

beständig hervor, daß sie von der Gerechtigkeitsliebe der großen englischen Nation eine Wiederherstellung der Republik erwarteten. Dreimal machte Krüger als Mitglied der von den Buren abgeordneten Deputation die Reise nach London und benützte die Gelegenheit, das englische System kennen zu lernen. Die liberale Partei, die drei Jahre nach der Annectirung Transvaals aus Nader kam, 1880, täuschte die Erwartungen der Buren, denn in der Meinung, daß nur eine kleine Minderheit die Wiederherstellung der Republik verlange, erwiderte sie: „Fieri non debuit, factum valet.“ Bryce, *Impressions of South Africa* S. 194 bemerkt: „Denken, welche diesen Akt im Lichte der späteren Ereignisse betrachten, muß das Verfahren der britischen Regierung als gewalttham erscheinen. Eine 25 Jahre früher anerkannte Republik abzuschießen, ohne dem Volke Gelegenheit zu bieten, seinen Wünschen Ausdruck zu geben, war nicht geeignet, dem Lande den Frieden zu geben.“ Von den freigeig gemachten Versprechungen wurde keine gehalten. Das Land, anstatt sich zu erholen und innerlich zu kräftigen, ward der Tummelplatz von Agitatoren. Sir Bartle-Frere gestand selbst ein, daß der Haß gegen England und die von englischen Beamten verursachte Mißregierung stetig zunehme. Die Verwaltung konnte in nicht schlechtere Hände gelegt werden, als die des Schotten Sir Owen Lanyon, den die Buren wegen seiner dunklen Gesichtsfarbe als einen Abkömmling von Negern betrachteten. Nicht einmal der Friede mit den Nachbarstaaten konnte behauptet werden.

Die Zulus, unter ihrem thatkräftigen König Cetshwayo, sahen in der Auflösung der holländischen Republik eine ihrer Existenz bedrohende Gefahr und übertrugen ihren ganzen Haß von den Buren, mit denen sie so manchen Strauß bestanden hatten, auf die Engländer. Diese sahen sich genöthigt den Zulus den Krieg zu erklären, der anfangs unglücklich geführt wurde, aber mit der fast völligen Ausrottung der Zulus endete. Wenn die Sieger auf die Daul-

it der Buren rechneten, so sahen sie sich bald enttäuscht, Letztere fürchteten die englische Herrschaft weit mehr gelegentliche Einfälle der Zulus, die sie bisher stets lagen hatten. Die Unterwerfung Secucumis und der s setzten sie jedoch in den Stand, ihre Streitkräfte zur mpfung Englands zu vereinen, das ihnen, ohne es zu en, in die Hand arbeitete. Die schroffe Zurückweisung Forderungen Transvaals durch die englische Nation übte Wirkung auf die erbitterten Gemüther: man beschloß, Kampf mit England aufzunehmen. Krüger und Toubert en die Führer der Bewegung, die dank dem Muth und Energie der Frauen, welche zum Kriege drängten, immer ere Ausdehnung gewann. Den Krieg von 1881 setzten als bekannt voraus; die tiefreligiösen Buren schrieben ssen ihre Siege nicht der Treffsicherheit und ihrem Geschick, ern der besonderen Huld Gottes zu. Der Krieg war sie ein Religionskrieg, in dem Gott der gerechten Sache Sieg verlieh, die Engländer waren Feinde Gottes, sittlich ommene Menschen. Sie haben für dieselben den Spizzen „Foule Eier“ erfunden.

Die Tories, die Imperialisten haben schon damals, noch heute die versöhnliche Politik Gladstones aufs schärfste rttheilt, und in derselben den Ausdruck einer grund- hrten Humanität gesehen; während die Radikalen nicht g Worte der Anerkennung und des Lobes fanden. Erst üngster Zeit sind die Beweggründe, welche Gladstones isterium zur Anerkennung der Republik Transvaal be- nten, durch Lord Kimberley, der damals Minister der onien war, bekannt geworden. Brand, Präsident des nje-Freistaates, konnte nur mit größter Mühe die Patrioten saume halten und machte die englischen Minister darauf ierksam, daß ein Vernichtungskrieg zwischen der holländ- a und englischen Rasse nur durch große Zugeständnisse Transvaal abgewendet werden könne. Gladstone hatte Muth, den Unwillen der Imperialisten auf sich zu laden,

und sah es wahrscheinlich nicht ungern, daß man den Grund seiner Nachgiebigkeit, die Furcht vor einem Volkskriege nicht kannte, und seine Uneigennützigkeit und seinen Edelmutb bis in den Himmel erhob. Im Lichte der gegenwärtigen Ereignisse kann man nicht umhin, die Weisheit der Gladstone'schen Politik zu bewundern, leider wurde gerade der wichtigste Punkt, das Verhältniß der Republik Transvaal zu England nicht genau bestimmt, weil Gladstone es nicht wagen durfte, den englischen Ansprüchen auf eine Oberhoheit über Transvaal zu entsagen.

In der Londoner Convention von 1884 wurde das Transvaal unter dem Namen „Südafrikanische Republik“ anerkannt und das Abhängigkeitsverhältniß beschränkt, außerdem wurden die geographischen Grenzen genau bestimmt. Leider wurde die Regierung durch die öffentliche Meinung so lange bedrängt, bis sie Betschuanaland besetzte und unter ein britisches Protektorat stellte. So sah sich die neue Republik von allen Seiten eingeengt, nur ein Theil von Zululand und später das kleine Swasiland wurden ihr überlassen, während England fast alle unabhängigen Staaten sich unterwarf. Für die Holländer, die ein Nomadenleben führten und neue Weideplätze für ihre Herden suchten, war die englische Politik äußerst unbequem und erregte großes Mißvergnügen. Da trat ein Ereigniß ein, welche das verhältnißmäßig unfruchtbare bergige Transvaal zur bedeutendsten und reichsten Provinz Südafrikas machte. Neue Verwicklungen mit England ließen sich nicht vermeiden.

Bald nach der Londoner Convention 1884 bestätigte sich das schon zehn Jahre von Pionieren in Umlauf gebrachte Gerücht, daß nicht nur in Witwatersrand, sondern im ganzen Transvaal sich ergiebige Goldfelder fänden. Präsident Krüger lud geschickte Bergwerker aus allen Theilen der Welt ein, nach Transvaal zu kommen, und gewährte anfangs äußerst günstige Bedingungen, denn er sah, daß die reichen Einkünfte, die er aus den Bergwerken zog, die Staatsschuld abtragen und die Kosten der öffentlichen Werke bestreiten

konnten. Je mehr die Zahl der Einwanderer zunahm, je zahlreicher britische Unterthanen sich einstellten, desto hinterdenklicher ward er, desto mehr gab er der Befürchtung Raum, daß diese Engländer (sie bildeten ungefähr die Hälfte der Bergwerfer) Transvaal unter britische Herrschaft bringen würden. Die Gruben ganz zu schließen, gegen die Engländer Ausnahmegesetze zu erlassen, ging nicht an, ebenso wenig konnte er sich überzeugen, daß die Ausländer wirklich in Transvaal sich niederlassen und als friedliche Bürger ihre staatlichen Pflichten erfüllen wollten. Er sah sich demnach genöthigt, den Fremden das Bürgerrecht zu verjagen, sie von allen Aemtern auszuschließen und hoch zu besteuern.

Die Engländer waren empört über die von Krüger getroffenen Aenderungen und verlangten, daß sie in Transvaal dieselben Rechte und Freiheiten genießen sollten wie die Holländer in der Kapkolonie; die Amerikaner und Australier schlossen sich ihnen an, während Franzosen und Deutsche sich meist auf Seite der Holländer stellten. Ueber das Recht irgend welchen Staates, Einwanderer zuzulassen oder auszuschließen, kann wohl kein Zweifel bestehen, besonders wenn wie hier das Gebot der Selbsterhaltung und die Bewahrung der Landeskinder vor sittlicher Fäulniß ins Spiel kommt. Daß das Transvaal von Bergwerkern, Spekulant, Abenteurern, Glücksrittern überschwemmt werde, war keineswegs wünschenswerth und würde den Buren weit größeren sittlichen Schaden zugefügt haben, wenn sie sich gegen die Bewohner von Johannesburg -- der ganz modernen Stadt, die plötzlich wie ein Pilz in die Höhe schoß, -- nicht so sehr abgeschlossen hätten. Die ganz moderne englische Cultur mit ihren Spielhöllen und Frauenhäusern, ihren prachtvoll ausgestatteten Brantweinläden und Schauhäusern stand der Cultur des 17. Jahrhunderts mit ihrer fast puritanischen Einfachheit und Strenge schroff gegenüber; der Unglaube und die religiöse Gleichgültigkeit stach sehr ab von dem tief religiösen Sinn und der Begeisterung der Buren. Für

Präsident Krüger, der wußte, daß er an dem Volke einen Rückhalt hatte und der sein hohes Ansehen nicht wenigstens dem Umstand verdankte, daß er, wie seine Vorfahren sich ausdrücken, immer für Gott war, stand es, daß die Aufrechthaltung der alten Ordnung, die Ausschließung der Ausländer von politischen Rechten eine Lebensfrage zu den religiösen Beweggründen, die ihn in seinem Vorbestärkten, kamen politische hinzu; das Eindringen moderner Cultur war gleich bedeutend mit dem Einfluß Englands, der Annahme englischer Sitten und Gewohnheiten seitens der Buren. Die Furcht vor den Uebergriffen Englands hatte zwar bisher die Buren zusammengehalten, die der bestehenden Ordnung widerstrebenden Elemente in den Buren selbst niedergehalten; aber es stand zu befürchten, daß die jüngere Generation sich der modernen Cultur gegenüber weniger widerstandskräftig erweisen werde. Es waren bereits Stimmen laut, welche den Ausländern dieselben bürgerlichen Rechte gewähren wollten, welche die Buren besaßen.

Krüger und seine Partei waren in der Klemme, glücklich waren es die Johannesburger selbst, welche die Gegner aus seiner schwierigen Lage befreiten und die Buren, welche mit der modernen Cultur geliebäugelt hatten, dem Präsidenten Transvaals in die Arme trieben. Weil die Petition und ihre Forderung voller Rechtsgleichheit berücksichtigt geblieben war, wollten sie auch mit Gewalt ihre Freiheit erobern, die bestehende Regierung stürzen, eine Republik auf neuer Grundlage errichten. Sie führten Unterhandlungen an mit Cecil Rhodes, dem Gründer von Rhodesia, dem Premier der Kapkolonie, dem mächtigsten und unternehmendsten Manne Südafrikas. Aber Uneinigkeit unter den Verschwörern (die einen waren für Auerkennung der britischen Herrschaft, die andern wollten eine Republik) und Unentschiedenheit, weil man nicht genügend ausgerüstet war, und vor allem die Schnelligkeit und Kraft der Buren erstickten die Revolution in ihrem Keim.

n, das Werkzeug von Rhodes, der gegen den Wunsch hannesburger in Transvaal eingefallen war, ward in Buren umzingelt und mußte die Waffen strecken, hannesburger, die Jamezon nicht zu Hülfe geeilt, mußten sich gleichfalls ergeben.

ieser ohne Kriegserklärung erfolgte, von dem Premierkaplan gebilligte Einfall in Transvaal und die Enthüllungen, welche der in London geführte, brachte, hatten für die Burenrepublik die natürliche, daß die Parteiungen mit einem Mal aufhörten, daß Schulter an Schulter mit großer Einmüthigkeit den samen Feind — England zu bekämpfen, beschloßen. mehr, selbst die Buren des Oranje-Freistaates und britischem Gebiete wohnenden Afrikaner näherten Transvaal, dem der erfolgreiche Kampf einen außerlichen Einfluß verschaffte. Die englischen Schriftsteller, ihre Regierung anklagen, bald durch unzeitiges Drängen durch feiges Zurückweichen die Buren gereizt und zur ung innerer Zwistigkeiten bewogen zu haben, haben ganz Unrecht; aber der Vorwurf, daß sie keine Mittel Bege gesucht, um die Holländer gegen einander aufzu, ist unbegründet. An gutem Willen fehlte es den chen Beamten nicht, nur siegten die Eroberungsgelüste die Regeln der Klugheit. Man wollte zu schnell zum kommen und verdarb alles. Man glaubte die in n mit solchem Erfolg gehandhabte Methode einfach auf Afrika übertragen zu können, und doch waren die Ver- sse grundverschieden. Man konnte nicht Stämme gegen me, Sekten gegen Sekten auspielen, man konnte nicht e durch Eingeborene, die man bewaffnete, führen. Die n waren keine durch das Klima entnervten, durch Miß- ge entmüthigten Mohammedaner und Indier, sondern lerte Patrioten, welche für Religion und Vaterland en Kampf zogen und überzeugt waren, daß Gott der len Sache zum Siege verhelfen werde.

Krüger und die Buren sind wie Cromwell und die Cromwellianer Fanatiker, welche alle ihre Erfolge dem Beistande Gottes zuschreiben, unterscheiden sich aber von den übrigen Enthusiasten durch die Sorgfalt und Umsicht, mit der sie alle natürlichen Mittel, welche den Sieg sichern können, benützen. Krüger, der wohl kein anderes Buch gelesen hat als die Bibel, hat die englischen Diplomaten überlistet und eine erstaunliche Klugheit und Voraussicht an den Tag gelegt. Durch das Heranziehen von Holländern, denen er die wichtigsten Posten übertrug, durch Verwendung von Deutschen hatte er sich anfangs die Afrikaner entfremdet, aber dafür das Band, das Mutterland und Colonie vereinigte, wieder enger geknüpft und die Sympathie des deutschen Elementes sich erworben. Transvaal konnte und durfte hinter der Civilisation der englischen Besitzungen nicht zurückbleiben, aber seine Cultur mußte eine echt volksthümliche niederdeutsche sein, darum rief er Niederländer ins Land, errichtete Schulen, in denen nur Holländisch gelehrt wurde. Auch hier arbeiteten ihm die Engländer in die Hände, und wenn nicht alle Zeichen trügen, so kommt die Gelegenheit, die englische Sprache und die englische Civilisation zur herrschenden in Südafrika zu machen, kaum mehr wieder.

Manche Engländer haben dies instinktmäßig herausgefühlt und können nicht genug Worte des Tadelns für die Mißgriffe der liberalen Partei finden; übersehen aber dabei, daß durch die Unterdrückung einer innerlich kräftigen Nationalität nichts gewonnen, daß eine gewaltsame Zurückdrängung nationaler Bestrebungen nothwendig eine Reaction herbeiführt.

Daß die Engländer in diesem Streite nichts anders beabsichtigen als Freiheit und Bruderliebe, werden sie wohl wenige glauben machen; der eigentliche Zweck ist, wie sie bisweilen selbst gestehen, die Sicherung ihrer Machtstellung. Nun wird dieser Zweck offenbar weit besser erreicht durch Anerkennung der Burenrepublik, als durch Eingriffe in

hre Rechte. England muß sich hüten, seine Kräfte unnütz zu zerplittern, denn der Glaube an seine unerschöpfbaren Heilmittel ist durch die Thatsachen bedeutend erschüttert.
 Auf B.

XXIX

Jubiläum der Nationalkirche S. Maria dell' Anima
 in Rom.
 (1399—1899.)

In den während des Jahres 1899 in diesen Blättern stgetheilten „Wanderungen durch Rom“ geschah auch der zwischen Nationalkirche S. Maria von den büßenden und stehenden Seelen des Jenseiters Erwähnung. Es wurde die Gründung und die Entwicklung der für den deutschen Katholicismus so überaus bedeutungsvollen Anstalt gestreift und auch einige Mittheilungen über das wichtige Brudersachsbuch gemacht, welche geeignet waren, den Schein zu werden, als sei dem kundigen Verfasser die Ausgabe dieser geschichtsquelle durch den vormaligen Leiter der Anima, Hr. Karl Jänig, völlig entgangen.

Unter dessen hat sich im Monat November 1899 die hier des fünfshundertjährigen Bestandes der Anima gezogen und im Anschluß an dieselbe wurde die wissenschaftliche Welt durch den gegenwärtigen Leiter des Instituts, rotonotar Franz Nagl, mit einer Schrift überrascht, welche einen tiefen Einblick in die Entwicklung von Kirche, ospital und Studienhaus thun läßt und damit zugleich den Beweis für die Berechtigung der fünften Centenarfeier erbringt,

in welcher die Katholiken des deutschen Reiches, im Kaiserreich Oesterreich-Ungarn lebendigen Antheil haben. Wenngleich wir Zeuge der erhebenden Seiten während der Gedenktage im November 18 konnte unsere Berichterstattung, durch amtliche mannfachster Art in den Hintergrund gedrängt, erscheinen. Aus diesem Grunde müssen wir uns mit einer gedrängten Uebersicht der Festlichkeiten sprechung der Festschrift zu verbinden, auf daß die wenn auch noch so leises Echo in den gelben finden mögen.

In sehr verständnißvoller Weise hat Monſign den ganzen Monat November der Gedenkfeier Fromme Anliegen für Lebende und Verschiedene sinnig mit einander ab. Unter jenen seien hervorge Vereinigung unserer getrennten Brüder mit der Ausbreitung des wahren Glaubens und die Be der unhaltbaren Lage, in welcher der heilige Stuhl sich befindet. In der letztern Intention wurde Son 19. November, das feierliche Hochamt durch den und Stiftskanonikus Bellesheim aus Aachen abgeh von 1862 bis 1865 als Kaplan in der Anima thätig von der Westmark des deutschen Reiches herbeig um den Zoll seiner Dankbarkeit für die hier e Geistesrichtung abzutragen. Zu den Todten, deren die Anima ehren zu sollen glaubte, gehört der legte Papst, Hadrian VI. aus Utrecht, der Lehrer Kaiser der „barbaro“, der „imperialissimo“, wie die der Rundgebung seiner Wahl ihn nannten, der enttäuscht über den jähen Wechsel alles Menschli kaum zweijährigem Pontifikat in das Grab sank u Anima sein glänzendes Denkmal empfing. Wenn wesentlich in den Rahmen der Gedenkfeier gehören nur zeitlich und zufällig mit derselben verknüpft, dieser Stelle doch auch an die Pietät erinnert we

welcher der deutsche Leseverein alljährlich am 15. Nov. das Andenken des seligen Albertus Magnus in der Anima feiert. Am Mittwoch, den 15. November, wurde er durch einen würdigen Mitbruder aus dem Orden der Dominikaner, P. Kaiser aus Luxemburg, gefeiert durch eine herzerhebende Predigt, welche des großen Scholastikers Schrift über die Tugend des Gottvertrauens in ihren wesentlichen Zügen zu schildern unternahm.

Einen höhern Standpunkt erklimmte am Abend des nämlichen Tages der Professor und Diplomat Georg Freiherr von Hertling. Mit der ihm eigenen allbekannten Frische, Klarheit und Eleganz der Rede entwarf er ein feingezeichnetes Bild von des seligen Albertus Stellung in dem Geisterkampfe, dessen Wogen das dreizehnte Jahrhundert ausfüllten. Es waren die Zeiten, in denen die arabische Philosophie in aristotelischem Gewande in die Gedankenkreise des Abendlandes sich einführte. Neue Aufgaben erwuchsen damit den christlichen Gelehrten. Lediglich auf die Uebersieferung der Väter sich stützen, würde vollständige Niederlage bedeutet haben. Es galt, neue geistige Waffen zu schmieden, überkommene Begriffe zu schärfen, abgelebte Aufgaben in den Hintergrund zu drängen und eine neue Terminologie zu begründen. Das alles hat Albertus in richtiger Würdigung der Aufgaben seiner Zeit geleistet und damit dem heute lebenden Geschlecht ein Beispiel hinterlassen, dem es nachzueifern möge. Nicht hermetische Abperrung wider die Culturentwickelungen unserer Tage, sondern Beachtung und Behandlung derselben auf Grund der in der Kirche hinterlegten Wahrheit, aber in einer den Bedürfnissen der Zeit angepassten Weise — das ist die Aufgabe, welche den Katholiken heute winkt. Alle Achtung vor dem Diplomaten von Hertling. Aber höher steht er in meinen Augen als Vertreter des Volkes in den parlamentarischen Körperschaften, und am allermeisten glänzt er als akademischer Redner. Er ist geborener Académicien.

Als eigentlicher Jubiläumstag war das Fest der Kirchweihe der Anima, Samstag der 25. November, festgesetzt. Dem vom Titular-Erzbischof de Necker celebrirten Hochamt wohnten bei der K. K. Botschafter Graf Revertera, der preußische Gesandte beim hl. Stuhl Baron von Roterhan, und außerdem Vertreter der katholischen Deutschen aus allen Ständen in Rom. Von der Empore aus assistirte der ehemalige Münchener Nuntius, heutige Cardinalprotektor Aloisi Masella. Der berühmte Maestro der gregorianischen Gesangschule der Anima, Professor Müller, heute einer der besten Kenner des gregorianischen Chorals sowie der älteren klassischen Meister, brachte die *Missa trium regum* des unvergeßlichen Kölner Kapellmeisters Friedrich Koenen glänzend zur Aufführung. Und nicht minder seelenvoll gelangten zum Vortrag unter seinem Zauberstab ein Tedeum von Haller und die von Müller selbst componirte Lauretanische Litanei zu fünf Stimmen. Die nicht zahlreiche aber trefflich geschulte Sängerschaar hatte in diesen Tagen vorzügliche Leistungen aufzuweisen. Wie mit mahrender Stimme ruft die gregorianische Gesangschule der Anima den heutigen Italienern und ihrer tiefgesunkenen Geschmacksrichtung im Gebiete der Kunst das Andenken an jene unsterblichen Meister wach, die aus ihrem eigenen Schoße hervorgegangen sind und zu deren letzten Ausläufern am Anfang des 18. Jahrhunderts Scarlatti gehörte, welcher den hl. Alfons Maria Liguori, den Kirchenlehrer, Schriftsteller und Musiker, so vortheilhaft beeinflusst hat.

Jedwede Kirchenfeier will zuletzt dem Heil der Seelen dienen und das Leben der Gnade fördern oder wiederherstellen. Zu diesem Zwecke hatte Monsignor Ragl auf Sonntag, den 26. November, auf sieben Uhr Morgens die *Generalcommunion* der Deutschen in der Anima anberaumt. Seiner Einladung wurde mit größtem Eifer entsprochen. Mitglieder der nationalen Collegien, Klosterfrauen der verschiedensten Congregationen, Vertreter der bürgerlichen Stände

empfangen aus der Hand des Cardinals *Steinhuber* das Brod des Lebens. Den ganzen Sonntag über blieb das heiligste Sakrament zur Anbetung ausgestellt und am Nachmittag um vier Uhr hielt Cardinal *Moisi-Masella* die Schlußandacht mit *Ledeum*. Auch beim Schluß erschien der Botschafter Graf *Revertera*. Wie der letztere im Namen des Protektors der Anima, Kaiser Franz Joseph I., die innigsten Glückwünsche zum Jubelfeste überbrachte, so ließ auch der deutsche Kaiser Wilhelm II. in seinem idealen Sinne durch seinen Gesandten seine Theilnahme ausdrücken und ein namhaftes Geldgeschenk spenden, während Se. Heiligkeit *Leo XIII.* die Anima mit einer golddurchwirkten Casel bereicherte.

Nach althergebrachter römischer Sitte verband sich mit der Schlußfeier eine Akademie mit Reden und gesanglichen Vorträgen. Dieselbe begann um fünf Uhr in den geschmackvoll gezierten Räumen des Lesevereins. Die Versammlung beehrten mit ihrer Gegenwart der Cardinalprotektor *Moisi-Masella*, der Botschafter Graf *Revertera*, der Titular-Erzbischof *Bardetti*, der Abt *Klug* von *Montecassino*, sein Ordensbruder *Zanffens*, Studienpräsekt des vom hl. Vater auf dem Aventin errichteten Collegium *Anselmianum*, der Rektor des *Campo Santo*, Prälat *de Waal*, Reichsrath Professor von *Hertling*, *Migr. Ehes*, der Leiter des historischen Instituts der Görresgesellschaft in Rom u. a. Nachdem *Monsignor Nagl* einen geschichtlichen Ueberblick über die Anima gegeben und das Hoch auf Papst und Kaiser ausgebracht, hielt Prälat *Bellesheim* eine Ansprache über die Entwicklung der Anima seit ihrer Wiederaufrichtung durch die Bemühungen Franz Joseph's I. und Pius IX., denen das Breve *Præclara instituta charitatis* vom 15. März 1859 entsprungen ist. Er schilderte Pius IX. in seinem eindrucksvollen Wesen, den Cardinal *Reisach* in seinem anregenden Umgang, den Bischof *Fehler* mit seinem ausgedehnten kanonistischen Wissen, den *Benediktiner* und Professor des Eyrischen an der *Sapienza* *P. Pius Zingerle* u. a. Der Rektoren der Anima und der

Kapläne, welche daselbst ihre Studien gemacht, wurde gedacht. Sechs aus der Reihe der Kapläne, und zwar vier Oesterreicher und zwei Reichsdeutsche, sind zur bischöflichen Würde emporgestiegen, während andere durch die Abfassung wissenschaftlicher Werke die in der Anima in sich aufgenommenen Reime zur Entfaltung gebracht haben. Die mit besonderer Wärme dem hochseligen Cardinal Reissach gewidmeten Worte zwingen uns zu der öffentlichen Frage: Wo sind die zahlreichen Litteralien des vereinigten Kirchenfürsten geblieben? Die heute vorliegenden Biographien von Geissel, Ketteler, Laurent, Wiseman, Manning und Pitra lassen den Leser nur ahnen, wie bedeutend der Antheil war, welchen Reissach an der neuern Entwicklung der kirchlichen Verhältnisse im deutschen Vaterlande genommen. Also nochmals die Frage: Wohin ist Reissachs literarischer Nachlaß gewandert, dessen Anlauf für die damalige (1869) Verwaltung der Anima eine Ehrensache gewesen wäre?

Waren die geschilderten Festlichkeiten von vorübergehender Bedeutung, dann besitzt die dem Jubiläum gewidmete Festschrift bleibenden Werth.¹⁾ Aus ihr mag Mitwelt und Nachwelt die Bedeutung der Anima für die Pflege der Beziehungen zwischen Rom und Deutschland, für den Betrieb der höhern Studien, für die Ausübung christlicher Charitas an Pilger und Hülfslose jeder Art, für die Ausbreitung römischen Geistes entnehmen. Insbesondere werden die Verwaltungsbehörden der Anima von dieser Arbeit Veranlassung

1) Römische Quartalschrift für christl. Alterthumskunde und für Kirchengeschichte. Zwölftes Supplementheft. Mittheilungen aus dem Archiv des deutschen Nationalhospizes S. Maria dell' Anima in Rom. Als Festgabe zu dessen 500jährigem Jubiläum dargeboten von Dr. Franz Nagl und Dr. Alois Lang. Rom 1899. In Commission der Herder'schen Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau und der Buchhandlung Spithöver zu Rom, 8°. XXV und 155 S. (M. 5.)

thmen, das Institut einer noch gedeihlicheren Entwicklung nun bisher entgegenzuführen.

Die Mittheilungen aus dem Archiv der Anima bestehen aus 263 Regesten, in welchen Monsignore Nagl mit Unterstützung des Minoriten P. Konrad Eubel die vornehmlichsten Urkunden des Archivs zusammengedrängt hat. Urkunden von wachsender Bedeutung wie das Diplom Bonifaz' IX. vom 1. November 1399, welches dem Hospital kirchlichen Bestand verlieh, das Testament des Dietrich von Riem mit seinen ausgedehnten Zuwendungen vom 15. März 1418, die Urkunde über den Bau der Kirche vom 24. September 1499, der Schutzbrief Kaiser Maximilian's I. vom 15. Februar 1518, das Diplom Leopolds I. vom 18. Oktober 1699, endlich das angeführte Breve Pius' IX. vom 15. März 1859 wurden in Anhang mit Recht vollständig zum Abdruck gebracht. Die übrigen Dokumente sind durchaus in Uebereinstimmung mit den Regeln der heutigen Diplomatie als Regesten wiedergegeben.

Die Papsturkunden lassen uns den heiligen Stuhl in günstigster Dichte erscheinen. Sie enthalten die Gewährung von Exemptionen, von Schutzbriefen, Weichtsakultäten, Ablässen und beträchtlichen materiellen Spenden. Zu diesen sind namentlich zu rechnen die Zuwendungen reicher Spenden aus den Ablassgeldern, die aus Anlaß des Jubiläums vom Jahre 1500 aus den Erzbisthümern Mainz, Köln, Magdeburg und der Diöc. Constanz eingelaufen waren. Insbesondere bewies sich Leo X. unter diesem Gesichtspunkte der Anima gnädig, der nämliche Papst, der wegen der Ablassgelder soviel unredliche Schmähung hat erdulden müssen. Besondere Verehrung genießen in der Anima die hl. Barbara und der Märtyrer des Weichtgeheimnisses, der hl. Johannes von Nepomuk. An ihren Festen, wie an den Tagen der Kirchweih ist die Kirche mit Ablässen bedacht. In seiner liebevollen Sorge für alle Anstalten, welche sich um die Anima drehen, um ihren Mittelpunkt gelagert, bringt Mgr. Nagl eben-

falls Regesten über das vormalige, seit Eugen IV. mit der Anima verschmolzene Andreashospital, auf die unter dem Namen „Bizocchae ss. Crucifixi“ bekannten Tertiarierringe, die Gilde der Schuster und die St. Jakob- und Anna-Bruderschaft. Sämmtlichen Regesten und Urkunden aber läßt Mgr. Nagl eine gediegene Abhandlung vorausgehen, welche sich sachgemäß über den Inhalt derselben verbreitet. Neben der neueren hier einschlägigen Literatur, welche fleißig verzeichnet wird, hat der Herausgeber in vielen Anmerkungen aus dem Archiv der Anstalt kostbare Notizen über die ältere Animakirche, welche dem im Anfange des sechzehnten Jahrhunderts errichteten heutigen Gotteshause vorausging, passend eingefügt.

Einen vorwiegend kritischen Charakter besitzt der zweite Theil der Festschrift mit Professor Lang's „Studien zum Bruderschaftsbuche und den ältesten Rechnungsbüchern der Anima in Rom.“ Auch diese Arbeit, welche dem materiellen Bestand des Hauses gewidmet ist, wird von allen, welche der Anstalt ein Interesse entgegenbringen, mit innigem Danke angenommen. Sie läßt uns erkennen, mit welcher Freigebigkeit unsere Altvordern die Stiftungen der Nächstenliebe bedachten, und mit welcher Genauigkeit man der Verwaltung, Bewahrung und Vermehrung empfangener Wohlthaten sich gewidmet hat. Die Ausgabe- und Einnahmebücher gestatten auch einen Blick in den Werth der Geldsorten und lassen weiter erkennen, daß mit der Abwesenheit der Päpste aus Rom die Einnahmen fielen, indem der Geldwerth sank und die Miethen der Häuser sich verminderten.

Von hervorragendem Interesse erscheinen Lang's Mittheilungen aus dem Bruderschaftsbuche über die in demselben eingetragenen Namen von Gesandten. „Mit Einschluß der Agenten und Residenten“, schreibt er (107), „zähle ich 125 verschiedene Gesandtschaften, die sich ganz oder theilweise in das Bruderschaftsbuch eingetragen und eigens als oratores, nuntii &c. bezeichnet haben.“ Endlich hat Professor

dem Gang seiner geschichtlichen Studien entsprechend, ihr genaues Verzeichniß der „österreichisch-bairischen“ im Bruderschaftsbuche der Anima“ geliefert. Dasselbe umfaßt den Zeitraum von 1426 bis 1636 und enthält nicht weniger als 341 Namen von hochstehenden Geistlichen und

Hier sind vertreten die meisten bairischen und sehr österreichische Sprengel nur vereinzelt erscheinen Bischöfe aus dem Westen des Reiches, wenn es sich um Köln handelt, wie unter den Nummern 68 und 102, als Köln und Mainz begegnen, in 173 Bittich, wo der Heilige Alexander bepfändet war, und in 330 Gnil. Moosius undus, Vertreter des Kurfürsten Ferdinand von Köln.

Dankenswerth sind die am Schluß beigefügten Verzeichnisse der in der Kirche der Anima vollzogenen Consecrationen von Bischöfen und die Einsegnungen von Aebten. Hier hingewiesen auf Weibbischöfe von Trier, Bader, Constanz, Augsburg, Bittich, Osnabrück, Regensburg, Köln. Auf den Schultern der Weibbischöfe lastete die Pflicht der Ausübung der Pontificalien fast ausschließlich, und die Bischöfe als Landesherren der weltlichen Verwaltung ihre Aufmerksamkeit widmeten — Gott sei es geklagt, welchem Maße, welches beim Ausbruch der Glaubensverwirrung den Uebergang zum Landesepiskopat im protestantischen Sinne beinahe mit der Macht eines Verhängnisses durchgeführt hat.

In die hohe Befriedigung, mit welcher der Pilger im November 1899 das Jubelfest der Anima beging, setzte sich ein Gefühl des Schmerzes bei der Betrachtung der Lage des heiligen Stuhles. Die Worte des heiligen Vaters: Sub hostili dominatione constituti sumus erfüllen heute mehr denn je ihre volle Bedeutung. Erwachten uns der Aufgabe enthoben, hierorts auf die Exploration des italienischen Staatswesens näher einzugehen, führen uns unheimliche Tiefen der den zuständigen Gerichten

in Palermo soeben entzogene und vor den Affisenhof in Mailand verwiesene Prozeß wegen der durch die sicilianische Geheimgesellschaft Maffia befohlenen Ermordung des Barons Notarbartolo ein erschreckendes Licht geworfen hat. Man sieht: Die nämlichen Mittel, durch welche das politisch geeinte Italien in's Leben gerufen worden, müssen unaufhörlich in Anwendung gebracht werden, um daselbe zu erhalten. Wenn aber die Träger der öffentlichen Gewalten das Unglück des Papstes, wie es den Anschein hat, noch durch Hohn verschärfen, dann geziemt sich ein Wort ernster Abwehr.

Ein Fall solcher Art hat sich Dienstag den 14. November beim Beginn der Kammeriession im Palast Montecitorio ereignet. Die Thronrede, welche König Umberto in allerhöchster Person verlas, enthielt folgende Stelle: „Die bevorstehende Wiederkehr eines Jahres, welches einen Abschnitt in der katholischen Welt bezeichnet, wird für uns eine Gelegenheit sein, um noch einmal zu zeigen, daß wir es verstehen, hochzuachten und Anerkennung zu verschaffen jenen Verpflichtungen, die wir damals übernommen haben, als wir unsere Einheit vollendeten und Rom als die Hauptstadt des Reiches bestimmt haben“. Der Wichtigkeit der Sache entsprechend haben Senatoren und Deputirte, zu denen der König sprach, die genannten Stellen auch aufgefaßt. Einstimmig berichtete die Presse, daß beide Häuser die angezogenen Worte über das Jubeljahr, das Garantiegesetz und dessen bisherige gewissenhafte Erfüllung durch die italienische Regierung, über die Errichtung der italienischen Einheit und die Bestellung Roms zur Hauptstadt des Landes mit Applaus aufgenommen. Diese Worte, wie weiter in der Presse hervorgehoben wurde, waren die einzigen in der Thronrede, welche den Beifall der Volksvertretung fanden. Nur über einen Punkt herrschte Zweifel, welchen Worten des Königs die Zustimmung gegolten habe: dem Garantiegesetz und seiner angeblichen Erfüllung, oder der politischen

Einheit des Landes, oder der dem Papst widerrechtlich entzogenen und dem italienischen Staatswesen überwiesenen Stadt Rom?

Indem auch wir unsererseits dieser Stelle der Thronrede unsere Aufmerksamkeit zuwenden, sei bemerkt, daß die Person des Monarchen, die auch für uns unantastbar ist, hier völlig außer Acht gelassen wird. Wir wollen annehmen, daß König Umberto nach dem Beispiele so vieler unter seinen Ahnen seiner Religion und ihrem Oberhaupte treu geblieben ist. Indes wird zugleich die Behauptung keinen Widerspruch erfahren, daß die Thronrede mit den persönlichen Neigungen des Staatsoberhauptes bitter wenig zu thun hat, vielmehr als Ausdruck des verantwortungsvollen Ministeriums zu gelten hat. Nur unter diesem Gesichtspunkte soll sie einer kurzen Prüfung unterzogen und gezeigt werden, von welcher großartiger Bedeutungslosigkeit Versicherungen solcher Art für die höchsten Interessen der Religion, insbesondere aber für die dem Oberhaupt der Kirche nach göttlichem Rechte zustehende, aber fortwährend ihm vorenthaltene Freiheit in der Ausübung des Pontificats sind.

Einen Augenblick wollen wir annehmen, daß dem Verfasser der betreffenden Stelle in der Thronrede der Gedanke an die Großartigkeit des Papstthums anfleuchtete. Sofort ist aber diese Auffassung von dem Bestreben verschlungen worden, die Thatsache des Jubiläums zu einer Verherrlichung der italienischen Einheitspolitik auszunützen. Wer es versteht, zwischen den Zeilen zu lesen, entdeckt mühelos in der Thronrede zwei Thatsachen: Das Ministerium bekundet seine Ueberzeugung von dem höchst geringen Maße des Vertrauens, welches die katholische Welt seinen fortgesetzt behaupteten Versicherungen von dem Werthe des Garantiegesetzes entgegenbringt. Und zweitens legt es gegen seinen Willen Zeugniß ab von der abschreckenden Unhaltbarkeit der Lage, in welche der Papst durch das italienische Staatswesen gebracht wird. Schon die Haft, mit welcher die italienischen

Staatsmänner das Jubiläum, ehe die Feierlichkeiten noch ihren Anfang genommen hatten, vor der Ankunft fremdländischer Pilger, die man zu schützen vorgibt, ihren Zwecken dienstbar zu machen wünschten, muß verdächtig erscheinen. Offenbar wünschte man das Ausland hinwegzutäuschen über die Lage des Papstes, dem man eben noch gnädig verstattet, im Vatikan am Leben zu bleiben. In seinem Rundschreiben vom 11. Mai 1899 über die Feier des Jubiläums gedenkt Leo XIII. jener glücklichen Zeit, in welcher es ihm vergönnt war, Augenzeuge des erhabenen Eifers zu sein, mit welchem Leo XII. im Jahre 1825 zur Bewunderung der ganzen christlichen Welt an den frommen Uebungen der Andacht und der Buße theilnahm. Dürfte Leo XIII. heute ein Gleiches wagen in einer Stadt, wo der Pöbel nicht einmal die entseelte Hülle Pius' IX. zu achten den sittlichen Muth besaß? Wo die öffentlichen Gewalten die Todten vor Unbilden zu schützen nicht vermochten, wird es ihnen da gelingen, das Feuer der politischen Leidenschaften einzudämmen, wenn es sich um den lebenden Papst handelt, falls er sich in den Straßen Roms zeigen würde?

Und wie ist es mit der Erfüllung der feierlich übernommenen Verpflichtungen des sogenannten Garantiegesetzes bestellt, welche die Minister in der Thronrede mit so starkem Nachdruck zu betonen die Gewogenheit hatten? Hier hätte tiefes Stillschweigen sich eher geziemt. In der Sprache des Ministeriums liegt geradezu eine Aufforderung, die jüngste Geschichte des heiligen Stuhles zu befragen, ob auch nur der Schatten einer Garantie zur Gewähr seiner vollen Unabhängigkeit seitens der italienischen Staatsregierung sei es Pius' IX., sei es Leo XIII., dargeboten worden sei. Zunächst erlauben wir uns auf unsern Artikel in dieser Zeitschrift (Bd. 104, S. 440 ff.) „Aus dem Briefwechsel zwischen Papst Pius IX. und dem König Victor Emmanuel von Sardinien“ zu verweisen. Sodann sei erinnert an eine wahre Fluth von Gesetzen und Verordnungen, welche die Kirchengüter nach Milliarden dem Fiskus über-

antworteten und zum Theil verschleuderten, an die Gewaltthat, die einem internationalen Institut, wie der Propaganda, die Verwaltung seiner Güter gewaltsam genommen wurde, um diese in italienischer Rente anzulegen. Während die Freiheit in der Ausübung der katholischen Religion in enge Schranken eingedämmt wurde, hat man dem Treiben nachtheiliger Mächte freien Lauf gelassen. Die Leiche aus IX. erfuhr die schlimmsten Profanationen, nur mit äußerster Anstrengung konnte ihr das Schicksal, in den Abgrund geworfen zu werden, erspart bleiben. Ein Tag tieferer Schmach für Rom war die Enthüllung des Giordano Bruno-Grabmals auf dem Campo dei Fiori am Pfingsttage 1889, an welchem man sogar zur Schließung der Kirchen sich gezwungen sah. Die Behandlung der französischen Pilger lebt noch in aller Andenken. Und geradezu einen Hohn auf die Gerechtigkeit, um nicht zu sagen Menschlichkeit, bildet das Vorgehen der Kriegsgerichte 1898 gegen die katholische Presse, die katholischen Vereine, welche ohne einen Schatten von Beweis mit den schlimmsten Anarchisten und Socialisten auf eine Linie gestellt und demgemäß abgeurtheilt wurden. Und nun die italienische Presse — wie hat sie auf den Papst, die Lehren und Einrichtungen der katholischen Kirche bei jedweder Gelegenheit ihr Gift ausgestoßen! Nur den von kindischer Furcht eingegebenen Bemühungen der italienischen Regierung ist die Thatfache zu verdanken, daß der heilige Vater, der Vertreter des göttlichen Friedensfürsten, bei der Friedensconferenz im Haag im Monat Mai 1899 gegen den Willen des Czaren Nikolaus II., der das Unternehmen ins Dasein gerufen, ausgeschlossen blieb. Und doch ist es die göttliche Vorsehung weise eingerichtet, daß das ein gesponnene Gewebe der italienischen Umtriebe in voller Souveränität feierlich zerrissen wurde durch die Hand einer christlichen Monarchin. Auf Befehl der Königin Wilhelmine von Holland gelangte der über die Friedensconferenz mit dem Papst von ihr gepflogene Briefwechsel zur Verlesung.

Thatsachen von der weittragenden Bedeutung derjenigen, welche soeben zur Ausführung gelangten und die sich noch stark vermehren ließen, sind geeignet, auf die in der Thronrede enthaltene Versicherung der Erfüllung des Garantiegesetzes ein sehr bedenkliches Licht zu werfen. Des weitern belehrt sie uns darüber, was man von dem Versprechen, dieses Gesetz in der Gegenwart und der Zukunft zu handhaben, zu halten hat. Glücklicherweise hat Leo XIII. die Ungerechtigkeit der italienischen Kirchenpolitik auf Schritt und Tritt verfolgt und in seinen meisterhaften Lehrschreiben und Briefen ihr den Spiegel der Wahrheit und Gerechtigkeit vorgehalten. Es dürfte kaum einen einzigen Papst in der neuern Zeit geben, dessen Dokumente so bedeutungsvoll und so anregend sind und mit der Tiefe des Inhalts zugleich eine solche Eleganz der Form paaren. Zum Studium derselben kann nicht warm genug eingeladen werden. Wenn nicht alle Merkmale trügen, dann geht das Streben der italienischen Staatsmänner dahin, dem Papst seine internationale Stellung zu nehmen und ihn auf die Stelle eines italienischen Patriarchen herabzudrücken.

Sie hat sich getäuscht. In ihre eigenen Netze ist sie verstrickt worden. Das gerade Gegentheil ihrer Absichten hat sich verwirklicht. Bis zu den Grenzen des Erdballs wird Leo's XIII. Wort mit Ehrfurcht vernommen und mit Pietät erfüllt. Auch die Geschichte bezeugt die Wahrheit des Satzes der Dekretalen: *Sedes apostolica non moritur*.

XXX.

Der dritte Band der Ketteler-Biographie.¹⁾

Mit dem dritten Bande liegt nunmehr das verdienstvolle biographische Werk vollständig vor. Derselbe behandelt die beiden wichtigen Perioden in Kettelers Leben, die Zeit des vatikanischen Concils und die des Culturkampfes.

Ketteler's Haltung auf dem Concil ist damals und späterhin Gegenstand vielfacher Mißdeutungen gewesen, und auch die ausführlichen Mittheilungen, die P. Pfälf darüber bringt, werden nicht alle Leser vollkommen befriedigen. Sie versetzen uns in die schwüle Atmosphäre zurück, welche vom Spätjahr 1869 bis zum Ausbruche des deutsch-französischen Kriegs in manchen katholischen Kreisen herrschte; das Gebahren der liberalen und kirchenseindlichen Presse und ihrer Hintermänner wird nach Gebühr gekennzeichnet, aber eine vollkommen zutreffende Würdigung von Ketteler's Gedanken und Absichten bringen sie meines Erachtens nicht.

Mit der thatsächlich erfolgten Dogmatisirung sind selbstverständlich für den Katholiken alle Zweifel, wie an dem Inhalt so an der Opportunität derselben beseitigt. Auch gilt, daß, was heute Wahrheit ist, schon vorher Wahrheit gewesen sein muß, und so kann man freilich sagen, daß diese letztere auf Seiten der sogenannten Concils-Mehrheit war. Aber soweit möchte ich doch nicht gehen, zu behaupten, daß darum auch die sämtlichen einzelnen Mitglieder dieser Majorität die erleuchteteren Theologen und gründlicheren

1) Ueber die beiden ersten Bände s. *Histor.-polit. Blätter* 124, S. 871.

Gelehrten gewesen seien, und daß umgekehrt, wie auf S. 343 angedeutet wird, Ketteler's Zugehörigkeit zur Minorität ihre Gründe in seiner nicht völlig genügenden theologischen Schulung gehabt habe. Was die Haltung des Bischofs von Mainz bestimmte, war seine innere Wahrhaftigkeit und strenge Gewissenhaftigkeit, seine völlige Hingabe an die Sache, die sich nie durch persönliche Rücksichten und am wenigsten durch Rücksichten auf die eigene Person von der erkannten Pflicht abbringen ließ. Als Bischof sollte er Zeugniß ablegen für die Wahrheit; Lieblingsideen, Schulmeinungen, Partei-erwägungen hatten darum für ihn keine Bedeutung. Er konnte irren, aber er wollte nur das vertreten, was er nach sorgfältiger Prüfung als die stets in der Kirche lebendige Lehre glaubte ansehen zu können. Bekanntlich richteten sich seine Bedenken auch nicht gegen den Kernpunkt des Dogmas, sondern gegen gewisse Modalitäten der Formulierung. In Deutschland galt er als das Haupt und der energische Führer der streng-kirchlichen Richtung, als „Ultramontaner“ strikter Observanz. Sich in Rom in einem andern Lager zu finden oder demselben zugerechnet zu werden, war sicherlich für ihn ein Opfer, aber er brachte es, weil sein Gewissen es von ihm forderte, und er erklärte später wiederholt, daß er die auf dem Concil eingenommene Stellung keinen Augenblick bereut habe, vielmehr im gleichen Falle immer wieder so handeln würde, wie er gehandelt habe. Darum ist es auch gar nicht verwunderlich, daß er, wie P. Pfälf besonders hervorhebt, nach der Entscheidung mit den Mitgliedern der Concilsmehrheit, wo er mit ihnen zusammentraf, in rückhaltloser Freundschaft verkehrte. Andererseits hielt er aber auch nach dem Concil nicht zurück mit der Beurtheilung extremer Anschauungen, wie sie beispielsweise eine Zeit lang kurzfristiger Eifer in der Genfer Correspondenz zum Besten gab.

Der Culturkampf zeigt den schon bejahrten Kirchenfürsten noch einmal auf der vollen Höhe seiner Thatkraft. In unermüdlicher Schlagfertigkeit ist er jederzeit zur Stelle,

ein Bedürfniß der Abwehr und Nichtigstellung, der Aufklärung oder Ermunterung sich zeigt. Wie die Reden Kolindrodt's, so wurden Ketteler's Broschüren von hunderten begeisterten Leser verschlungen. Aber nur Unkenntniß und Vorurtheil hielten ihn für den im vorzüglichen Sinne "treibbaren" Bischof. Näher Stehende wußten schon damals, was der Biograph nunmehr mit Recht hervorhebt, daß er in Gegentheile bestrebt war, dem Kampfe, soweit nur immer möglich, auszuweichen, und daß er ihn nur aufnahm, wo und wann die Pflicht der Vertheidigung unveräußerlicher christlicher Rechte ihn unvermeidlich machte. Ihm lag vor allem an der kirchlichen Praxis, an der Bethätigung des ethischen Lebens, an der christlichen Tugend. So lange hierfür nur irgend Raum und Lebenslust vorhanden waren, konnte man versuchen, durch gesteigerte Opfer und Anstrengungen die Hindernisse zu überwinden, welche eine feindselige Gesetzgebung aufzurichten bestrebt war. Was er selbst in jenen Nothjahren auf der Kanzel und im Beichtstuhle leistete, ist geradezu übermenschlich.

Den Ausgang des Kampfes und die Rückkehr friedlicher Zustände hat er nicht mehr erlebt. In einem abgelegenen Kapuzinerkloster Oberbayerns ist der große Bischof, auf den die Augen der Katholiken der alten wie der neuen Welt gerichtet waren, am 13. Juli 1877 eines heiligmäßigen Todes gestorben. Für die Schilderung der letzten Lebenswochen konnte sich der Verfasser auf eine ihm congeniale Feder stützen, und hier endlich gewinnt seine Darstellung eine größere Wärme, welche die Verehrer Kettelers bis dahin mehr oder weniger vermiffen mochten. Den Schluß bildet ein „Charakterbild“, eine Mosaikarbeit aus zahlreichen Ausrufen von Freunden und Gegnern, näheren und entfernteren Verwandten. Man muß es beklagen, daß Ketteler keinen Biographen gefunden hat, der auf Grund eigener Kenntniß der seltenen Persönlichkeit und in Folge dessen auch mit verständnißvoller Sympathie für ihre kraftvolle

Eigenart die Schilderung seines Lebens unternommen hat. Da aber dieses, wie es scheint, nicht zu erreichen war, kann man P. Püßl nur Dank wissen für sein mit größter Gewissenhaftigkeit zusammengestelltes urkundliches Geschichtswerk.

v. S.

XXXI.

Die Ausstellung der Gemälde und Zeichnungen von Ludwig Knaus.

(In der Akademie der Künste zu Berlin.)

Der siebenzigste Geburtstag ist ein Markstein im Leben des Menschen, mag dasselbe in stiller Zurückgezogenheit dahingeschwunden sein, oder wie ein breiter Strom gebend und empfangend durch die Jahrzehnte sich ergossen haben, und gleichviel, ob es in engen Kreisen sich bewegte, oder hinaus griff in die Weite — in jedem Fall ist jener Tag eines Rückblickes werth auf das, was hinter ihm liegt.

Einen Rückblick eigener Art ermöglicht die Ausstellung der Gemälde und Zeichnungen von Ludwig Knaus in der Akademie der Künste zu Berlin. Am 5. Oktober vorigen Jahres hat der Künstler sein 70. Wiegenfest gefeiert. Die gelungenste Nachfeier, die man dem Tage geben konnte, ist sicherlich die zu diesem Zwecke veranstaltete Ausstellung. Zwar repräsentirt dieselbe nicht das ganze Lebenswerk des Gefeierten. Manche Bilder fehlen, theils weil ihr Besitzer unbekannt war, theils weil sie aus andern Gründen nicht beschafft werden konnten. Doch wird diese Lücke einigermaßen ausgefüllt durch gute Reproduktionen. Eine ebenso werthvolle Zugabe bedeuten die ausgestellten Handzeichnungen. Wir haben in ihnen eine Art Quellsennachweis für das künstlerische Schaffen des Meisters.

Auf den ersten Blick präsentirt sich dasselbe als ziemlich

elfseitig. Porträts, Bauern- und Jahrmarschscenen, eine heil. Familie, ein Reigen am Meeresstrand, Schornsteinfeger, Satyrn und russische Bauertypen figuriren nebeneinander. Der Schwerpunkt jedoch liegt im Genre. Knaus selber fühlte in sich dafür besondere Anlagen und bildete dieselben, angeregt durch Wilhelm Sohn, entgegen dem Wunsche Schadow's, des damaligen Direktors in Düsseldorf, sorgfältig aus. Die ersten bedeutenderen Bilder, die er schuf, „Der Leichenzug im Walde“ 1850 und „Die Spieler“ 1851 waren Genrebilder, und das erste Werk, in dem er vor die Oeffentlichkeit trat, nachdem er die Kunstschule von Paris studirt, war „Der Morgen nach einem Feste“ 1853. Die zweite goldene Medaille und das Kreuz der Ehrenlegion, welche ihm dasselbe einbrachte, mochten für ihn eine Bestätigung sein, daß er den richtigen Weg eingeschlagen.

Ogleich er nach Wesen und Gesinnung deutsch blieb und den Sujets nach) deutsch malte, die Feinheit der Beobachtung, die Schärfe der Charakteristik und der Glanz der malerischen Technik machten ihn auch bei den Franzosen allgemein beliebt, und gerne gaben sie ihn als einen der Ihrigen aus. Auf die Dauer jedoch konnten sie ihn nicht an sich fesseln. Im Jahre 1860 kehrte er in die deutsche Heimat zurück, lebte bis 1867 bald in Berlin, bald in seiner engeren Heimat Wiesbaden, dann in Düsseldorf und folgte im Jahre 1874 einem ehrenvollen Rufe in die Reichshauptstadt zur Uebernahme eines akademischen Leiherrathes. Außer den vielen Auszeichnungen, die ihm worden sind, mag ihm insbesondere die freudige Theilnahme in seinem Ehrentag und der zahlreiche Besuch seiner Ausstellungen ein Beweis sein, daß man ihn auch im Vaterland schätzen weiß.

Er hat es allerdings um die Heimat verdient, daß sie ihn ehrt, denn das Beste, was er gemalt hat, das ist das deutsche Volksleben. Das deutsche Volk, näherhin das niederrheinische, wie es leidet und lebt, mit allem was sein Herz wegt, seine Phantasie beschäftigt, oder auch seinen Unwillen regt, die Lichtpunkte in seinem Dasein und die Schattenseiten seines Charakters, alles das hat er zum Gegenstand eingehender Studien gemacht, und darum weiß er es auch so kurzweilig zu schildern und so treffend zu erzählen. Nehmen

wir irgend eines seiner Bilder heraus, etwa „Seine Hoheit auf Reisen.“ Man könnte vielleicht Einwände erheben gegen die Gruppierung. Vom Standpunkt der Naturwahrheit aus ist die gewählte allein berechtigt. Wer nicht officiell hergehört und herkommandirt werden kann, der hält sich, unbeschadet der Liebe zum Landesherrn, in so respektvoller Ferne, daß man alles noch genau sieht und doch nicht in Gefahr kommt, angeredet und zum Gegenstand der öffentlichen Aufmerksamkeit gemacht zu werden. Die Schuljugend ist da mit dem hochbetagten Lehrer an der Spitze. Sein Anzug hat wohl das 25 jährige Dienstjubiläum längst hinter sich und seine Haltung zeigt, daß er tiefdurchdrungen ist von der Anhänglichkeit an's angestammte Herrscherhaus. Er wird von der Achtung vor der Nähe des Landesvaters beinahe erdrückt. Etwas selbstbewußter stehen die Gemeindeväter da. Sie wissen, was sie im Dorfe zu bedeuten haben, und wenn die natürliche Befangenheit und wohl auch die Nothwendigkeit einer Begrüßungsrede den Schulzen etwas blaß angehaucht haben, so zeigt doch seine Haltung, daß ihn das Bewußtsein der Oberherrlichkeit über seine Umgebung selbst in diesem kritischen Moment nicht verlassen hat. Und wie naturwahr sind erst die Schulkinder geschildert! Man kann ihnen ihre Empfindungen, zum Theil auch ihre Begabung am Gesichte ablesen.

Wie hier, so tritt uns überall in Rnaus' Bildern das Leben entgegen, wie es in Wirklichkeit ist. Wie ist im „Dieb auf dem Jahrmarkt“ der Geschäftseifer der jüdischen Händler, der Pflichteifer des verfolgenden Polizisten, die Angst des davoneilenden Diebes so trefflich zum Ausdruck gebracht! Wie behaglich bearbeitet der alte Meister in der „Dorfschmiede“ sein Eisen! Wie spiegelt sich im „Invaliden“ die Erinnerung an eine große, vergangene Zeit, wo er auch mit und dabei gewesen! Wie drastisch ist die überwältigende Wirkung der Lustbarkeit und des Alkohols im „Morgen nach dem Kirchweihfest“ wiedergegeben! Wie beredt ist in den Mienen der Hauensteiner Gemeinderäthe ihre Ansicht über die Verletzung ihrer Rechte ausgedrückt! Man fühlt, wie genau der Künstler sich in diesen Kreisen umgesehen, wie er sie belauscht hat da, wo sie sich gehen lassen, wie er insbesondere die Gestalten scharf

n's Auge gefaßt hat, welche die Phantasie des Volkes beschäftigen. Man vergleiche die verschiedenen Zigeunerbilder, die Schornsteinfeger, die Hausirer und Juden. Aber auch da, wo er den Beschauer in die besseren Kreise führt, verläßt ihn die Naturwahrheit nicht, z. B. beim Bilde „Ein Wiedersehen.“ Der fröhliche Jugendmuth des Studententhums, die Freude und Wehmuth des Mutterherzens beim Wiedersehen, das Entsetzen der Schwester über die Anzahl von Schmarren im Antlitz des Bruders Studio, das ist vortrefflich zum Ausdruck gebracht!

Ein besonderer Zug in den Werken des Künstlers darf hier wohl noch eigens hervorgehoben werden: die Vorliebe für die Kinder und die scharfe Beobachtung der Eigenheiten des Kindeslebens. Vielleicht mißt ihm der eine oder andere Beschauer keine hervorragende Bedeutung zu. Daß Knaus selber anderer Ansicht ist, das zeigen die vielen Bilder, die sich ausschließlich mit dem Kindesleben beschäftigen. Freilich sind es nicht die Kinder, die in Sammet und Seide aufgewachsen, sondern die Kinder des Volkes. Wohl ist auch die Jugend der besseren Stände vertreten, allein fast immer nur in Porträts. Wo dagegen das Kindesleben als solches zur Darstellung kommt, da haben die Kinder des Volkes Modell gegeben. Man braucht sie nur zu nennen, die beliebten kleinen Scenen, wie „jung Rütterchen“, „ein genügsamer Mitbürger“, oder die „Holzsammlerin“ mit ihrem traumverloren in die Geheimnisse des Waldes blickenden Enkelkind. Selbstverständlich hat der Künstler für die Leiden seiner jungen Lieblinge ein inniges Verständniß und Mitgefühl. Wer sollte auch kein Mitleid haben mit dem armen Kleinen, der umsonst die ganze Kraft seiner Stimmbänder entfaltet, während der Schusterjunge, der ihn auf den Armen trägt, mit stoischer Ruhe einen Apfel zum Munde führt, oder mit dem andern, dessen Klageklänge ungehört verhallen, da sein pflichtvergessener Hüter — wieder ein böser Schusterbube — durch das Kartenspiel vollauf in Anspruch genommen ist.

Mit demselben Verständniß und derselben Sorgfalt behandelt Knaus die jungen Leutchen auch da, wo sie nur Nebenfiguren sind oder in großer Anzahl auftreten. Man versuche einmal, auf den Gesichtern der Kinder beim „Leichenzug im Walde“ oder beim „Begräbniß in einem heffischen

Dorf" zu lesen, oder man verfolge, wie sich die Lebensfreude und Lebensenergie äußert beim „Kinderfest“. Der eine von den kleinen Festgenossen führt die Speisen mit beiden Händen zum Munde, zwei streiten um einen Teller, einer füttert eine Katze, einer wird zudringlich, einer hat sich zu feierlicher Rede erhoben, ein Mädchen gibt dem Schwesterchen zu essen und läßt sich nicht beirren durch den großen Hund, der seine breite Schnauze gierig zwischen die zwei hineinzwängt. Und wie ernst ist es den beiden Buben, die bei der „goldenen Hochzeit“ die Musikanten nachmachen. „In allen Gliedern regt sich's und nach dem Takt bewegt sich's.“ Und wie glücklich und zufrieden sitzen die zwei Rangen im Halldunkel der „Dorfschmiede“ in der Nische neben der Esse und sehen dem Meister und der Krähe auf seinem Amboss zu. Am liebsten möchte man selber wieder zum Kinde werden und sich zu ihnen setzen. Freilich sind dem Künstler auch die Unarten der Jugend nicht entgangen. Offenbar muß er öfters zugeesehen haben, wie die Jungen sich balgen, sonst hätte er den „Zweikampf hinter dem Baun“ nicht so treffend schildern und die Ungezogenheiten der Schwarzwälder Schuljugend gegen die „Dorshexe“ nicht so anschaulich wiedergeben können. Ein ergötzliches Erlebnis bei diesen Entdeckungstreisen in der Kinderwelt ist uns ausbewahrt im „widerwärtigen Modell“. Ein ganzes Rudel von Kindern gafft verständnislos ins Skizzenbuch eines Malers, nur das Prachtexemplar von einem Jungen, der conterseit werden soll, will sich nicht fügen und wehrt sich ebenso energisch gegen die älteren Knaben, die ihn festhalten wollen, wie er die vom „Bildermann“ dargebotenen Äpfel abgewiesen hat.

Auch für die Thierwelt hat der Meister ein offenes Auge und er hat sie ausgiebig und in heiter anmuthenden Szenen in den Dienst seiner Kunst gestellt.

Wir haben schon erwähnt, daß die Ausstellung fast keine religiösen Bilder aufweist. Man kann es bedauern, daß der Meister auf diesem und manchem andern Gebiete der Kunst sich nicht oder nur wenig bethätigt hat. Ein Tadel trifft ihn deswegen nicht. Anlagen und Neigung wiesen ihn auf diese Erde und an ihm war es, diesem Fingerzeig zu folgen. Er hat es gethan und eben damit seine Größe begründet. Wie

Umschau er zu Werke ging und wie eifrig er Umschau halten auf dem Felde, das er als das feinige erkannte, dafür sind die angestellten Handzeichnungen ein lehrreicher Beleg. Aus der ewigen Stadt und aus dem Passeyerthal, im Salzburgergut und im Schwarzwald hat er sich seine Typen geholt. Es Mädchen aus Rom und der Altbürgermeister von Hornberg, Jagdgehilfe von Unggries und der Korbmacher von St. Martin, eigene Turkos und Vertreter der Aristokratie sind zu einem e verrinigt, und so knapp und doch so klar sind diese gen, daß sie unmittelbar zum Copiren reizen und der hauer meint, in wenigen Minuten müßten sie sich duciren lassen.

Otto Lessing hat den Künstler mit dem Skizzenbuch dem Zeichenstift in der Hand, scharf Umschau haltend in Umgebung dargestellt. Der Bildhauer hat sicherlich eine Umgebung in seinem Bilde sich gedacht, als die Peter in Cylinder und Pelz oder Uniform und die Beschauerinnen Abarer Robe, wie sie sich verehrend um die Gipsbüste in Akademie oder um das Marmorbild in der Nationalgalerie umeln. Die Natur, das deutsche Dorf, den deutschen das deutsche Volksleben müssen wir uns hinzudenken und können wir sagen: so und nicht anders mußte er dargestellt werden. Möge es dem greisen Künstler noch recht verstattet sein, klaren Blicks in dieser Welt sich umzusehen das Geschaute mit sicherer Hand wiederzugeben und den für das Schöne in der Natur wie für die Poesie im des Volkes in seinen Schülern und in seinen Beschauern eden.

Berlin.

Dr. J. R.

XXII.

Cardinal Pazmany's Gesammelte Werke.¹⁾

Vierter Band.

Von dem großartigen Unternehmen der theologischen tät der Universität Budapest, die sämtlichen Werke des

Petri Cardinalis Pazmany, Archiepiscopi Strigonensis et Primatis Regni Hungariae Theologia Scholastica, seu Commentarii et disputationes quae supersunt in secundam theologiae S. Thomae Aquinatis Summae et tertiam partem: recensuit et praefatus est Adalbertus Breznay. Budapestini typis regiae scientiarum Universitatis 1899.

Cardinals Pazmany durch den Druck zu veröffentlichen. Wir wiederholt Gelegenheit gehabt zu sprechen.¹⁾ Vorliegt die von dem Dean der Fakultät und Professor der Theologie, Adalbert Breznay in Budapest besorgte Ausgabe der Vorlesungen, welche Pazmany zwischen den Jahren 1603—1610 an der Universität Graz gehalten hat.

In einem prächtigen Quartband von 808 Seiten sind vorwiegend dem Gebiete der Moralthologie angehörige Thematiken: Vom letzten Ziele des Menschen, von den menschlichen Handlungen, von der Erbsünde, von den theologischen Tugenden untergebracht. In der Vorrede, welcher ein Facsimile des Originals beigegeben ist, erfahren wir von dem gelehrten Herausgeber das Nähere über den Bestand der Originalien, der außerordentlichen Mühe einen kritischen Text herzustellen. Der Herausgeber, welcher eine hervorragende Rolle bei der Edition der Werke des Cardinals Pazmany spielt, hat über die Bedeutung Pazmany's sich schon in einer früheren Schrift im Jahre 1885: *Anecdotorum Petri Card. Pazmany specimen* geäußert. Wie viel Mühe und Sorge die vorliegende Edition verursacht, erfahren wir aus den Andeutungen in der Vorrede, in welcher u. A. in geistreicher Weise erörtert wird, wiefern Cardinal Pazmany zu den Thomisten zu zählen, wie er als Schüler eines Bellarmin und Vasquez seine Thätigkeit zu wahren verstanden hat.

Für jene, welche die Werke Pazmany's zu erwägen gedenken, sei bemerkt, daß bei unmittelbarem Bezug durch das Dekanat der theologischen Fakultät der Universität Budapest sämtliche Bände zu je fünf Gulden ö. W. zu beziehen, während sie durch den Buchhandel fast das Doppelte ko-

1) Vgl. Bd. 114, S. 711, Bd. 117, S. 387 und Bd. 121, S.

XXXIII.

Gutenberg und seine Erfindung.

(Zum 500 jährigen Geburtstags-Jubiläum.)

Das 15. Jahrhundert, namentlich dessen zweite Hälfte, ist eines der gedankenreichsten und fruchtbarsten der Geschichte. Kunst und Wissenschaft, Handel und Gewerbe fanden eine blüthenreiche Entwicklung. Wie in Italien die Renaissance Triumphe errang, so feierte im Norden die gothische Kunst in Architektur, Skulptur, Malerei und Gewerbe ihren zweiten Palmenstand. Pfl egte man eifrig die klassischen Studien, und wirkten die Werke der Griechen und Römer fördernd auf die Form, so wurden auch die übrigen Zweige der Wissenschaft nicht vernachlässigt. Insbesondere nahmen die Naturwissenschaften, vor allen die mathematisch-physikalischen Forschungen, den größten Aufschwung. Bereits lehrte der Cardinal Nikolaus Krebs von Kues die Achsendrehung und die fortschreitende Bewegung der Erde und verfaßte eine sachkundige Schrift zur Verbesserung des julianischen Kalenders. Unter seinem Einflusse wurden Georg von Peuerbach und Johann Müller von Königsberg die Väter der rechnenden und beobachtenden Astronomie und die Begründer der heutigen mathematischen Geographie. Die kühnen Entdeckungsjahrten der Portugiesen und Spanier erweiterten nicht nur die Kenntnisse in Länder- und Völkerkunde, in Zoologie und Botanik, sondern wiesen auch dem Handel neue Bahnen; zugleich stellten sie alle späteren Entdeckungstreisen in den

Schatten. Die erfolgreichste Errungenschaft auf gewerblichen Gebieten ist aber die Erfindung der Buchdruckerkunst. Wir demnächst den 500 jährigen Geburtstag des Erfinders Johann Gutenberg begehen, so ist es nicht unzeitgemäß, und seine Kunst etwas näher in's Auge zu fassen.

I.

Wie bei so manchem anderen Wohlthäter der Menschheit ist auch bei Gutenberg, einem der größten Lichtverbreiter aller Zeiten und Völker, der eigene Lebensgang noch viel in Dunkel gehüllt. Nicht einmal das Geburtsjahr läßt sich mit Sicherheit bestimmen; man kann nur das Ende des 14. Jahrhunderts (1397?) als Geburtszeit annehmen. Die Festsetzung des Geburtstages auf den 24. Juni enthält keine wissenschaftliche Begründung, weil dazu nur der Name Johannes die Veranlassung bot.

Doch steht fest, ¹⁾ daß Johann Gutenberg ein Mainzer war. Er entstammte dem Patriziergegeschlechte der Gensfleisch, welches der angesehensten im Kurfürstenthum Mainz, das seinen Namen von einem im Familienbesitz befindlichen Hofe in der Stadt führte. Dieses Geschlecht der Gensfleisch, welches zum Jahre 1294 sich zurückverfolgen läßt, stand während der fast endlosen Streitigkeiten zwischen den Patrizern und Zünften wie zwischen dem Erzbischof und der Stadt wiederholt an der Spitze des Adels. Sein Vater Friele (Frielo), welcher Else, die letzte des alten Geschlechtes derer zum Gutenberg, zur Frau hatte. Der Name der Mutter ging auf Johann, zuerst als Beinamen, später als Hauptname, über. Uebrigens lautet sein Name in damaligen Urkunden nach einer der üblichen Formen entweder Henne oder Hennle oder Henchin. Der Sohn Gutenberg ist nur noch ein älterer Bruder desselben, gleich dem Vater Friele hieß und im Jahre 1434 in

1) Vgl. R. Dziatzko, Beiträge zur Theorie und Praxis des Buch- und Bibliothekwesens. Leipzig 1894.

in Mainz sich aufhielt, nachweisbar. Der Vater Gutenbergs wird seit dem Jahre 1414 in Mainz urkundlich nicht mehr genannt, wodurch die Vermuthung berechtigt ist, daß er, als Opfer der Bürgerfehde vom Jahre 1420, mit anderen Patrizierfamilien zur Auswanderung gezwungen ward und dabei den jüngeren Sohn Johann mit in die Fremde nahm, während er den älteren, Friele, entweder bei der Mutter in Mainz oder bei Verwandten in Eltville zurückließ. Denn im Jahre 1425 verkaufte die Mutter ein Haus und einen Garten in Mainz, ohne daß sie als Wittve bezeichnet oder daß ihres Mannes erwähnt wurde, welcher also damals wahrscheinlich noch in der Verbannung lebte. Durch den Vertrag, welchen Erzbischof Konrad III. im Jahre 1430 zwischen Adel und Gemeinen zu Stande brachte, erhielten auch mehrere vertriebene Patrizier die Erlaubniß zur Rückkehr in ihre Vaterstadt. Unter den Zurückgerufenen wird „Genshin zu Gutenberg“, also der Erfinder, genannt. Da hier der Name seines Vaters fehlt und zum letztenmale im Jahre 1429 in einer Straßburger Urkunde ein Friele Gensfleisch von Mainz vorkommt, scheint derselbe am Ende des Jahres 1429 oder zu Anfang 1430 gestorben zu sein.

Vor dieser Zeit, die Gutenberg größtentheils außerhalb Mainz verlebt haben muß, fehlt jede Nachricht von ihm; weder von seiner Kindheit und Jugend, noch von seinem Bildungsgange und seinen Zukunftsplänen findet sich irgend eine Spur. Und doch, wie wünschenswerth wäre gerade hier ein Aufschluß, um zu erfahren, wie der stolze, unter Standesvorurtheilen aufgewachsene Junker dazu kam, sich mit dem Betriebe technischer Gewerbe zu befassen! Was veranlaßte ihn zu dieser, für einen Patrizier ungewohnten Beschäftigung, welcher er nicht etwa als einem Sporte nebenbei, sondern mit dem Aufgebot aller seiner Kräfte und dem Opfer seines Vermögens und seiner Ruhe sich hingab? Zwang ihn dazu die Noth der Verbannung und ließ ihn dabei ein Zufall das Wesen seiner neuen Kunst

entdecken, oder erreichte sein grübelnder Geist erst allmählich das vorgestekte Ziel? Vom Jahre 1430 an fällt etwas Licht in Gutenbergs Leben. Aber trotz erhaltenener Erlaubniß kehrte er um diese Zeit nicht nach Mainz zurück, sondern blieb auch fernerhin in Straßburg und versuchte sogar im Jahre 1434, von hier aus seine Vaterstadt zur Zahlung einer Schuld zu zwingen. Da nämlich Mainz verweigerte, gewisse, ihm oder seinem Vater während der Verbannung vorenthaltene Zinsen auch nach der Ausöhnung vom Jahre 1430 zu zahlen, nahm Gutenberg, kurz entschlossen, den Mainzer Stadtschreiber Nikolaus, als dieser zufällig in Straßburg verweilte, zum Faustpfand, d. h. er brachte denselben in Schuldhaft und erklärte, ihn eher nicht frei zu geben, bis die fällige Summe — 310 rheinische Gulden¹⁾ — entrichtet sei. Erst nachdem der Rath von Straßburg sich eingemischt, und der Stadtschreiber die Zahlung beschworen hatte, gab Gutenberg letzteren frei, ja schließlich sprach er ihn sogar der Schuld ledig „zu ehren und in liebe den Meistern und dem Rathe der Stadt Straßburg“. Daß Gutenberg hiermit auf eine damals so bedeutende Summe verzichten konnte, läßt bei ihm auf eine vorübergehend günstige, vielleicht durch den zuvor erhaltenen väterlichen Erbtheil entstandene Vermögenslage schließen. Bald jedoch gerieth er wieder in finanzielle Schwierigkeiten; denn in allen bezüglichen Urkunden der Folgezeit handelt es sich darum, ihm durch Bürgschaft, Verpfändung oder auf andere Art baares Geld zu verschaffen. Nur im Jahre 1437 findet sich Gutenberg in eine weniger profaische Angelegenheit verwickelt. Anna (Annele) zur Hernen Thüre, eine adeliche Straßburgerin, klagt gegen Gutenberg anscheinend wegen versprochener Ehe. Ob die Klägerin ihren Zweck erreicht

1) Ungefähr 2500 heutige Mark. Vgl. H. Weber, Die Hiemenschneider, Würzburg 1888, Seite 73. Aber die Kaufkraft des Geldes war im 15. Jahrhundert viermal so hoch als an der Wende des 19. Jahrhunderts.

ob Gutenberg überhaupt je geheirathet hat, ist unaufklärbar.

Wichtiger als diese Vorkommnisse bleibt die Kenntniß des Prozesses, welchen im Jahre 1439 ein Jürgen Dritzehn gegen Gutenberg anstrebte, und welcher zum erstenmale die technische Arbeit des Erfinders und somit das Geheimniß einer Kunst berührt. Gutenberg hatte sich nämlich Ende 1437 oder Anfang 1438 mit Hans Riffe, Richter von Nisthau, zum Zwecke der Herstellung technischer Arbeiten als Verkaufsartifel bei der bevorstehenden Nacher Heiligschmuckfahrt verbunden. Andreas Dritzehn, der früher schon mit Gutenberg gearbeitet hatte, sowie Andreas Heilmann wollten nun gleichfalls an dieser Vereinigung theilnehmen und wurden auch gegen ein Eintrittsgeld von je 80 fl. in den Bund aufgenommen. Als es dann aber sich herausstellte, daß die Nacher Wallfahrt nicht im Jahre 1439, wie erwartet, sondern erst 1440 bevorstand und der von ihr erhoffte Gewinn sich verzögerte, bemerkten die beiden Letzgenannten bei einem Besuche in Gutenbergs Wohnung, daß derselbe noch andere, vor ihnen verheimlichte Künste betriebe. Sie drangen darauf in ihn, „alle seine Kunst, die er künde, vor ihnen zu verbergen“, sie vielmehr alles zu lehren, so er für besser oder in anderer Wege mehr erkunde oder künste.“ Jetzt kam ein neuer Vertrag zustande, nach welchem jeder der beiden weitere 125 fl. an Gutenberg zu zahlen und die Kosten und Arbeiten des Unternehmens für seinen Theil zu tragen hatte. Der Vertrag galt auf 6 Jahre mit der Bestimmung, daß, wenn einer der Genossen vorher stirbe, dessen Erben 100 fl. ausbezahlen seien, die Geräthschaften und hergestellten Arbeiten aber, zur Wahrung des Geheimnisses, der Genossenschaft verbleiben sollten. Doch schon Ende 1438 starb Andreas Dritzehn, nachdem er für das geheimnißvolle Werk sein ganzes, wenn auch kleines Vermögen geopfert hatte, und sein Bruder Jürgen verlangte nun an Stelle des Verstorbenen in den Bund einzutreten. Gutenberg wies ihn ab,

und darüber kam es im Jahre 1439 zum Prozeß. Durch 14 Zeugen suchte der Kläger nachzuweisen, daß sein Bruder alles an das Unternehmen gehängt und noch nichts vom Gewinn erhalten habe, während Gutenberg durch 4 Zeugen die Vertragsbedingungen nachwies und durch einen Eid erhärtete, daß Andreas Dritzehn ihm von dem Aufnahme-Kapital noch 85 fl. schulde. Das Urtheil vom 12. Dezember 1438 lautete demnach auf Abweisung des Klägers, dem Gutenberg nur 15 fl. auszuführen hatte. Obgleich der Verklagte sich bei den Verhandlungen nicht über das Weizen seiner Kunst zu äußern brauchte, und die Zeugen entweder kein Verständniß dafür oder ein Interesse an der Geheimhaltung hatten, ergibt sich doch aus ihren Aussagen, daß Gutenberg neben anderen mechanischen Arbeiten, wie Steinpolieren und Spiegelschleifen, noch ein sehr verborgen gehaltenes Werk betrieb, nämlich das Drucken mit beweglichen Lettern. Mehrere Male wird hier von einer Presse in der Wohnung des Andreas Dritzehn gesprochen, und vier unter ihr befindliche Stücke werden bezeichnet, die nach dessen Ableben Gutenberg sogleich auseinander zu nehmen befiehlt, „uff das man nit gewissen kunne, was es sy;“ zwei Wirbel an der Presse sollen aufgethan werden, damit die Stücke auseinander fielen. Auch werden Metalle, die zum Guß gehören, wiederholt erwähnt. Deshalb ist es unzweifelhaft, daß die Genossenschaft dem Typendrucke galt, und daß Gutenberg die Seele des Unternehmens war. Ihm zahlten die anderen eine Art Eintrittsprämie, und von ihm empfangen sie die Anleitung und besorgten das Handwerksmäßige, während dem Meister die Oberleitung und die Herstellung der Geräthe blieb.

Daß Gutenberg dabei nicht nur ein erfinderisches Genie, sondern auch ein spekulatives Talent an den Tag legte, erhellt aus seinen Handlungen: der klugen Abfassung seiner Verträge und der beabsichtigten Ausnützung der Nacherertheilungsfahrt. Mit Recht meint daher R. Dziatzko, daß

nicht kaufmännischer Unerfahrenheit später in Mainz zum Vorrat fiel, sondern daß sein vorwärtsdrängender, auf die Erprobung neuer Ideen gerichteter Sinn ihn gar manche Schwierigkeit übersehen ließ.

Während seines Straßburger Aufenthaltes wohnte Gutenberg im Kloster St. Arbogast. Dort führte er ein trübseliges Leben. Nur ein Adeliger, Friedel von Sickingen, stand ihm persönlich näher. In der Stadt schloß Gutenberg keiner bürgerlichen Zunft an, sondern hielt zur patrizischen Genossenschaft der Konstolter (unzünftige Gewerbetreibende). Erst Anfang 1440 erscheint er urkundlich als „Zudiener der Goldschmiede“, wohl durch seine gewerbliche Thätigkeit dazu gezwungen. Aber trotz seiner vornehmen Zurückhaltung fand sich Gutenberg nicht in glänzenden Verhältnissen, denn aus den Registern über die Weinzölle geht hervor, daß er vom Juli 1439 bis Juni 1440 zwölf Schilling Zoll schuldig blieb.

Im Jahre 1444 wurde das Elsaß durch die Einfälle indischer Banden heimgesucht und das Kloster St. Arbogast geplündert. Gutenberg, der zu den Kosten für die Abwehr herangezogen und in seiner friedlichen Arbeit gestört war, verließ wahrscheinlich um diese Zeit Straßburg. Wohin er zog, ist unbekannt, und wieder fehlt von ihm jede Spur während der nächsten Jahre. Erst im Jahre 1448 taucht er in Mainz auf, arm an Mitteln, aber reich an Muth und Offenheit. Jedenfalls war seine Erfindung damals schon weit vorgeschritten.

Denn zwei Jahre später, 1450, entschloß sich Johann Faust, ein ebenso vorsichtiger wie wohlhabender Mainzer Bürger, ihn zum Betrieb seiner neuen Kunst mit größeren Kapitalien zu unterstützen. Er ließ ihm zu diesem Zwecke 100 fl., wofür Gutenberg die Anfertigung des Geräthes vernahm und es Faust verpfändete. Letzterer behielt sich außerdem schriftlich 6 Prozent Zinsen vor, während er mündlich versprach, davon abzusehen. Um aber später seine

Zinsen auf alle Fälle eintreiben zu können, gab er die Gelder nicht aus seinem eigenen Vermögen, sondern entlieh dieselben gegen Zinsen von dritter Seite. So nur konnte er sie nach damaligem Rechte wieder erlangen. Ferner hatte Just jährlich noch 300 fl. baar einzuschießen, sowie die Auslagen für Gefindelohn, Hauszins, Schwärze, Pergament und Papier zu bestreiten. Demnach mußte er sich von der neuen Erfindung einen unausbleiblichen Erfolg versprechen. Wie ungeduldig mag damals Gutenberg die Vollendung seines Lebenswerkes ersehnt haben, um ohne weiteres auf alle Bedingungen des geriebenen Just einzugehen! Aber er hatte sich getäuscht; so schnell, wie er gehofft hatte, gelang es nicht. Dagegen wuchsen die Auslagen von Tag zu Tag. Just wurde ungeduldig und drängte. Als ein versuchter Vergleich mit demselben sich zerbrach, forderte dieser sein erstes Darlehen von 800 fl. nebst 250 fl. Zinsen und weitere 800 fl. nebst 140 fl. Zinsen, endlich 36 fl. Zinseszinsen, mithin 2026 fl. von Gutenberg zurück. Natürlich konnte der Erfinder nicht zahlen, und so kam es zur Klage. Nach dem Richterspruch sollte Gutenberg über alle von Just erhaltenen Gelder Rechnung ablegen, Just bezüglich der Zinsforderung durch Eid oder Zeugen beweisen, daß er die Gelder selbst gegen Zinsen entliehen habe, was derselbe auch am 6. November 1455 vor dem Notar Ulrich Helmasperger beschwor.

Da Gutenberg die Vorschüsse nicht erstatten konnte, verfiel das verpfändete Druckgeräth dem Gläubiger, der nun das Geheimniß mit dem Schönschreiber Peter Schöffer sehr geschickt auszubeuten verstand.

Durch den Verkauf der 42zeiligen Bibel und in Folge des langsamen Gerichtsverfahrens vermochte zwar Gutenberg seinen finanziellen Zusammenbruch noch bis zum Jahre 1458 hinauszuschieben, dann aber gerieth er in die äußerste Bedrängniß, er konnte sogar nicht mehr die Zinsen einer kleinen Straßburger Schuld von 80 fl. aufbringen. Auch der Apparat zur 36zeiligen Bibel ging jetzt in den Besitz eines anderen

Druckgenossen, Hermann Pfister, über und wanderte mit diesem nach Bamberg.

Aber trotz der nun drohenden Concurrenz und seiner eigenen verzweifelten Lage fand Gutenberg nochmals einen Helfer. Es war der Mainzer Theolog und Jurist Dr. Konrad Homery, welcher ihm die Mittel gab zum Drucke eines neuen großen Werkes, des 1460 vollendeten „Catholicon“ des Johannes de Janua.

In dem Kampfe zwischen dem vom Papste Pius II. abgesetzten Erzbischof Diether von Ebernburg und dem Grafen Adolf von Nassau hatten die Bürger der bisher freien Reichsstadt Partei für den ersteren genommen; allein Adolf II. überwand seine Gegner, eroberte Mainz und unterwarf die Stadt der weltlichen Hoheit der Erzbischöfe (1462). Bei der Eroberung wurde ein Theil der Stadt, darunter die Druckereien, zerstört, was die Zerstreuung der Schüler Gutenbergs in alle Welt zur Folge hatte. Der Erfinder selber aber, welcher in dem Kurfürsten auf Seiten der Adelpartei und des neuen Erzbischofs gestanden hatte, erhielt von Adolf am 18. Januar 1465 eine Hofspründe in Anerkennung der „annemigen und willigen Dienst, die ihm und seinem Stifte der liebe getreue Gudenberg gethan.“ So war er wenigstens im Alter vor des Lebens äußerer Noth geschützt. Er siedelte nun an den kurfürstlichen Hof über, der damals in Eltville sich aufhielt. Hier lehrte Gutenberg seine Kunst noch den Brüdern Heinrich und Nikolaus Bechtermünze und Wigand Spieß, welche in den Jahren 1466 und 1467 das lateinisch-deutsche Vocabularium „Ex quo“ mit den Typen des „Catholicon“ herstellten. Aber bald nachher, am Ende des Jahres 1467 oder am Anfange des Jahres 1468, rief den genialen Erfinder der Tod ab. Nach einer glaubwürdigen Nachricht wurde er in der Franziskanerkirche zu Mainz beigesetzt. Das in seinem Nachlaß vorgefundene Druckgeräth gehörte nicht einmal ihm, sondern dem Rathsherrn Homery. Es ward diesem vom Erzbischofe, in dessen Hofbezirk Gutenberg

verschieden war, unter der Bedingung ausgeliefert, daß es nur in Mainz verwendet werde, oder daß einem Mainzer das Vorkaufsrecht gewahrt bleibe.

Hatte Gutenberg in seinem Leben keine Rosen gepflüzt, so sollte ihm auch nach seinem Tode der Ruhm der gewaltigsten culturhistorischen Erfindung streitig gemacht werden. Mit bescheidener Entsagung hatte er es vermieden, seinen Namen auf die von ihm gedruckten Bücher zu setzen;¹⁾ nur aus Zeugnissen seiner Zeitgenossen könnte entnommen werden, daß Johann Gutenberg der Erfinder der Buchdruckerkunst war.²⁾ Aber diese Zeugnisse geriethen in Vergessenheit, und das wurde von mehreren Seiten benützt, um den Ehrenkranz um die Stirne anderer zu winden.

So beanspruchte die Stadt Feltre in Italien für Pamfilo Castaldi die Ehre der Erfindung der Buchdruckerkunst, und man ging soweit, daß man auf Grund dieser lächerlichen Behauptung demselben im Jahre 1868 sogar ein Denkmal errichtete.

Die Stadt Haarlem nahm Lorenz Jansen, genannt Koster, als Erfinder an. Nachdem aber der Holländer Ant. van der Linde durch sein Buch: „De Haarlemsche Costerlegende“ (2. uitg. 's Gravenhage 1870) die Ansprüche so gründlich zurückgewiesen, ist dieser Gegenstand für die Wissenschaft zur Ruhe gebracht, obwohl in neuerer Zeit der in England

1) K. Dziapko, Beiträge zur Theorie und Praxis des Buch- und Bibliothekwesens. Leipzig 1894. S. 2.

2) In allen Culturländern gilt im 15. Jahrhundert Gutenberg für den Erfinder der Typographie und Mainz als die Stadt der Erfindung; auch alle niederländischen Chronikensreiber vor dem Jahre 1560 geben, so oft sie die Erfindung erwähnen, Mainz die Ehre. Erst im Jahre 1561 wird angeblich von einem Haarlemer als Erfinder gesprochen, ohne daß zunächst ein bestimmter Name genannt wird. Ausführlich und romanhaft beschreibt dann Gadrion Junius in seiner 1588 erschienenen Geschichte von Holland die angeblichen ersten Buchdrucke des Laurens Jansen Coster im Jahre 1440.

lebende Niederländer J. H. Hessels in einer Schrift unter dem Titel: „Harlem, the birth-place of printing not Mentz, London 1887“ es noch einmal versucht hat, die Ehre der Erfindung für Holland zu retten.

Und die Ergebnisse der in neuester Zeit gemachten Untersuchungen sprechen alle zu Gunsten Gutenbergs.

Wie wir wissen, hatte sich Gutenberg zur Ausbeute seiner Erfindung in Mainz mit Johann Fust verbunden, welcher ihm ein nicht unbedeutendes Kapital vorstreckte. Im Jahre 1455 forderte Fust von Gutenberg gerichtlich die Zahlung der Schuld. Hierdurch entstand ein Prozeß, der durch die Eidesleistung von Seiten des Fust beendigt ward. Ueber diesen gerichtlichen Akt wurde durch den Bamberger Meiser Helmasperger am 6. November 1455 eine Urkunde aufgenommen, welche, obwohl in mehreren Exemplaren ausgefertigt, als verschollen galt. Dieser vermeintliche Mangel in der äußeren Beglaubigung der Urkunde hat trotz ihrer mehrseitigen unanfechtbaren Ueberlieferung auch in neuester Zeit zu Bedenken hinsichtlich der Echtheit des Dokumentes geführt.¹⁾ Noch im Jahre 1882 konnte daher J. H. Hessels, der gerüfteste und zäheste Gegner Gutenbergs, in seinem Buche: „Gutenberg: was he the inventor of printing?“ (London) mit einem gewissen Rechte am Schlusse desselben zum Ergebniss kommen: „War Gutenberg der Erfinder der Buchdruckerkunst? Ich muß die Frage zu meinem Bedauern unbeantwortet lassen.“ Doch jetzt würde der Londoner Gelehrte diese Frage nicht mehr stellen können, da dieselbe durch die Wiederauffindung eines Originals des erwähnten notariellen Instrumentes hinfällig geworden. Der Entdecker dieses Originals ist N. Działko, welcher in der Göttinger Universitätsbibliothek dasselbe, wohl verwahrt in einem eigens

1) Mit voller Entschiedenheit suchte zuletzt E. Gastellani in der *Rivista d. bibliot.* 1888, S. 70, Anm. 2 die Echtheit des Instrumentes zu widerlegen.

dazu hergestellten Blechkästchen, fand, worin es seit dem Jahre 1741 bis zur Entdeckung im Jahre 1886 lag. Dziatzko hat darüber eine Schrift verfaßt,¹⁾ in welcher er die Ergebnisse seiner Untersuchung in folgender Weise zusammenfaßt: „Erstens: Die geschäftliche Verbindung zwischen Gutenberg und Faust, welche 1455 gelöst wurde, galt der Herstellung gedruckter Bücher. Zweitens: Gutenberg war dabei allein die leitende Person. Drittens: Seine geschäftliche Verbindung mit Faust zur Herstellung gedruckter Bücher reicht etwa in den Anfang des Jahres 1450 zurück. Viertens: Schon bei Beginn dieser Vereinigung stand für Gutenberg Wesen und Ziel der Typographie nebst den zu ihrer Durchführung erforderlichen Einrichtungen im wesentlichen fest.“ Hätte doch sonst Faust schwerlich zu so bedeutenden Leistungen sich verpflichtet, wie er es schriftlich gethan hat, wenn Gutenberg ihm nicht Proben der neuen Erfindung geben und das Anbringende derselben einleuchtend und klar vorlegen konnte.

Ein ausdrückliches, der Zeit Gutenbergs sehr nahe stehendes Zeugniß ist der Brief Wilhelm Fichet's, (seit 1469) Rectors der Pariser Universität, an Robert Gaguin, General des Trinitarierordens, vom 1. Januar 1472, welchen Ludwig Sieber in der Baseler Universitätsbibliothek in einem Exemplare des Pariser Druckes: „Gasparini Pergam. orthographiae liber“ vorgedruckt fand und im Jahre 1887 in einer kleinen Festschrift zuerst vollständig abdrucken ließ. Darin äußert sich Fichet über die Anfänge der Druckkunst folgendermaßen: „Wie man sagt, ist dort . . . ein gewisser Johann, mit dem Beinamen Gutenberg, gewesen, welcher ehemals zuerst die Druckkunst ausgedacht habe, in Folge dessen man mit metallenen Buchstaben Bücher hergestellt. . . In der That verdient es dieser Mann, daß alle Mäusen, alle Künste und alle Zungen jener, welche der Bücher sich

1) Beiträge zur Gutenbergfrage, Berlin 1889, vgl. Gutenberg's früheste Druckerpraxis, Berlin 1890.

erfreuen, ihn mit göttlichem Lobe verherrlichen. . . . Dieser Gutenberg hat weit Angenehmeres und Göttlicheres erfunden als Ceres . . . denn er hat derartige Buchstaben geschnitten, daß damit alles, was man denken und schreiben kann, möglichst schnell geschrieben und dem Gedächtniß der Nachwelt überliefert werden kann."

Woher schöpfte nun Ficht seine Kenntniß? Jedenfalls von den „drei deutschen Brüdern“, Ulrich Gering, Michael Freiburger und Martin Krantz, welche er mit Johann Heynlin, Prior der Sorbonne, zur Ausübung der jungen Kunst, Bücher zu drucken, nach Paris berufen hatte. Die Presse selbst stand in den Räumen der Sorbonne. Ficht, vom Papste zum Kammerherrn und Pönitentiar (1472) ernannt, kam nach Rom und wird hier auch dem päpstlichen Leibarzte und späteren berühmten Druckherrn Philipp de Signamine über Gutenberg berichtet haben, denn eben dieser Philipp weiß in seiner Chronik der Päpste und Kaiser zum Jahre 1474 zu berichten, ein Jakob mit dem Zunamen Gutenberg, von Straßburg, und ein anderer, namens Fust, waren im Drucken mit Metalllettern auf Pergament so erfahren, daß jeder im Tag dreißig Bogen zu Stande brachte.

Noch etwas älter und auch wichtiger ist ein Gedicht hinter der Unterschrift der „Institutiones Justiniani cum glossa“, welche Peter Schöffer zu Mainz im Jahre 1468 erscheinen ließ. Da dasselbe in der Ausgabe des gleichen Werkes von 1472 sowie in der „Nova compilatio decretalium Gregorii IX“ von 1473 wiederholt ist, so darf man überzeugt sein, daß Schöffer den Inhalt der 12 Distichen kannte und guthieß. In ihnen wird von zwei Johannes gesprochen, welche in der Kunst des Buchdruckes zuerst den Lauf unternahmen; zu ihnen gesellte sich später Petrus, welcher, beide überholend, in das Innere der Kunst eindrang. Beide Johannes, heißt es dort, die ausgezeichneten ersten Drucker von Büchern, hat Mainz geboren. Auf der sicheren Grundlage der Helmasperger'schen Urkunde kann natürlich

an andere als Johann Gutenberg und Johann Fust nicht gedacht werden. Die Wichtigkeit des in diesen Versen über die Erfindung der Buchdruckerkunst gegebenen Aufschlusses ist nicht hoch genug anzuschlagen. Dziatzko hält die Stelle, obgleich von zwei Johannes die Rede ist, und Beide ohne Zunamen angeführt werden, für entscheidender selbst als Fichet's Brief, der, in Paris geschrieben, sich nur auf Nachrichten anderer stützen konnte, mögen wir diese für noch so gut unterrichtet halten. Peter Schöffer dagegen war schon in der Zeit der Verbindung Gutenbergs mit Fust aller Wahrscheinlichkeit nach in der Werkstätte jener thätig gewesen. Fust selbst, der in die Anfänge der Buchdruckerkunst noch besser eingeweiht sein konnte als Schöffer, hatte sicher keinen Grund, seine Kenntniß seinem Schwiegersohne Schöffer zu verheimlichen, wenn ihm irgend ein früherer Drucker als Gutenberg, sei es ein holländischer oder ein anderer, bekannt war; dadurch wäre vielmehr das Verdienst Gutenbergs um die neue Kunst, welches man ihm gerade nach dem Prozesse zu Mainz allgemein zuschreiben mochte, wesentlich geschmälert worden. Deshalb war Peter Schöffer, wenn irgend einer, in der Lage, über die ersten Anfänge der Mainzer Buchdruckerkunst, Auskunft zu geben. Auch brauchte er nach dem Tode des Fust (1466) und des Gutenberg höchstens noch auf die Familie des ersteren Rücksicht zu nehmen. Er spricht allerdings von zwei Johannes: er bezieht sich dabei auf die mehrjährige Verbindung der beiden zur Ausübung der Buchdruckerkunst und geht als Schwiegersohn über die Frage, welchem Johannes ein Vorrecht einzuräumen sei, stillschweigend hinweg. Uns jedoch ist nach jener notariellen Urkunde nicht zweifelhaft, wer von beiden die Erfindung gemacht hat.

Viel älter jedoch als der Fichet'sche Brief und P. Schöffers Zeugniß, nur nicht unmittelbar überliefert ist die Ordonnanz König Karls VII. von Frankreich vom 4. Oktober 1458, in Folge deren Nikolaus Tenson nach Mainz zur Erkennung der neuen Kunst gesendet wurde. In der Ordonnanz selber

ist der Junker Johann Gutenberg zu Mainz als derjenige bezeichnet, welcher die Kunst mit Stempeln zu drucken erfunden habe.

Ivo Wittig, Professor der Geschichte an der Mainzer Universität, setzte dem Erfinder bereits im Jahre 1504 im Gutenberg's Hofe einen Denkstein mit der Inschrift: „Zu Ehren Johann Gutenberg's von Mainz, welcher zuerst die metallenen Typen zum Drucken erfunden und sich durch diese Kunst um die ganze Welt verdient gemacht hat.“ (Saussen-Pastor S. 1, 10.) Hervorzuheben ist ferner die Erklärung Johann Schöffers, des ältesten Sohnes Peter Schöffers, in der Widmung des von ihm 1505 gedruckten Livius an Kaiser Maximilian I.

Schließlich will ich noch eine Stelle eines israelitischen Schriftstellers erwähnen, welche Delitzsch im „Orient, Leipzig 1848, Kol. 413“ aus David Gans, der 1592 in Prag schrieb, anführt, die Zeugniß gibt über die Erfindung der Buchdruckerkunst durch einen Christen, Namens Johannes Gutenberg aus Straßburg, und zwar im ersten Regierungsjahr des frommen Kaisers Friedrich im Jahre 5200 d. i. 1440 nach christlicher Zeitrechnung. „Gelobt sei der, welcher die Menschen mit Erkenntniß begnadet und die Sterblichen Klugheit lehrt! Gelobt sei der, der uns seine Gnade kund thut durch eine Kunst, wie diese, zum Nutzen aller Erdenbewohner, durch eine Kunst, die unter allen Wissenschaften und Künsten seit Erschaffung der Welt nicht ihresgleichen gehabt hat. Nicht allein die Theologie, die Philosophie und die übrigen sieben Künste, sondern auch alle andern für dieses Leben berechneten Fertigkeiten gewannen durch den Buchdruck innere Vervollkommenung und äußerliche Ausbreitung, indem für die Genossen aller Gewerke Bücher ohne Zahl gedruckt werden.“

Daher wird wohl niemand mehr die Kühnheit haben, die Schatten, welche man an des wahren Erfinders Stelle zu setzen suchte, wieder hervorzuholen.

II.

Von dem Erfinder wenden wir uns zu der für das geistige Leben wichtigsten Erfindung.

Die Druckkunst d. h. das Verfahren, Gestalten, Bilder, Schriftzeichen, durch Drucken auf andere Körper zu übertragen, ist keineswegs eine Erfindung des 15. Jahrhunderts. Schon lange vor der christlichen Zeitrechnung wurden in Ninive die Züge der Keilschrift mit einem Griffel in den weichen Thon eingedrückt; die Babylonier schnitten die Keilschrift in Holzstücke erhaben aus und drückten sie mit diesen Stempeln in das noch nasse Lehmstück ein. Unter den Trümmern Babylons sind derartige Stempel aufgefunden worden. Die Kunst des Buchdruckes aber ist eine Erfindung der Chinesen, und das älteste bekannte Druckwerk gehört dem zehnten Jahrhundert nach Christus an. Dieser Tafeldruck d. h. die Xylographie, der Holzschnitt, verbreitete sich um das Jahr 1400 über Deutschland in selbständiger Weise. Denn seit dem Ende des vierzehnten Jahrhunderts finden sich Bildschneider, Formschneider, Briesdrucker — d. i. Drucker eines Einzelblattes, das lateinisch Breve,¹⁾ deutsch Brief genannt wurde, — in großer Zahl und bildeten in manchen Städten eine eigene Zunft, z. B. in Nördlingen 1428, in Ulm 1441.

Die Druckkunst ist also nicht von Johann Gutenberg erfunden worden; allein was dieser erfand, war etwas unendlich Höheres, nämlich die Typographie, die Bildung gegossener Lettern vermittels Mutter- und Gußform. Das Wesen der neuen Erfindung lag nicht in der Beweglichkeit der Elemente der Lettern. Denn bewegliche Buchstaben waren schon im Alterthum bekannt. M. Fabius Quintilianus, Lehrer der Beredsamkeit um die Wende des ersten Jahrhunderts nach Christi Geburt, und der heilige Hieronymus berichten von Buchstaben aus Elfenbein, Buchsbaum- oder Bederholz, die

1) scil. scriptum.

man zu ihrer Zeit den Kindern zum Spielen oder zur Erziehung des Alphabetes gab, und in den römischen Katakomben hat man solche Buchstaben gefunden. Bei Gutenberg's Erfindung kam es also nicht auf die Beweglichkeit der Buchstaben an, sondern auf den typographischen Herstellungsprozeß, auf die richtige Art der Typenbildung. Mit der angeblichen Entotypographie d. h. dem Druck mit beweglichen Holzsettern hatte Gutenberg nichts zu thun. Schneiden und Gießen von Metalltypen und der Druck von Einzelblättern und Büchern mittelst dieser Kunst bilden die ursprüngliche Typographie. Die Buchstaben wurden zunächst als Stempel (Letterform, Patrize, Punze) erhaben geschnitten, dann als Mutterform (Matrize) vertieft eingeschlagen und endlich als Typen (Drucklettern) in die Matrize gegossen. Das erste große Werk dieser gewaltigen culturhistorischen Erfindung war die Mainzer 42zeilige lateinische Bibel.

Die neue Kunst ging jetzt ihren Riesengang.¹⁾ Bald nach ihrer Erfindung brachte sie Erzeugnisse hervor, die auf der Höhe der Vollendung durch die Einheit des Styles stehen. Das herrlichste Denkmal dieser Zeit, das die Bewunderung aller Kenner erregt, ist das Psalterium²⁾ vom Jahre 1457; an Genauigkeit, Schönheit und Pracht ist dieses Mainzer Werk von nur sehr wenigen typographischen Schöpfungen übertroffen worden, die bis zu diesem Augenblicke erschienen sind. Zugleich enthält dieser Psalter durch die Ramhaftmachung des Druckers und Druckortes, durch die Bezeichnung des Jahres und Tages seines Erscheinens nicht nur eine vollständige Datirung, sondern auch die frühesten eingedruckten Initialen. Selbst der Kreis der Formen

1) Vgl. H. Weber, Vorträge, Regensburg 1895, S. 12 ff.

2) Ein Exemplar dieses von Just und Schöffer gedruckten Werkes wurde im Jahre 1884 von B. Quaritsch mit 4950 Pfund Sterling, d. i. 99,000 Mark bezahlt und später für 5256 Pfund Sterling, d. i. 105,120 Mark weiter verkauft, wohl der höchste Preis, der jemals für ein Buch erlegt wurde.

ward schnell erweitert. Bereits im Jahre 1471 fügte Schweynheim an, Landkarten in Metallplatten zu drucken. Erhard Ratdolt machte im Jahre 1482 den Versuch, mathematische und architektonische Figuren durch die Presse vervielfältigen; ein Würzburger, namens Jörg Neuß, den ersten Notendruck in einem Missale Herbipolense.

Wie die junge Kunst rasch den Berg der Höhe hinanstieg, so dehnte sie auch bald ihre Wirksamkeit in die Ferne aus. Nachdem nämlich „das wunderbare Geheiß seit der Eroberung von Mainz durch den Erzbischof von Nassau im Jahre 1462 in alle Lande ausgegangen, erfolgte eine so überraschende Verbreitung, daß sich bis im Jahre 1500 noch jetzt die Namen von mehr als 100 Buchdruckern, größtentheils deutschen Ursprungs, nachweisen lassen.“¹⁾ „Wie ehemals die Sendboten des Christen thums hinausjagen,“ sagt der Humanist Wimpfeling, „so jetzt die Jünger der heiligen Kunst aus Deutschland in alle Lande aus.“ Doch wurden in kurzer Zeit die Deutschen Eifer für Anstalten des Buchdruckes weit von den Italienern übertroffen; denn im Jahre 1480 hatte Italien schon 40 Orten Pressen, Deutschland nur an 23. Auch die erste Druckerei Italiens, das Kloster Subiaco, im Jahre 1462 die Erfinderin der Antiqua, einer theil nachbildung der alten römischen Schrift, welche bald in Europa bis auf Deutschland und Skandinavien die gothische Schrift verdrängte. Unzählige viele Druckwerke aus dem 15. Jahrhundert, Inkunabeln genannt, sind theils in späteren religiösen Kämpfen und in den Bürgerkriegen verloren gegangen, theils bis in das gegenwärtige Jahrhun-

1) Das in Würzburg wiederholt (1481, 1484, 1491, 1493, 1503) aufgelegte Rekbuch hat zugleich den kunstgeschichtlichen Werth, daß es in Deutschland vielleicht das erste Buch ist, mit Kupferstichen ausgestattet wurde.

2) Vgl. den 1. Band von Janssen-Pastor, Geschichte des Buchwesens (Freiburg 1897).

rein unbeachtet gelassen und verschleudert worden. Dennoch
 ann man die Zahl der noch jetzt vorhandenen Wiegen-
 usgaben auf mehr als dreißigtausend ansetzen, darunter
 be viele drei oder vier und noch mehr Folioebände stark,
 ab hieraus einen Rückschluß machen auf die geistige Arbeit
 nd Thatkraft jener Zeit.

Hauptförderer unserer Kunst waren Weltgeistliche
 nd Mönche. Klosterdruckereien entstanden allerwärts. Der
 Klerus theilte sich aber nicht allein durch eigene Mit-
 rkunft an der neuen Kunst, sondern verschaffte ihr auch
 ie notwendige Unterstützung durch Ankauf ihrer Erzeugnisse.
 Fast der gesammte großartige Bächerverlag des fünfzehnten
 Jahrhunderts hatte die Befriedigung der literarischen Be-
 dürfnisse der Geistlichkeit zum Zwecke, und nur durch deren
 rege Theilnehmung wurde eine allseitige und gleichzeitige Ein-
 wirkung des Buchhandels auf das ganze Volk ermöglicht.

Denn die „göttliche Kunst“ sollte nicht sowohl als ein
 Geschäft zur Erzielung materiellen Gewinns betrachtet werden,
 sondern vor allem ein neues Mittel christlicher Missions-
 thätigkeit sein, die dem Glauben, der Kirche und damit
 zugleich aller Wissenschaft und Bildung zu gute komme.
 Darum nannten die „Brüder vom gemeinsamen Leben“ in
 Moskau in einem ihrer ersten Drucke vom Jahre 1476 die
 Buchdruckerkunst „die Lehrerin aller Künste zum Besten der
 Kirche“; sich selbst bezeichneten sie wegen ihrer Thätigkeit im
 Drucken als „Priester, die nicht durch das Wort predigen,
 sondern durch die Schrift“. Ja zu Gunsten dieser Erfindung
 wurden von seiten mancher Bischöfe, wie des Rudolf von
 Scherenberg¹⁾ und des Lorenz von Vibra von Würzburg,

1) Schon im Jahre 1479 hatte Bischof Rudolf, die Vorteile der
 neuen Erfindung für kirchliche Zwecke rasch erfassend, eine eigene
 Buchdruckerei in Würzburg einrichten lassen, welche u. a. für
 alle Seels-, Pfarr- und Klosterkirchen gleichlautende Agenden,
 Mess- und Chorbücher herstellen sollte, weil die gedruckten
 älteren Bücher im Inhalte von einander abwichen und die in

ihren Förderern, welche die Verordnungen der Kirche erfüllt hatten, Ablässe ertheilt.

Unter den Erzeugnissen der „schwarzen Kunst“ stand das heiligste aller Druckwerke, die Bibel, obenan; sie beschäftigte mehr als irgend ein anderes Werk ein Jahrhundert lang die Pressen des Abendlandes; bis zum Jahre 1500 ward die Vulgata beinahe hundertmal aufgelegt. Dazu kamen zahlreiche Ausgaben in den Landessprachen. So war das erste künstlerisch reich ausgestattete Werk aus der Presse Koberger's in Nürnberg die herrliche deutsche Bibel vom Jahre 1483, welche Michael Wolgemut mit mehr als hundert Holzschnitten versehen hatte. Nächst den Bibeln, Missalien und Brevieren ließen sich die bedeutenderen Verlagshändler, die damals zu einem großen Theil selbst wissenschaftlich gebildete Männer waren — man denke nur an Johann Froben aus Hammelburg, „den Fürsten der Buchhändler“, — und persönlich an der Spitze großer literarischer Unternehmungen standen, eine würdige Herausgabe der Kirchenväter und der alten Scholastiker sowie von Werken zeitgenössischer Theologen und Philosophen angelegen sein und verwendeten dabei die größte Sorgfalt auf fehlerfreien Druck, schöne Schrift und gutes Papier. Nächst der kirchlichen Wissenschaft und Literatur widmete die neue Kunst auch den alten Klassikern ihre Dienste. Für das Volk erschienen, meist von Geistlichen angefertigt, Gebets- und Predigtbücher, Katechismen, Beichtspiegel, Handpostillen, Erbauungsschriften, Sammlungen von geistlichen und weltlichen Liedern, Volksbücher, Kalender, auch Werke natur- und arzneiwissenschaftlichen Inhalts in großer Zahl.

Mit Recht sagte daher der Pädagog Wimpfeling: „Auf keine Erfindung oder Geistesfrucht können wir Deutsche so stolz sein als auf die des Bucherdruckes, die uns zu neuen

der Kirche erforderliche Einheit störten. Vgl. W. v. Vibra, Beiträge zur Familiengeschichte der Reichsfreiherrn von Vibra, München 1882, 2, 308.

geistigen Trägern der Lehren des Christenthums, aller göttlichen und irdischen Wissenschaft und dadurch zu Wohltätern der ganzen Menschheit erhoben hat. Welch ein anderes Leben regt sich jetzt in allen Klassen des Volkes, und wer wollte nicht dankbar der ersten, Begründer und Förderer dieser Kunst gedenken, auch wenn er sie nicht, wie dieses bei uns und unseren Lehrern der Fall ist, persönlich gekannt und mit ihnen verkehrt hat!"

Wenn aber Wimpfeling, der „Erzieher Deutschlands“, im Jahre 1507 rühmen konnte: „Wir Deutsche beherrschen fast den ganzen geistigen Markt des gebildeten Europa, und was wir auf den Büchermarkt bringen, das sind meist edle Erzeugnisse, die nur der Ehre Gottes dienen, dem Heile der Seelen, der Bildung des Volkes,“ so verlor seit dem Ausbruche der religiösen Wirren des 16. Jahrhunderts der deutsche Buchhandel seinen großartigen Charakter; die Typographie selbst wurde in unberechenbar vielen Erzeugnissen der Leidenschaft dienstbar gemacht, als „wirksamste Angriffswaffe“ gegen alte, theuere Ueberlieferungen mißbraucht.

In der zweiten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts zeichneten sich nur noch wenige Firmen durch Genauigkeit des Textes und gediegene Ausstattung ihrer Erzeugnisse aus. Im allgemeinen galt, was Georg Klee im Jahre 1589 schrieb: „Die Buchdruckerei ist anfänglich so eine löbliche Kunst gewesen, deren keine zu vergleichen steht, jezo ist ein gemein Handwerk und Gewerbe daraus gemacht“ worden. Geschmack und Gediegenheit in der Ausstattung der Bücher geriethen in immer tieferen Verfall. Und in diesen Niedergang wurde der ganze Norden hinabgezogen.

Im 17. Jahrhundert hat Deutschland große Sterne am Himmel der Buchdruckerkunst nicht aufzuweisen. Es gab wohl keine Druckerei, die nicht Antiqua und Cursiv, Fraktur und Schwabacher und griechische Lettern besaß, aber die trüben Zeitverhältnisse ließen keinen Unternehmungsgeist

entstehen. Und so bietet Deutschlands Typographie das Bild eines schlichten bürgerlichen Strebens, soweit nicht der dreißigjährige Krieg, in dem fremde Völker, Dänen, Schweden und Franzosen, unser Vaterland verwüsteten, jede Thätigkeit erstickte. Dieser langjährige Kampf warf aber auch seine dunklen Schatten auf das ganze Abendland. Für die Durchschnittsleistungen ging der Geschmack in Ausstattung der Bücher in eine förmliche Verwilderung über.

Wenig unterschieden sich die Druckwerke des 18. Jahrhunderts von ihren Vorgängern. Eine in unserer beweglichen Zeit fast unbegreifliche Gleichmäßigkeit durchzieht die Produkte des damaligen Büchermarktes, der Erfindungsgeist schien eingeschlafen zu sein, und wollte man von den Büchern auf die Leser schließen, so müßte man sich dieselben in einer fast häuerlichen Einfachheit denken. Keine Spur von dem Luxus, der sich nicht bloß in der Tracht und selbst im Haarpuß zeigte, bietet das Gewand der Kinder des Geistes; mit Ausnahme der Titel, welche schwarz und roth oder roth und schwarz sind, und die nur in ihren Titelversalien noch etwas Aehnlichkeit mit der Allongeperücke zeigen, enthalten die Bücher ein eintöniges Einerlei von Fraktur und Schwabacher, von Antiqua und Cursiv, und selbst bei diesen vermißt man die Sauberkeit, welche die Tracht der Vornehmen zeigt, deren Bilder aus dieser Zeit erhalten sind. Wir haben es in der That mit einem Mangel an Schönheits Sinn zu thun, der erst in den letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts durch die Bemühungen der französischen Akademie zu weichen begann.

Im 19. Jahrhundert kam aber rasch die Typographie überall zu erfolgreicher Blüthe und nahm einen riesigen Aufschwung. Seit dem Jahre 1815 drängte die gewaltige Entwicklung des Zeitungs wesens zur Beschleunigung des Druckverfahrens, wofür Friedrich König, zuerst in England, den Dampf anwandte und die Schnellpresse erfand.

In neuester Zeit hat die Druckkunst auch neue Verfahren in ihren Kreis gezogen — ich erinnere nur an Stein- und Lichtdruck — und auf allen Gebieten gediegene und schöne Erzeugnisse geliefert. Prachtwerke, illustrierte Zeitschriften und herrliche Farbendrucke erfreuen Geist und Auge. Zugleich hat die bewunderungswürdige Kunst, welche den Menschen statt mit Eisen mit Wissen bepanzert und die Feder in der Hand des Schwachen und der Gerechtigkeit zu einer Waffe macht, an welcher der stärkste Streitkolben der Ungerechtigkeit und Gewalt zersplittert, ihren siegreichen Rundgang bei allen Völkern der Erde vollendet.

Aber die Kunst soll frei sein vom Dienste des Irrthums, der Lüge und der Leidenschaft; sie soll vielmehr preisen gleich dem Sänger: „Das Höchste, das Beste, was das Herz sich wünscht, was der Sinn begehrt“ und einstimmen in den Sang: „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen auf Erden, die eines guten Willens sind.“

Schauen wir nun alle auf in unbegrenzter Dankbarkeit zu dem großen Erfinder, dem verdienstvollsten aller Deutschen, und bewundern die sinnreiche und mühevollen Erfindung des Mittelalters, die edelste Industrie, an deren Vorbeeren kein Blut fließt. Möge die herrliche Kunst wachsen und gedeihen, ichte Belehrung und Bildung fördern und immer höher steigen auf der Bahn des Erfolges und des Ruhmes!

Regensburg.

A. Weber.

XXXIV.

Kreuz- und Duerzüge durch die neuere katholische Poesie.

IV. Unsere periodische Literatur.

1.

Das heilige römische Reich deutscher Nation ist nun einmal „in verba magistri“ vereidigt und hört eine Wahrheit nur dann mit Vergnügen, wenn es weiß, daß sie sich irgendwo einmal durch eine Druckerpresse hindurchgewunden; so dürfte es denn ganz in der Ordnung sein, unsere heutige Plauderei (essay nennt man das heutzutage) mit einer Citation zu bevornworten, die nicht ohne Geist in ein paar Worten den Kampf für eine gute Sache zusammenfaßt, und somit auch einen Prospekt über die Geschichte unserer Zeitschriftenliteratur liefert. Das „Buch der goldenen Lehren“, in welchem ja leider so viele Deutsche nicht nur Poesie, sondern auch die Normen ihres Lebens suchen, sagt mit jener bezaubernden Sprache, wie sie bloß am Fuße des Himalaya klingt: „Denke, daß du für die Erlösung der Menschheit kämpfst. Jedes Mißlingen ist ein Erfolg, jeder ernste Versuch wird mit der Zeit seine Belohnung erlangen. Die heiligen Samenkörner, welche in der Seele des Schülers unsichtbar keimen und wachsen, werden zu Pflanzen, deren Stengel bei jedem neuen Versuche größere Stärke erlangen, sie biegen sich wie Binsen, aber sie brechen nicht und können nicht verderben. Aber wenn die Stunde gekommen ist, so blühen sie.“ Das ist in globo die Lebens-, Leidens- und Venzgeschichte unserer periodischen Belletristik.

Im Verlaufe von 62 langen und segensvollen Wirkungs-
jahren haben die Historisch-politischen Blätter, deren Gründung
den Markstein einer neuen Zeit an die Grenze einer schwäch-
lichen Epoche stellte, ihrer Aufgabe gemäß oft und nach-
drücklich genug die Großmacht der Presse vor die Schranken
ihrer unbestechlichen Kritik gefordert, so daß wir hier wohl
auf eine eingehende Erörterung der Frage nach Zweck und
Bichtigkeit einer katholischen Zeitschriftstellerei verzichten
können; wir wollen nur, ohne irgendwie auf autoritative
Vollständigkeit Anspruch zu erheben, unsern Familientisch
einem kleinen Appell unterwerfen. Wir befinden uns, so
glauben wir wenigstens, im Besitze, denn das verflossene
Jahr hat uns neue Früchte gezeitigt und das gegenwärtige
wird allem Anscheine nach nicht minder ertragreich sein.
Wenn eben der Garten vom Vater gut gehegt und gepflegt
worden ist, dann fallen dem Sohne die Äpfel lange Zeit
ohne große Mühe in den Schoß. Die Arbeit und der heiße
Tag liegen hinter uns. Die Früchte wiegen sich auf den
Halmen, morgen werden sie eingefahren. Gott sei Dank, wir
befinden uns — bis zu einem gewissen Grade — im sicheren
Besitze; das hat ein untrügliches Zeichen bewiesen: unsere
unterhaltenden Wochen- und Monatsblätter haben zu wieder-
holten Malen Spießruthen laufen müssen, und bekanntlich
ist die destruktive Kritik die erste Folge und das erste Symptom
des Stillstandes. Das Ringen um die Existenz absorbiert
und einigt die Kräfte, da es nur aufbauende Geistesthätigkeit
in dem Bereiche seines Sturmes und Dranges dulden kann.

Der Anblick eines im Sonnenuntergang wogenden Korn-
feldes mag sehr poetisch sein, der Bauernschweiß, dem es
sein Dasein verdankt, ist jedoch sehr prosaisch, und an ihn
denkt man gewöhnlich zuletzt; das ist aber keine hervor-
ragende Dankbarkeit. Wir wollen daher unsere Umschau
mit einer kleinen Rückschau auf die vergangenen 50 Jahre
beginnen, in welchen, getragen vom Geiste des wieder-
auflebenden religiösen Bewußtseins, die katholische Literatur

den Kampf bis aufs Messer ausfocht und in unaufhörlichem Geplänkel einen Fußbreit Landes nach dem andern zurück-eroberte, ohne Verluste und Wunden zu scheuen und einzig erfüllt von der alles überwindenden, großherzigen Idee, der Kirche und dem Vaterlande die rechte Stellung zu verschaffen. Das war kein Kampf um Lorbeer und Ordenszeichen, es war der heilige Krieg um die geistigen Interessen eines unterdrückten Volkes. „Wehe dem Volke, das zu viel liebt!“ rief der „Katholik“ im Jahre 1861 aus; aber dreimal wehe dem Volke, welches so rührigen Geistes ist wie das deutsche, und seinen Wissensdurst löschen muß an vergifteten Quellen! Und wie lagen nun die Dinge in der Mitte unseres hochgepriesenen neunzehnten Säkulums?

Am 1. Januar 1853 wanderte die „Gartenlaube“ zum ersten Male in die deutschen Gaue hinaus. Ihr Begründer, der Buchhändler Ernst Reil († 1878) hatte nach Unterdrückung seines 1846 ins Leben getretenen Monatsblattes „Der Leuchtturm“ durch die Staatsgewalt im Jahre 1851 hinter Schloß und Riegel Gelegenheit, seinen Plan reiflich zu überlegen und sich über seine Tendenzen Klarheit zu verschaffen; sie waren laut Meyers Conversationslexicon „volksthümlich und gesund.“ Es hieße Eulen nach Athen tragen, diese „volksthümliche Gesundheit“ in einer weit-schichtigen Untersuchung zu beleuchten; P. Fugger S. J. über-
setzt die Phrase kurz und bündig mit „lauterer Naturdienst ohne jeden idealen Hintergrund“ (Stimmen aus Maria-Laach 1875), und wir alle haben es erlebt, welchen unsäglichen Schaden dieses frivole „Familienblatt“ in unserem Vaterlande angerichtet: fast jede Seite war ein Attentat auf Glaube und Sitte; zehn Jahre nach seiner Gründung zählte es 165000 Abonnenten, eine Zahl, die sich später verdoppelte. Gutzkows „Unterhaltungen am häuslichen Herd“, die ein Jahr vorher aufgetaucht waren (1864 wieder eingegangen), hatten als Organ „aufgeklärten Glaubens und gesunder Sinnlichkeit“ schon recht gut vorgearbeitet. Somit

hatte die „Gartenlaube“ das Monopol auf die Tyranisirung der Massenintelligenz in Händen, denn Hackländer's „Ueber Land und Meer“ (1859 von Hallberger gegründet) zählte im Jahre 1868 nur 55 000 Abonnenten, während Reils Zeitschrift zu eben dieser Zeit in 260 000 Exemplaren verbreitet war. Was bedeuteten gegen eine solche Lesermasse die 15 000 Abnehmer des conservativ-protestantischen Concurränzblattes „Daheim“, das 1864 seinen Kampf mit dem Materialismus begann, und die 10 000 der „Westermann'schen Monatshefte“ (gegründet 1857)? Es erhoben sich Stimmen genug gegen das Giftblatt aus allen Lagern der Gutgesinnten, allein es war und blieb vorläufig das Ideal für alle nach ihm aus dem Boden schießenden Monats- und Halbmonatschriften wie für die schon vor ihm aufgetauchten illustrierten Familienjournale; der Protestantismus hatte auch hier nicht die Kraft in sich, dem Darwinismus erfolgreich die Stirne zu bieten. Nun dauerte es nicht mehr lange, da begann ein förmlicher Gründungswettstreit auf dem Gebiete der periodischen Belletristik, und heutzutage weiß der patentirte Kaffeehaus-Bildungsphilister mit dem besten Willen nicht, wie er durch diese Fluth von Revuen, Monatsheften, Wochen-schriften, Familienblätter und was immer für einen Untertitel alle diese Zeitschriften mit und ohne Illustrationen tragen mögen, auf die angenehmste und profitabelste Art sich durchschlängeln könne.

Daß die Katholiken in einer solchen Bewegung kurz nach dem Sturmjahre 1848 so schnell keine Erfolge verzeichnen konnten, ist ohne weiteres klar, wenn man bedenkt, daß wir vor dieser Zeit überhaupt keine Presse aufzuweisen hatten. Erst in der Mitte unseres Jahrhunderts machte die politische Journalistik Versuche zur Erstellung eines Centralorganes, die aber nur allzubald wieder scheiterten; die „Volkshalle“ in Köln (seit 1848) wurde schon im Jahre 1855 von der preussischen Regierung widerrechtlich unterdrückt, und das in Frankfurt an ihre Stelle tretende Tagblatt „Deutschland“

(seit 1856) ließ eigene Misſwirthſchaft nur zwei Jahre am Leben. Heute iſt freilich unſere Preſſe organiſirt wie keine zweite, aber wir dürfen uns die doch etwas beſchämende Thatſache nicht verhehlen, daß wir unſere Größe den Feinden verdanken. Handelte es ſich alſo um die politiſche Stellung und die religiöſe Freiheit, dann war vorläufig nach dem alten Sätzlein „*primum vivere, deinde philosophari*“ an die Belletriſtik nicht zu denken. In der Beremundusfrage iſt dieſer Punkt noch vor Kurzem des weiteren erörtert worden. Die ſchönwiſſenſchaftliche Inferiorität im 19. Jahrhundert iſt für die Katholiken keine Schande. Den Einfluß der periodiſchen Unterhaltungsliteratur auf die öffentliche Meinung kannten die Vorkämpfer unſerer guten Sache ſo gut wie wir, und daher fehlte es nie an Anſtrengungen voller Opfer und edler Selbſt hingabe, allein auch Rom iſt nicht an einem Tage erbaut worden.

Im Jahre 1856 tauchte ganz ſtill und ſchüchtern eine „Illuſtrirte katholiſche Zeitung“ auf, um nach ein paar Wochen eben ſo ſtill und ſchüchtern wieder zu verſchwinden. Was lag daran! Wichtiger als Religion und Weltanſchauung iſt die Mode, wenigſtens zählte die 1855 entſtandene und bald in 7 Sprachen erſcheinende Damenzeitung „Der Bazar“ ſchon rund zehn Jahre, nachdem ſie das Licht der Welt erblickt, 250000 Abonnenten. Man begreift den tiefen Schmerz, der ſich edler Gemüther beim Anblicke ſolcher Zahlen bemächtigte. So war denn die Leſeluſt der Ultramontanen wieder auf ein einziges belletriſtiſches Organ, auf das von Dr. Lang in Regensburg 1854 ins Leben gerufene „Hausbuch für chriſtliche Unterhaltung“ beſchränkt. Die beſten Kräfte hatten dieſem Unternehmen ihre Feder zur Verſügung geſtellt, wie: Sebastian Brunner, Moriz Brühl, Hyacinth Holland, Pflanz, Pape, Iſabella Braun, Overhage, Grimme, Pius und Ignaz Zingerle neſt vielen anderen bedeutenden Publiciſten. Das Programm war ein vorzügliches; wir wollen es, wie es die „Civiltà cattolica“ (deutſche Ausgabe;

hatte die „Gartenlaube“ das Monopol auf die Tyranisierung der Massenintelligenz in Händen, denn Hackländer's „Ueber Land und Meer“ (1859 von Hallberger gegründet) zählte im Jahre 1868 nur 55 000 Abonnenten, während Reils Zeitschrift zu eben dieser Zeit in 260 000 Exemplaren verbreitet war. Was bedeuteten gegen eine solche Lesermasse die 15 000 Abnehmer des conservativ-protestantischen Konkurrenzblattes „Daheim“, das 1864 seinen Kampf mit dem Materialismus begann, und die 10 000 der „Westermann'schen Monatshefte“ (gegründet 1857)? Es erhoben sich Stimmen genug gegen das Giftblatt aus allen Lagern der Gutgesinnten, allein es war und blieb vorläufig das Ideal für alle nach ihm aus dem Boden schießenden Monats- und Halbmonatschriften wie für die schon vor ihm aufgetauchten illustrierten Familienjournale; der Protestantismus hatte auch hier nicht die Kraft in sich, dem Darwinismus erfolgreich die Stirne zu bieten. Nun dauerte es nicht mehr lange, da begann ein förmlicher Gründungswettstreit auf dem Gebiete der periodischen Belletristik, und heutzutage weiß der patentirte Kaffeehaus-Bildungsphilister mit dem besten Willen nicht, wie er durch diese Fluth von Revuen, Monatsheften, Wochenchriften, Familienblätter und was immer für einen Untertitel alle diese Zeitschriften mit und ohne Illustrationen tragen mögen, auf die angenehmste und profitabelste Art sich durchschlängeln könne.

Daß die Katholiken in einer solchen Bewegung kurz nach dem Sturmjahre 1848 so schnell keine Erfolge verzeichnen konnten, ist ohne weiteres klar, wenn man bedenkt, daß wir vor dieser Zeit überhaupt keine Presse aufzuweisen hatten. Erst in der Mitte unseres Jahrhunderts machte die politische Journalistik Versuche zur Erstellung eines Centralorganes, die aber nur allzubald wieder scheiterten; die „Volkschalle“ in Köln (seit 1848) wurde schon im Jahre 1855 von der preussischen Regierung widerrechtlich unterdrückt, und das in Frankfurt an ihre Stelle tretende Tagblatt „Deutschland“

sondern für die höhere Unterhaltung ihres Publikums zu sorgen hat, sowie daß sie ferner entschieden zu brechen hat mit den bisherigen, noch vielfach bezüglich unserer Unterhaltungsliteratur herrschenden Ansichten und Vorurtheilen, die den Standpunkt für diese Literatur zum großen Schaden derselben total verrückten. Wer heutzutage für die gebildeten katholischen Kreise d. h. nicht für die Jugend, nicht für das sogenannte Volk und nicht für die Gelehrten von Fach schreiben will, der darf nicht vergessen, daß das katholische Element in der Sache, nicht immer in der Fassung und im Worte zu liegen hat, sonst merkt man Absicht, und man wird verstimmt.“

Das Hausbuch suchte diesen Anforderungen immer gerechter zu werden und zeitigte bis 1858 acht, dann als „Neues Hausbuch“ bis 1863 zwölf Bände. —

Vor allem mußte man unter den obwaltenden Umständen der Jugend eine gute Lektüre in die Hand geben und so brachte die rührige Isabella Braun im Jahre 1855 ihre herrlichen „Jugendblätter für christliche Unterhaltung und Belehrung“ in Umlauf. Die Freunde des Hausbuches waren auch ihre Mitarbeiter, denen sich noch F. Binder, F. Bodensteht, Ch. Boner, F. Bonn, Em. Geibel, Th. Messerer, F. Pöcci, O. v. Redwitz, F. Schrott, F. B. Vogl und eine stattliche Reihe anderer angeschlossen.

Die Kritik besorgten in der Mitte der 50er Jahre die 1854 durch F. v. Hurter gegründete Wiener „Katholische Literaturzeitung“ und die „Katholischen Literatur-Blätter“ der „Sion“, welche als „eine Stimme in der Kirche für unsere Zeit“ 1832 eröffnet in den seltsamsten Schicksalen zum Provinzialblatt herabsank und 1875 einging. Allein mit der Leistung dieser zwei Wächter über die künstlerischen Leistungen des Katholicismus war es ziemlich armselig bestellt, denn der erste nickte schon unter seinem zweiten Herrn in sanftem Schlummer auf seinem Luginsland, bis er endlich nach einigen wachen Augenblicken ohne Todeskampf entschlief, und der zweite hatte laut „Lit. Handweiser“ 1862 „allen Grund, sich nicht zu nennen.“ Vorzügliche Artikel lieferten allerdings

die „Historisch-politischen Blätter“, später die belletristischen Beilagen der 1860 gegründeten „Kölnischen Blätter“, der „Augsburger Postzeitung“ und anderer Journale, allein das reichte lange nicht aus. Dabei fehlte immer noch eine eigentliche belletristische Zeitschrift. Um diesem Elende nun abzuhelpen, faßten zu gleicher Zeit ein paar ideal angelegte junge Männer den Plan zur Erstellung einer großen, Produktion wie Recension umfassenden Revue; das waren auf der einen Seite die Westfalen Joseph Pape, dessen Vorbeern vom Sange der deutschen Reichsidee her noch in frischem Grüne prangten, Fr. W. Grimme, damals Debütant der Dyrif, der verdienstvolle Jos. Wormstall, jezt Professor in Münster, und der Historiker und Reimspiieldichter Dr. Stumpf, auf der anderen Seite der um diese Zeit schon vielgenannte gewandte Erzähler und Germanist F. B. Zingerle (später zum Edlen von Summersfeld erhoben), der schon 1850—53 den „Phönix, Zeitschrift für Literatur, Kunst und Vaterlandskunde“ geleitet hatte, und der mit seinem Freundeskreise an dem großen Aufschwung der tirolischen Poesie keinen kleinen Antheil hat. Mit Beginn des Jahres 1856 traten sich die strebekräftigen Literaten im Verfolge ihres Gedankens brieflich näher. Die „Katholischen Blätter für schönwissenschaftliche Literatur und Kunst“, so wurde das Zukunftskind getauft, sollten in ihrer Anschauung auf der Dichtung des Mittelalters fußend sich nicht auf Tageserscheinungen beschränken, sondern weit in die vergangenen Bildungsepochen zurückgreifen, um überall jene Muster zu suchen, an deren Hand sich ein klares und scharfabgegrenztes Bild vom Wesen der wahren Kunst, der deutschen Kunst im engsten Sinne entwerfen ließe, das beleuchtet und aufgefrischt durch allgemein ästhetische Streiflichter die bisherige landläufige Auffassung verdrängen und unter besonderer Betonung des nationalen Elementes nicht nur in Stoff, sondern auch in Form gegenüber den welschen Kunstarten zwischen Klassizismus und Romantik die goldene Mitte herstellen sollte, wobei mehr

sondern für die höhere Unterhaltung ihres Publikums zu sorgen hat, sowie daß sie ferner entschieden zu brechen hat mit den bisherigen, noch vielfach bezüglich unserer Unterhaltungsliteratur herrschenden Ansichten und Vorurtheilen, die den Standpunkt für diese Literatur zum großen Schaden derselben total verrückten. Wer heutzutage für die gebildeten katholischen Kreise d. h. nicht für die Jugend, nicht für das sogenannte Volk und nicht für die Gelehrten von Fach schreiben will, der darf nicht vergessen, daß das katholische Element in der Sache, nicht immer in der Fassung und im Worte zu liegen hat, sonst „merkt man Absicht, und man wird verstimmt.“

Das Hausbuch suchte diesen Anforderungen immer gerechter zu werden und zeitigte bis 1858 acht, dann als „Neues Hausbuch“ bis 1863 zwölf Bände. —

Vor allem mußte man unter den obwaltenden Umständen der Jugend eine gute Lektüre in die Hand geben und so brachte die rührige Isabella Braun im Jahre 1855 ihre herrlichen „Jugendblätter für christliche Unterhaltung und Belehrung“ in Umlauf. Die Freunde des Hausbuches waren auch ihre Mitarbeiter, denen sich noch F. Binder, F. Bodenstein, Ch. Boner, F. Bonn, Em. Geibel, Th. Messerer, F. Poggi, O. v. Redwitz, J. Schrott, J. B. Vogl und eine stattliche Reihe anderer angeschlossen.

Die Kritik besorgten in der Mitte der 50er Jahre die 1854 durch F. v. Hurter gegründete Wiener „Katholische Literaturzeitung“ und die „Katholischen Literatur-Blätter“ der „Sion“, welche als „eine Stimme in der Kirche für unsere Zeit“ 1832 eröffnet in den seltsamsten Schicksalen zum Provinzialblatt herabsank und 1875 einging. Allein mit der Leistung dieser zwei Wächter über die künstlerischen Leistungen des Katholicismus war es ziemlich armselig bestellt, denn der erste nickte schon unter seinem zweiten Herrn in sanftem Schlummer auf seinem Luginsland, bis er endlich nach einigen wachen Augenblicken ohne Todeskampf entschlief, und der zweite hatte laut „Lit. Handweiser“ 1862 „allen Grund, sich nicht zu nennen.“ Vorzügliche Artikel lieferten allerdings

die „Historisch-politischen Blätter“, später die belletristischen Beilagen der 1860 gegründeten „Kölnischen Blätter“, der „Augsburger Postzeitung“ und anderer Journale, allein das reichte lange nicht aus. Dabei fehlte immer noch eine eigentliche belletristische Zeitschrift. Um diesem Elende nun abzuhelpen, faßten zu gleicher Zeit ein paar ideal angelegte junge Männer den Plan zur Erstellung einer großen, Produktion wie Recension umfassenden Revue; das waren auf der einen Seite die Westfalen Joseph Pape, dessen Vorbeern vom Sange der deutschen Reichsidee her noch in frischem Grüne prangten, Fr. W. Grimme, damals Debütant der Dhrif, der verdienstvolle Foj. Wormstall, jezt Professor in Münster, und der Historiker und Reimspiieldichter Dr. Stumpf, auf der anderen Seite der um diese Zeit schon vielgenannte gewandte Erzähler und Germanist F. B. Zingerle (später zum Edlen von Summersfeld erhoben), der schon 1850—53 den „Phönix, Zeitschrift für Literatur, Kunst und Vaterlandskunde“ geleitet hatte, und der mit seinem Freundeskreise an dem großen Aufschwung der tirolischen Poesie keinen kleinen Antheil hat. Mit Beginn des Jahres 1856 traten sich die strebekräftigten Literaten im Verfolge ihres Gedankens brieflich näher. Die „Katholischen Blätter für schönwissenschaftliche Literatur und Kunst“, so wurde das Zukunftschild getauft, sollten in ihrer Anschauung auf der Dichtung des Mittelalters fußend sich nicht auf Tageserscheinungen beschränken, sondern weit in die vergangenen Bildungsepochen zurückgreifen, um überall jene Muster zu suchen, an deren Hand sich ein klares und scharf abgegrenztes Bild vom Wesen der wahren Kunst, der deutschen Kunst im engsten Sinne entwerfen ließe, das beleuchtet und aufgefrischt durch allgemein ästhetische Streiflichter die bisherige landläufige Auffassung verdrängen und unter besonderer Betonung des nationalen Elementes nicht nur in Stoff, sondern auch in Form gegenüber den welschen Kunstarten zwischen Klassizismus und Romantik die goldene Mitte herstellen sollte, wobei mehr

Gewicht auf symbolische Vertiefung als auf psychologische Analyse gelegt war. Was die fortlaufende Tageskritik betrifft, sollte gegen die Bevormundung der katholischen Poesie durch unfähige Leute energisch Front gemacht werden, noch mehr aber gegen die alle Leistungen des „Clericalismus“ mit eiskaltem Schweigen beantwortende gegnerische Presse. Die Westfalen, denen noch Stord und der blinde Professor Schlüter, die beiden gewandten Uebersetzer, beigetreten waren, arbeiteten mit aller Energie an der Entwicklung und Propaganda des großen Gedankens, während Zingerle seine Freunde in München gewann, wo nicht minder lebhaftes Interesse herrschte.

Im September 1856 machte der Innsbrucker Professor, dem inzwischen die philosophische Fakultät von Tübingen für seine Oswaldbrochure das Doktordiplom überreicht hatte, bei Gelegenheit seiner Rheinreise einen Abstecher, um mit seinen Gefinnungsgegnossen im Lande der rothen Erde den Plan zu besprechen, der immer plastischere Gestalt annahm; man konnte sich bereits nach einem Verleger umsehen. Gazin in Münster und Schöningh in Paderborn kamen zunächst in Betracht. Beide aber wagten nicht, ein solches Risiko auf sich zu nehmen; die Hin- und Herverhandlungen verschleppten die Sache zwei volle Jahre. Da brachte endlich mit Beginn des Jahres 1858 der Dichter des „treuen Eckart“ die schwebende Frage der Lösung nahe: er reichte seinem der Poesie so gewogenen Gönner Bischof Conrad Martin von Paderborn¹⁾ eine Denkschrift ein, die dieser mit großer Freude aufnahm. Grimme schreibt am 28. April 1858: „Das Projekt einer katholischen Zeitschrift . . . interessirt ihn

1) Bischof Conrad Martin, der uns mehr aus seinen Kämpfen für die Freiheit der Kirche als aus seinem Privatleben bekannt ist, war ein großer Freund der Musik und der Poesie. Sein Lieblingsdichter war Brentano, und Goethe seine tägliche Lektüre. Einige an Pape gerichtete Briefe werden wir seiner Zeit veröffentlichen.

lehr und Deine Denkschrift hat ihm ausgezeichnet gefallen. Wie jene ins Leben zu rufen sei, das will er persönlich mit Dir überlegen, wenn er zur Firmung nach Arnberg resp. Jellsefeld kommt.“ Conrad Martin versprach auch, sich in Arnberg mit den deutschen Kirchenfürsten ins Benehmen zu setzen. Nun wurden für das projektierte Monatsblatt, welches nur einzig die Poesie für seinen Bereich erklärte, natürlich keine Hefel bewegt. Heute gründet man Zeitschriften im Handumdrehen; sollte man nicht meinen, unter einem solchen Direktorate hätten so anerkannte Publicisten, die auf die gesamte katholische Gelehrten- und Schriftstellerwelt rechnen konnten, in demselben Handumdrehen einen Verleger gefunden? Zunächst wandte sich Joseph Pape an Kirchheim in Mainz und erhielt die Antwort: „Auch stelle ich der neuen Zeitschrift ‚Monatschrift für schöne katholische Literatur‘ kein Prognosticon. Höchstens 150 Abnehmer prophezeie derselben. Wer soll solche halten? Geistliche im Allgemeinen gewiß nicht — Laien haben wir nicht viele, welche katholische Zeitschriften der Art halten.“ In ähnlicher Weise motivierte am 8. Oktober 1858 Hurter in Schaffhausen eine abschlägige Antwort und das Endergebnis war: das Projekt so vieler Mühe und Anstrengung, mit so vielen geistigen und materiellen Opfern jahrelang betriebene Unternehmen lag im Sande.

Allein „jedes Mißlingen ist ein Erfolg“, weil es das Bewußtsein der Kraftentfaltung voraussetzt und somit wenigstens einen moralischen Sieg bedeutet. Der Sauerteig hatte nur nicht die ganze Masse durchdrungen. Aber schon im Jahre 1862 brachten Franz Hülkamp und Hermann Rumpfer in ihrem „Literarischen Handweiser“, der das ganze geistige Leben der Wissenschaft, Kunst und Cultur in den Bereich seiner wohlthuenden Beeinflussung zog, eine wahre Erleichterung. Man athmete erleichtert auf, und die große, ja fast hoffnungslose, die man dem neuen kritischen Organ entgegenbrachte, wurde nicht getäuscht. Seinen Einfluß auf

die dichterische Produktion kann man förmlich zahlenmäßig nachweisen und daher empfinden wir es sehr schmerzlich, daß Nachgeborene seine Verdienste schmälern wollen. Mit consequentem Zielbewußtsein begann der Handweiser sofort in die Behandlung der Zeitschriftenfrage einzutreten. Vorläufig mußte er noch „Ueber Land und Meer“ als verhältnißmäßig bestes Journal allen denen empfehlen, welchen die Sonntags- und Kirchenblätter, zumal das 1860 von Dr. Lang zu München ins Leben gerufene, nicht genügten.

Da endlich erschien am Horizonte, in dessen unbestimmtem Dämmern nur hie und da ein schwaches Wetterleuchten auf die stereotype Frage „quid de nocte?“ eine ausweichende Antwort gegeben, endlich, endlich der erste Vorbote des gar so lange hinter den Bergen säumenden Morgenrothes; am 1. October 1863 betrat ein neues „Haus- und Volksblatt mit Bildern“ unter dem Namen „Heimgarten“ den Plan und wurde mit stürmischem Applaus begrüßt. obwohl es nicht specifisch katholisch, sondern nur katolikunfreundlich sein sollte. Doch die Freude war wieder einmal verfrüht; die Sonne hatte nur tief unten herauf in ein Wölkchen geschienen, ein kleiner Reflex, erst immer heller, dann plötzlich wieder dunkler — und schließlich lag der Horizont wieder im alten zweifelhaften Lichtschein. Der erste Redakteur nämlich, Dr. Hermann Schmid, der sich bekanntlich 1848 der deutsch-katholischen Bewegung angeschlossen hatte, machte bald alle Hoffnungen zu nichts, da Hyacinth Holland nicht, wie anfangs bestimmt verlautete, zur Leitungstheilnahme zugezogen wurde. Nach vielen vergeblichen Opfern mußte der Verleger, Fr. Pustet, das Blatt wieder eingehen lassen. Einen kleinen Ersatz bot jedoch die von J. M. Pflanz bei Herder in Freiburg seit 1863 herausgegebene illustrierte „Sonntagsfreude für die christliche Jugend“, in welcher sich die tüchtigsten Kräfte die Hand reichten und in der That etwas leisteten, was stets das Vorbild für alle derartigen Jugendchriften sein wird. Dr. Barack, Dr. Franz Binder, Professor Ed.

diese sechste Schwalbe den Sommer bringen?“ wohl zu greifen; aber man hofft so gerne, und so hofften denn die Gutgesinnten „gegen die Hoffnung“. Aber siehe! trotz aller glücklicher Auspicien, trotz allerlei unangenehmer Scherereien faßte die „Alte und Neue Welt“ immer festeren Fuß und konnte sich schon nach 8 Jahren auf die stattliche Zahl von 80,000 Abnehmern berufen. Und als nun gar das deutsche Reich in seiner alten Einheit auf dem lodernd erwachenden Volksbewußtsein erstanden war und der Frühlingssturm der Culturlampjes vollends das starre Eis gebrochen hatte, kam, wie für unsre Gegner, so auch für uns eine neue Verzenblüthe auf allen Gebieten und brachte uns am andern 1873 die „Katholischen Missionen“ und 1874 dann aus einem Jahrbuche für Gebildete im Verlage Pustet (Regensburg) erwachsenen „Deutschen Hauschatz“ Wort und Bild“, welcher noch im Jahre seiner Gründung 30,000 Abonnenten zählte, trotzdem zur gleichen Zeit in Paderborn die „Feierstunden im häuslichen Kreise“ mit ihren kerngesunden Hausmannskost die katholischen Familien zu erfreuen begannen.

Allmählich hatte sich auch das Bedürfniß einer zweiten kritischen Zeitschrift fühlbar gemacht, — das 1865 gegründete Bonner „Theologische Literaturblatt“ fiel mit seinen Patronen zum Ultrakatholicismus ab, — und fand seine Befriedigung in der Herausgabe der „Literarischen Rundschau“ (1875). Nun war der Boden geebnet. In den nächsten drei Decennien traten verschiedene belletristische wie kritische Journale, wissenschaftliche Organe und Revuen aller Art ans Tageslicht; allein es zeigte sich jetzt auch, daß wir Katholiken, die wir eines Herzens und eines Sinnes sind, nicht einer so unübersehbaren Menge von Lesestoff bedürften wie unsere in tausend Gegensätzen hin- und hergeworfenen Gegner, und so konnten sich denn auch Dr. Felle's „Katholischen Familienblätter“ (gegründet 1877) nur zwei, Bräuns und Raths „Deutsche Heimat“ nur zweieinhalb (1886—1888)

Benzigers Jugendschrift „Unsere Zeitung“ nur drei (1884 bis 1887) und die gewiß vorzüglich bediente „Katholische Warte“ (Pustet, Salzburg) nur zwölf Jahre (1885—1896) halten.

Das ist so in großen Zügen die Geschichte der katholischen periodischen Belletristik im vorigen Jahrhundert, die Geschichte eines kleinen Truppentheiles im Kampfe für die gute Sache. Wir haben sie an unserm Auge vorübergehen lassen, um an den Opfern, auf denen sie sich aufbaut, die Schätzung des Besizes zu lernen. Wir Katholiken stehen unter dem Zeichen des Kampfes in allen Ländern und zu allen Zeiten; wie jedes Atom mit ungezählten Beziehungen ins Ganze des Kosmos eingegliedert ist, so steht all unser Fühlen und Denken, all unser Weben und Leben, ob es scheinbar noch so indifferent, scheinbar der Religionspflicht noch so ferne, unter der Wirkungsmacht des Kreuzes, denn der Katholicismus trägt in sich die unerbittliche Konsequenz seines Stifters. Darum hat aber auch diese Handvoll Kämpfer, die in lebhafter Fühlung mit der Hauptmacht alles Leid und Weh treulich getheilt, von den vollen Segnungen des Friedens nicht ausgeschlossen bleiben können; das werden wir im nächsten Aufsatze sehen und damit die Wahrheit des oben citirten Wortes erproben: „Die heiligen Samenkörner, welche in der Seele des Schülers unsichtbar keimen und wachsen, werden zu Pflanzen, deren Stengel bei jedem neuen Veruche größere Stärke erlangen, sie biegen sich wie Binsen, aber sie brechen nicht und können nicht verderben. Aber wenn die Stunde gekommen ist, so blühen sie.“

Ansgar Böllmann O. S. B.

XXXV.

Die neueste Literatur über Savonarola.

II.

Mit hoher Erwartung blickten wir der neuen Auflage des 3. Bandes der Papstgeschichte V. Pastor's entgegen. Hatten wir auch gegen die unserer Ueberzeugung nach allzu düstere Darstellung, wie sie der Wirksamkeit Savonarola's in der ersten Auflage gewidmet war, entschiedene Verwahrung einlegen zu müssen geglaubt, so zweifelten wir doch nicht, der mannigfache Widerspruch, der gegen ihn laut geworden war, werde ihn zu einer reiflichen Nachprüfung der schwierigen Frage, zu einer sorgfältigen Durchforschung der Quellen und in Folge dessen zu einer umfassenden Revision seiner früheren allzu schroffen Urtheils veranlaßt haben. Leider sehen wir uns in dieser Erwartung getäuscht. Auch in der neuen Auflage hat der Geschichtschreiber der Päpste mit den berühmten Prior von S. Marco nicht jenes Maß ruhiger, vorurtheilsloser Objektivität, das man von einem Historiker seines Rufes verlangen muß. Von der Annahme beherrscht, die zu Gunsten des Mönches lautenden geschnittenen Berichte verdienten als Auswüchse der „Dominikanerlegende“ keinen Glauben, lehnt er sie als besaßen ab, nimmt dagegen keinen Anstand, sich wiederholt auf das Zeugniß der erbittertsten Feinde Girolamo's, wie Baglioni, Somenzi u. a., zu berufen. Nun ist ja ohne weiteres ein

zuräumen, daß die Mittheilungen der Biagnonen, besonders soweit sie ihren Meister verherrlichen, mit Vorsicht zu gebrauchen sind; aber sind die gegnerischen Berichte zuverlässiger? Macht doch nicht bloß die Liebe blind, sondern auch der Haß, die Liebe gegen die Fehler, der Haß gegen die Vorzüge des Nächsten. Es wird ja gewiß niemanden Wunder nehmen, daß ein Mann wie Savonarola, der so tief in die mannigfachen Lebensverhältnisse seiner Mitmenschen eingriff, als Ordensmann mit der Eifersucht der übrigen Ordensfamilien, als Reformator mit dem Unwillen der Laien, als Sittenprediger mit dem Grimme der Verstockten, als Volksberater mit dem Hasse der politischen Gegner zu kämpfen hatte, der Gegenstand heftigster Verfolgungen, Anfeindungen und Verdächtigungen wurde, wie ja der Parteijanatismus von jeher vor den verwerflichsten Mitteln nicht zurückschreckte, wo es galt, einen gefährlichen Gegner unschädlich zu machen; wohl aber muß es billig überraschen, daß Nachrichten, die aus so trüber Quelle flossen, von einem Geschichtschreiber wie Pastor unbeanstandet aufgenommen und mit einer gewissen Vorliebe verwerthet, die dem Prior günstigen aber höchstens soweit sie gegen ihn Dienste leisteten, berücksichtigt, sonst aber beharrlich außer acht gelassen wurden. Bei einem Manne, der Jahre lang im Mittelpunkte eines mit der größten Erbitterung geführten kirchenpolitischen Streites stand, von tausend Sorgen gequält, von riesiger Arbeitslast erdrückt, von der überwallenden Gluth eines feurigen Temperaments verzehrt, vom Eifer für Gottes Ehre, für das Seelenheil des Nächsten, das materielle und geistige Wohl der heißgeliebten Arnostadt entflammt, von allen Seiten in Anspruch genommen, bestürmt und bedrängt, wird man nicht jedes Wort auf die Goldwage legen und es nicht auffallend finden, wenn man auch einmal auf eine unüberlegte Aeußerung, eine übereilte Maßregel stößt; und doch wird der unbefangene Historiker nicht die eine oder andere über Gebühr aufgebauchte Verfehlung oder Schwäche, wohl aber die Groß-

artigkeit des Charakters, die Lauterkeit des Strebens, die Uneigennützigkeit echt christlicher Opferliebe seiner Beurtheilung zu Grunde legen. Wäre das Bild richtig, wie es Pastor von Savonarola entwirft als einem Menschen voll krankhafter Selbstüberhebung, maßloser Leidenschaftlichkeit, engherziger Unduldsamkeit, wüthender Verfolgungssucht, einem Prediger, der auf der Kanzel „in einer an Wahnsinn grenzenden Weise tobt“, einem rachgierigen Priester, der nach dem Blute seiner Feinde lechzt, einem unbotmäßigen Mönche, der den berechtigtesten Anforderungen seiner Oberen starrsinnigen Trotz entgegensetzt, — so wäre es geradezu unbegreiflich, wie die Zeitgenossen, und zwar nicht etwa einfältige, weltabgeschiedene Landleute, sondern hochgebildete Menschen von so außerordentlich scharfer Beobachtungsgabe, wie die Florentiner, in dem Prior eine große, verehrungswürdige, ja heilige Persönlichkeit erblicken konnten; einen Menschen wie den Savonarola Pastor's hätte man kaum mehr ernst genommen. Und doch sprechen nicht bloß seine Freunde und Anhänger, wozu Männer der vornehmsten Gesellschaftsschichten und feinsten Bildung, berühmte Gelehrte, gefeierte Künstler, kluge Staatsmänner gehörten, in Ausdrücken aufrichtiger Verehrung, ja Bewunderung von ihm, sondern auch durch die Vorwürfe der Gegner klingt wiederholt die unwillkürliche Anerkennung der seltenen Eigenschaften des eigenartigen Mannes durch; und auch fremde Beobachter, wie der Grieche Maximus,¹⁾ der welterfahrene, menschenkundige französische Minister Commynes, geben von dem mächtigen Eindruck Zeugniß, den sie vom Prior empfangen haben. Es hilft nichts, daß Pastor schließlich in sein düsteres Gemälde noch einige erhellende Lichtstreifen bringen will, indem er dem Mönche das Prädikat „durchaus sittenrein“ zubilligt; wer sich, wie Savonarola nach Pastor's

1) Seinen leider viel zu wenig beachteten Bericht über Savonarola siehe bei Villari, Storia di Gir. Savonarola II² CCXCV sqq.

Darstellung, für einen gottgesandten Propheten ausgibt und alle Zweifel gewaltsam ausredet, Wunder verspricht und die Feuerprobe feige vereitelt, der höchsten kirchlichen Gewalt den schuldigen Gehorsam hartnäckig verweigert und sich von stinkendem Hochmuth völlig verblenden läßt, der hat auf die Achtung eines sittenreinen Mannes keinen Anspruch mehr. Damit aber schlägt man aller geschichtlichen Ueberlieferung in's Gesicht. Pastor's Savonarolabild ist nun einmal bis zur Unkenntlichkeit verzeichnet; viel naturgetreuer würde es ausgefallen sein, hätte der Meister seinen Pinsel weniger tief in die dunkeln Tinten der Arrabbiaten getaucht und die lighterer Töne der Piagnonen nicht ganz verschmäh't.

Wie die primären, so brandmarkt Pastor auch die sekundären Piagnonenquellen als parteiisch, während er geneigt ist, den gegnerischen Erzeugnissen das Lob der Zuverlässigkeit zu ertheilen. Zwar will er die „großen Verdienste“, die sich Villari mit seinem bekannten Werke über Savonarola erworben, nicht schmälern, macht ihm aber zum Vorwurfe, er habe „bei seiner nicht vollständigen Kenntniß der katholischen Theologie und Philosophie Widersprüche und Irrthümer nicht vermieden“. Aber die Männer, auf die Pastor baut, der Calviner Perrens, der es dem Prior nicht verzeihen kann, daß er nicht völlig mit der Kirche gebrochen habe, und in seiner Geschichte von Florenz den Standpunkt der wüthendsten Arrabbiaten vertritt,¹⁾ der Zwinglianer Böhlinger legen sie tiefere Kenntnisse der katholischen Theologie und Philosophie an den Tag? Wirft Pastor „große Unkenntniß auf dem Gebiet der katholischen Theologie“ nicht auch Ranke vor, dessen Studie über Savonarola er doch verdienstermaßen loben muß? Verstrickt er sich da nicht in den klaffendsten

1) Der dazu noch mitunter recht leichtfertig gearbeitet hat, wie ihm Gherardi, *Nuovi Documenti* p. 287—89 nachweist. „Perrens cade spesso in errore“ sagt Cosci, *Arch. stor. Ital.* ser. IV t. IV p. 451.

Widerspruch? Zum Beweise für Villari's Parteilichkeit führt Pastor die Zeugnisse von Historikern wie Armstrong, Gaspary, Gothein an. Ohne den wissenschaftlichen Leistungen dieser Gelehrten nur im Geringsten zu nahe treten zu wollen, glauben wir doch sagen zu dürfen, daß sie tiefere und eingehendere Studien über Savonarola nicht gepflogen haben, während Villari nun schon seit Jahrzehnten mit seinem Gegenstande auf's innigste vertraut und in der beneidenswerthen Lage ist, in Florenz, wo die Quellen über die Lebensgeschichte seines Helden so reichlich fließen, zu leben und die Handschriften, Urkunden, Berichte, seltenen Drucke einzusehen, die Anderen nur schwer oder gar nicht erreichbar sind; er darf daher unstreitig in Savonarolasachen eine ungleich höhere Autorität beanspruchen, als Gelehrte, die sich mit dieser Frage nur mehr oder weniger flüchtig abgeben konnten.¹⁾ Wir können nicht umhin, zu constatiren, daß wir, soweit wir bei wiederholter Anwesenheit in Florenz den Quellen nachzugehen in der Lage waren, durchaus den Eindruck gewonnen haben, daß Villari das ungedruckte wie gedruckte Material sehr gut kennt und viel gründlicher verarbeitet hat, als manche seiner Tabler. Pastor liebt es, sich auf das „Urtheil“, „die Aussprüche“ Anderer, wie Creighton, Burckhardt, Frank, Böhringer zu berufen. Es wäre uns ein Leichtes, ihm ebenso viele „Urtheile“ und „Aussprüche“ hervorragender Gelehrten entgegenzuhalten, die sich zu Gunsten des Priors erklärt haben;²⁾

1) Auch Fester, Machiavelli S. 33 hebt hervor, daß Gaspary mit Gothein und Burckhardt „nur den culturfeindlichen Charakter der mönchischen Reformation Savonarola's“ betonen, der übrigen von ihnen bedeutend übertrieben wird.

2) So hat jüngst Professor Schanz in Tübingen als vorläufiges Ergebnis der jüngsten Controverse die Ueberzeugung bezeichnet, „daß dem heiligen, aber von heiligem Eifer beseelten und strengen Prediger jedenfalls schweres Unrecht geschehen ist“ Theol. Quartalschrift 1899. S. 624.

der hätte nun Recht? Wir schätzen gewiß Burckhardt's glänzendes Werk über die Cultur der Renaissance in Italien sehr hoch und zollen den gediegenen Arbeiten von Creighton, Köhringer und Franz gerne unseren Beifall. Diese Männer vertreten aber, wenn sie auch mit dem Mönche keineswegs in Allem einverstanden sind, doch eine viel mildere, gemäßigtere Auffassung über denselben; warum hat sich denn Pastor nur ihre tadelnden, nicht auch ihre anerkennenden „Ausprüche“ und „Urtheile“ zu eigen gemacht? Seiner Rüge gegenüber, Villari habe Schwab's Aufsatz über Savonarola im Bonner Theol. Literaturblatt 1869 nicht berücksichtigt, halten wir dafür, es sei die größte Verhündigung an der Wissenschaft noch lange nicht, den nicht einwandfreien, von Pastor erheblich überschätzten Artikel Schwab's zu übersehen. Ohnehin ist eine absolute Vollständigkeit bei Literaturangaben nicht leicht möglich und auch nicht von Pastor erreicht worden. Zudem ist mit dem Registriren und Citiren einer Ummasse von Schriften und Abhandlungen, wenn dieselben nicht auch von aktuellem Werthe und zugleich verarbeitet sind, wenig gedient; jedenfalls vermag selbst das sorgfältigste, bis zu Zeitungsartikeln herabsteigende Literaturverzeichnis, so verdienstlich und dankenswerth es auch ist, den Mangel einer gewissenhaften und gründlichen Durchforschung der primären Quellen nicht zu ersetzen.

Wir haben behauptet, Pastor's Savonaroladarstellung sei bis zur Unkenntlichkeit verzeichnet. Da sich nun das Gesamtbild aus einer Menge kleiner Einzelzüge zusammensetzt, so werden wir unsere Behauptung am sichersten dadurch erhärten, daß wir die letzteren als verfehlt erweisen; und zwar wollen wir uns hiebei nicht auf ansehbare Diagnosenquellen, sondern auf Berichte stützen, deren Glaubwürdigkeit auch Pastor nicht bestreiten wird. Da erfüllt es uns denn mit aufrichtiger Genugthuung, daß er nunmehr versichert, es liege ihm vollständig ferne, Savonarola um seines

Prophetenthumes willen für einen Betrüger zu erklären; und doch gebraucht er auch in der neuen Auflage Wendungen, wie: „Der Mönch habe sich unter dem Einfluß seiner aufgeregten Phantasie als göttlichen Propheten ausgegeben“, sich „alle Zweifel gewaltsam ausgedrückt“, Ausdrücke, die mit der Annahme einer bona fides kaum mehr vereinbar sind. Ueber des Reformators angebliche Heugstlichkeit und Uebertriebenheit im religiösen Leben und über seinen tertullianischen Rigorismus hätte sich Pastor viel gründlicher denn aus Berrens, Böhlinger und Burckhardt bei diesen selbst Rath's erhalten können; er hätte z. B. aus dem im November 1496 erschienenen „Libro della Vita Viduale“¹⁾ ersehen können, daß der Prediger keineswegs übertriebene Fasten anempfohlen und ebenso wenig einer allgemeinen Weltflucht das Wort geredet, wohl aber im Sinne eines hl. Franz die Abkehr von den Eitelkeiten und Gefahren der Welt und die Rückkehr zur Einfachheit der apostolischen Zeit gepriesen hat.²⁾ Wenn die übertriebenen Fasten³⁾ und die braconische, selbst ganz erlaubte weltliche Vergnügungen unterjagende Sittenpolizei Savonarola's lästig und drückend war, — wie kommt es, daß nicht einmal seine politischen Gegner, die zeitbedürftigen florentinischen Geschichtsschreiber Parenti und

1) Composto da frate Hieronymo da Ferrara dell' ordine de frati predicatori ad instantia et contemplatione di molte devote vedove et vedovi. Impresso in Firenze per Ser Lorenzo Morgiani ad instantia di Ser Piero Pacini Anno MCCCCLXXXVI adi XXVI del mese di Novembre.

2) Besonders in dem schönen, oft gedruckten Buche De Simplicitate Christianae vitae.

3) Ueber diesen Gegenstand verbreitet sich der Mönch in derselben milden und besonnenen Weise, wie im Buche vom Wittwenstand, in seinem Schreiben an Lodovico Pittorio bei Capelli, Atti e memorie delle RR. deputazioni di stor. patr. per le prov. Mod. e Parm. vol. IV p. 381.

Baglienti hierüber eine Beschwerde führen?¹⁾ Im Gegentheile hebt gerade Parenti hervor, die vom Mönche angeordneten Fasten und guten Werke hätten dem Volke Verzeihung seiner Sünden bewirkt.²⁾ Allerdings höhnten die in- und auswärtigen Gegner über die Bußübungen der Florentiner; hätten sich diese deßhalb davon abbringen lassen sollen?

Dem mantuanischen Gesandtschaftsberichte vom 17. November 1494 gegenüber, die Mädchen und zum Theil die verheiratheten Frauen seien in Folge der Predigten Savonarola's in die Klöster geflohen, so daß man in Florenz nur noch Burschen, Männer und alte Weiber sehe, bemerkten wir schon früher, auf eine so handgreifliche Uebertreibung sollte man doch nichts geben. Pastor hält gleichwohl auch jetzt noch daran fest, obgleich er dem Tagebuche Landucci's hätte entnehmen können, daß die Mädchen und junge Frauen allerdings in die Klöster flohen, aber nicht in Folge der Bußpredigten Savonarola's, wie Pastor meint, sondern aus Furcht vor den anrückenden französischen Soldaten.³⁾ Daß unter dem Eindrucke der Noth der Zeit wie der erschütternden Worte und bestrickenden Persönlichkeit des Priors der Zudrang zum Klosterleben sich außerordentlich steigerte, ist allerdings richtig; aber unter den Eingetretenen befanden sich, wie Pastor selbst zugibt, Männer von reiferem Alter und großem Ruf in der Literatur, die doch nicht als Opfer mönchischer Ueberredungskunst zu

1) Das Zeugniß Gianotti's, auf das sich Pastor beruft, beweist nicht viel, da dieser, 1492 geboren, nicht auf Grund eigener Erfahrung berichtet; viel berebter ist das Schweigen der Zeitgenossen, wie Nardi, Landucci, Terretani, Parenti, Baglienti, die alle von einer tertullianischen Sittenstrenge nichts wissen.

2) „E veramente e digiani e le buone opere factesi fare da frate Jeronimo dal nostro popolo, si puo credere, che venia impetrassero apresso di Idio de nostri eccessivi falli.“ 1494, Nov., Firenze, Bibl. Naz.

3) Landucci p. 72.

betrachten sind. Die übertreibende Angabe Baglienti's, infinitissimi figliuoli d'uomini da bene hätten ihre Eltern verlassen, ja sogar verheirathete Bürger ihre Frauen und Kinder und sich in's Kloster geflüchtet,¹⁾ stellt Parenti richtig mit den schlichten Worten: „Al quanti Fiorentini separatosi della loro compagnia, l'una parte e l'altra l'abito di religione presono.“²⁾ Wohl wurde der Prior von seinen erbitterten Gegnern,³⁾ wie Pastor selbst gesteht, dafür verantwortlich gemacht, daß im Schooße der Familien Zwiespalt ausbrach; aber man sollte doch nicht vergessen, daß Klagen der Art mit allen religiösen Bewegungen tiefgreifender Natur unzertrennlich verknüpft sind. Wenn dann der Prediger „die Spionage der Dienerschaft gegen den Hausherrn“, „die ärgsten Zwangsmittel, Spionage und Denunciation“ zur Durchführung seiner Sittenverbesserung aufgebieten haben sollte, so wäre er, das geben wir Pastor gerne zu, entschieden zu weit gegangen und man möchte erwarten, daß ein Schrei der Entrüstung durch die zeitgenössischen Berichte hindurch hallte; und doch halten sich weder Parenti noch der gehässige Baglienti darüber auf, es kann daher so arg, wie Pastor es ausmalt, unmöglich gewesen sein.

Und nun gar die Kinderpolizei! Wir sind wahrlich die letzten, die einer derartigen verkehrten unpädagogischen Maßregel das Wort reden möchten und gestehen offen, daß sich der Mönch eines argen Mißgriffes schuldig gemacht hätte, falls er wirklich den Kindern so weitgehende Machtbefugnisse eingeräumt und sie gleichsam zu den Tyrannen der Straße gemacht hätte. Thatsächlich haben aber die Kinder längst vor Savonarola eine uns ganz

1) Rivista delle Biblioteche vol. III p. 55. 61.

2) Wie Pastor aus Ranke, Hist.-biogr. Studien S. 256 entnehmen konnte.

3) Wie der Franziskaner P. Pulinari, der Rathsherr Schiaettesi, Savonarola's ehemaliger Freund Berino.

unbegreifliche Rolle gespielt. So gruben sie im Jahre 1478 den Leichnam Jakab de Pazzi's aus, schleiften ihn an einem Stride durch die ganze Stadt und warfen ihn in den Arno.¹⁾ Im März 1487 erhoben sie sich auf die wegen die Juden gerichteten Predigten des seligen Bernhardin von Seltre hin und machten Miene, den Bucherer Manullino zu ermorden und sein Haus zu plündern.²⁾ Einen Marranen, der die Madonnenbilder beschädigte und einem Jesuskinde die Augen ausstakete, verfolgten sie unter Mithilfe Erwachsender. Am 1. August 1493, warfen ihn mit Steinen todt und schleppten den Leichnam durch die Straßen.³⁾ Savonarola hat also die eigentlichen Verhältnisse, die er bereits vorfand und nicht abzuschaffen vermochte, für seine Zwecke verwendet und in den Dienst der öffentlichen Sittlichkeit gestellt. Wie sie sich früher als Werkzeuge der den Ausbrüche entfesselter Volkswuth hatten mißbrauchen lassen, so ließen die Kinder nunmehr wenigstens großen Theils ihre Unterstützung der Aufrechterhaltung der Sittenform, indem sie die öffentlichen Spieler, schlechten Weiber, umlofen Wüstlinge aus den Straßen verjagten und die jungen Frauen und Mädchen zu ehrbarer Kleidung anhielten; je dem, der sich ihnen widersetzte, er lief Gefahr, getödtet zu werden.⁴⁾ Wer sich hierüber wundern sollte, der möge

1) Landucci, Diario p. 21.

2) Ibid. p. 53.

3) Ib. p. 66. Die Ausgelassenheit der Florentiner Jugend deutet schon der sienesisische Geschichtsschreiber Sigismund Tizio mit den Worten an „*pueri quoque mira Florentiae utentes licentia*.“ Von der ganz unglaublichen Gefühlsrohhheit eines Theiles der Kinder kann man sich eine Vorstellung machen, wenn man liest, daß sie bei der Hinrichtung des Priors und seiner Genossen solange auf die am Galgen hangenden, halbverbrannten Leichen mit Steinen warfen, bis Glied für Glied zur Erde fiel. Und das sahen die Alten ruhig mit an!

4) Landucci p. 127. Wenn sich Pastor (S. 155 N. 1) darüber wundert, daß wir dieses Zeugniß Landucci's in unserer früheren

bedenken, daß nicht einmal die Kinder auf der Straße vor den unsittlichen Anträgen ausgeschämter Wüßlinge sicher waren.¹⁾ Waren die Kinder daher auch bei den schlechten Elementen verhaßt und mitunter Mißhandlungen ausgesetzt, so wurde doch ihr Auftreten vom besseren Theile der Bürgerschaft nicht als Plackerei, sondern geradezu als eine Wohltat empfunden, wie Landucci²⁾ und Guicciardini³⁾ bethauern.

Untersuchung nicht angeführt haben, so erwidern wir, daß es unserer Meinung nach bei der Beurtheilung der Kinderpolizei nicht so sehr darauf ankommt, ob sie uns, sondern vielmehr, ob sie den florentinischen Zeitgenossen veratorisch erscheint; in dieser Hinsicht ist aber gerade die von uns ausgewählte (s. die zweitmächste Anm.), von Pastor übergangene Aeußerung Landucci's sehr bezeichnend, da sie zeigt, daß der bessere Theil der Bürgerschaft mit dem Vorgehen der Kinder zufrieden war.

Freilich ließen es die Gegner nicht an heißendem Hohn über die Bürger fehlen, die sich von einem Mönche und Kindern gängein ließen; vgl. Vecchi's Bericht vom 26. März 1496 b. Gherardi p. 140 sq. Es galt eben die Fratesken lächerlich zu machen und in der öffentlichen Meinung zu diskreditiren. Wobei doch die Kinderpolizei noch heutzutage ein beliebtes Mittel, um Savonarola's Sittenreform zu verunglimpfen. J. A. Kraus (Literar. Rundschau 1898 Sp. 68) nennt dieselbe „geradezu verrückt“, was nicht wundern kann, da er sein absprechendes Urtheil auf Pastor's übertreibende Darstellung aufbaut.

- 1) Dies bezeugt Parenti 1496 Febr.: „Frate Domenico da Pescia seguitando il predicare animo mettere a fanciulli comincio di levare baie alle donne che veliere in capo portassino, et a sodomiti, se di tale peccato li richiedessino.“ Auch Landucci p. 124 berichtet, aus Furcht vor den Kindern „ognuno si guardava delle cose disoneste e massimamente del vizio inominabile.“ Damit stimmt überein Burlamachi ed. Lucca 1764 p. 108.
- 2) p. 263 sq.: „Erano venuti in tanta reverenzia e fanciugli.“
- 3) Storia fiorentina, op. ined. t. III p. 179. Guicciardini's Zeugniß ist aber in diesem Punkte umso höher zu werthen, als er, 1483 geboren, jenen Kinderschaaren wenn nicht selbst angehörte, so doch gewiß nahe stand.

In unseren Worten, es sei sachlich durchaus gerechtfertigt gewesen, wenn Savonarola die Bürger aufforderte, gegen Hochverräther keine Milde walten zu lassen, sondern erbarmungslos niederzuhauen, sieht Pastor einen Beweis für, wie sehr wir uns von unserem „apologetischen Eifer“ reißen ließen und den Predigerberuf mißkannten. Und doch würde auch er die beaufstandete Aeußerung weniger Bedauerlich gefunden haben, wenn er Zeit und Umstände, unter welchen sie fiel, unbefangener gewürdigt hätte. Bestand die Volksherrschaft einmal zurecht, so mußte sie sich doch auch gegen feindliche Angriffe von innen oder außen, an welchen es wahrhaftig nicht fehlte, schützen; je mehr aberartige Gefahren drohten, umso unnachsichtiger mußte man gegen die Frevler vorgehen, die, wenn ihr Anschlag gelang, auch ihrerseits das furchtbarste Blutbad unter ihren Regnern anrichteten. Mit der Volksherrschaft fiel aber auch die Sittenreform, an der dem Mönche an erster Stelle gelegen war; dem heiligen Eifer für sie, nicht, wie Pastor meint, blutgierigem Parteisanatismus entsprangen seine Worte. Ubrigens darf man nicht vergessen, daß der damaligen Zeit Mitleid mit dem politischen Gegner als eine unverzeihliche Schwäche galt.

Gegenüber unseren früheren Darlegungen, Savonarola habe sich mit seinen an die abendländischen Herrscher gerichteten Concilsmahnungen nicht verfehlt, will Pastor den Werth und die Richtigkeit der von dem Cardinal und berühmten Canonisten Johann de Turrecremata und dem Antonin geäußerten Ansichten nicht untersuchen, er will nur „die Art beleuchten“, „wie diese Aussprüche von Härtzner verwerthet wurden“. Habe doch nach der Lehre Turrecremata's der Berufung des Concils durch den Kaiser oder durch weltliche Fürsten der kirchliche Instanzenzug vorauszugehen, den Savonarola nicht einhielt. Ebenso genau sei unsere Angabe hinsichtlich des hl. Antonin, daß dieser den kirchlichen Instanzenzug sehr entschieden betone,

was wir nicht genug hervorgehoben haben sollen. „Wo h^h fügt Pastor emphatisch bei, die Ordnung in der Kirche kommen sollen, wenn es jedem freigestanden hätte, sich Umgehung der kirchlichen Instanzen an die weltliche Ger zur Absehung des nach seiner Ansicht häretischen Pap zu wenden! Die unumstößlichen Beweise, welche Savonar für die Häresie Alexanders VI. zu besitzen vorgab, niemals zum Vorschein gekommen; es liegt auch kein Be dafür vor, daß Alexander VI. wirklich häretisch gesinnt w Es ist richtig, des Priors Beweise für die Häresie Alexand sind nicht zum Vorschein gekommen, weil er so klug war, nicht voreilig preiszugeben. Aus seinen Andeutungen im Fürstenbriefen zu schließen, handelte es sich um mehr, um die Anklage auf Ketzerei, nämlich um den Vorwurf Apostasie, da Alexander ein Marrane, d. h. äußerlich getauft, innerlich aber dem Unglauben ergeben sei. Mit dieser Anklage stand aber Savonarola, wie an anderem Orte zeigen¹⁾, nicht allein. Auf den ei Papste gegenüber geradezu entsetzlichen Gedanken, er sei kein Christ, konnte man bei Rodrigo Borja nur zu kommen, wenn man sein unchristliches Leben betrachtete. ein Dominikaner magister sacri palatii und als solcher das geheimste Treiben der päpstlichen Hofhaltung sehr eingeweiht war, so konnte Savonarola leicht gar Man erfahren, was ihm eine kräftige Handhabe bot, um Anklage des Unglaubens wider Borja zu erheben. Aber sonst fehlte es nicht an Material, gegen ihn vorzuge Da war vor Allem die offenkundige Simonie, mit der seine Wahl durchgesetzt hatte; als Karl VIII. auf sei berühmten Zuge nach Rom gekommen war, drängen weniger als 18 Cardinäle in ihn, den unwürdigen Rob zu entthronen und eine bessere Wahl zu veranlasse

1) Historisches Jahrbuch der Görres-Gesellschaft 1900, I. Heft.

2) Vgl. Commynes, Mémoires I. VII chap. XV, ed. Ch lauze p. 559; Berichte des ferrarischen Gesandten Mans bei Cappelli l. c. p. 341 sq.

Namentlich erregte die verblüffende, bisher unerhörte Leichtfertigkeit, womit der Papst das Band der Ehe löste und den getrennten Gatten die Wiederverheirathung gestattete, peinliches Aufsehen,¹⁾ da man sich nur schwer einzureden vermochte, es habe sich da immer nur um matrimonia rata non consummata gehandelt;²⁾ einer Lucretia Borja gegenüber fiel es jedenfalls schwer, dies anzunehmen. Auch Alexanders schimpfliche Beziehungen zum Sultan sind in Anschlag zu bringen. Mag daher mit unserem heutigen Material die Häresie Alexanders nicht streng zu beweisen sein, so lag doch wenigstens der begründete Verdacht einer solchen vor; hervorragende Canonisten lehrten sogar, wie wir dargethan, der Papst könne belangt, bezw. abgesetzt werden „propter notorium erimen enorme“, „si notorie scandalizet mundum.“ Unter diesen Verhältnissen war die Berufung eines Concils doch wahrlich nicht als ein Attentat gegen die Kirche oder das Papstthum zu erachten; was für die Sorbonne,³⁾ für die Mehrzahl des hl. Collegiums kein Verbrechen war, sollte man auch für den Mönch nicht zu einem solchen stempeln.

Die Bedenken, die Pastor hiegegen vorbringt, sind nicht stichhaltig. Wochte Karl VIII, den Savonarola für den von Gott berufenen Reformator der Kirche hielt, ein „sittenloser und abenteuerlicher Monarch“ sein; die göttliche Vorsehung hat auch durch sittenlose Fürsten schon Großes für seine Kirche gewirkt. Die Gefahr des Schismas, die Pastor mit so schwarzen Farben ausmalt, war lange nicht so bedrohlich, da ja im hl. Collegium ein Mann wie Julian della Rovere saß, dieser „Kraftmensch der italienischen Renaissance“, der „terribile“, „titanenhafte“, und wie Pastor selbst ihn sonst noch nennt. Sodann setzte Savonarola ein Zusammengehen aller abendländischen Herrscher

1) Vgl. Cambi Giovanni, *Istorie, Delizie degli eruditi Toscani* XXI, 195.

2) Wir gedenken diesem wichtigen Gegenstande später ein Kapitel zu widmen.

3) Vgl. Creighton, *A History of the Papacy* III vol. p. 236.

gegen Borja voraus; konnten diese zu einem gemeinschaftlichen Einschreiten vermocht werden, so war den Borjas der Boden schon abgegraben, und es war nicht zu erwarten, daß man einem Mann, dessen Wahl man mit Kopfschütteln aufgenommen und kaum für möglich gehalten hatte, allzu zähe Anhänglichkeit erzeigen werde. Doch selbst angenommen, die Berufung eines Concils sei unzulässig und unangebracht gewesen, was berechtigt Pastor zu dem seltsamen Ausrufe: „Wo hätte die Ordnung in der Kirche hinkommen sollen, wenn es jedem freigestanden hätte, sich mit Umgehung der kirchlichen Instanzen an die weltliche Gewalt zur Absetzung des nach seiner Ansicht häretischen Papstes zu wenden!“ Folgt denn daraus, daß wir unter den damaligen so außerordentlich traurigen Verhältnissen Savonarola das Recht zuerkannten, das Concil in Anregung zu bringen, daß nun der nächste beste Unzufriedene nach einem Concil rufen könne? Pastor unterschiebt uns da eine Aufstellung, gegen die wir uns auf das Entschiedenste verwahren müssen! Mit Gemüthsruhe sehen wir seiner näheren „Untersuchung“ und „Beleuchtung“ unseres Verfahrens mit dem Aussprüche des hl. Antonin entgegen; der ganze, sachlich allerdings schwerstens in's Gewicht fallende Unterschied zwischen dem von Pastor wörtlich angeführten, von uns im deutschen Auszug gegebenen Citate liegt darin, daß es in ersterem heißt: „Potestas congregandi concilium spectat primo ad omnes Cardinales . . . Secundo spectat ad patriarchas praecipue ad Constantinopolitanum . . . Tertio ad imperatorem. Quarto ad reges. Quinto ad alios principes“, während wir sagten, dieses Recht eigne den Cardinälen, sodann dem rechtgläubigen Patriarchen von Konstantinopel, ferner dem Kaiser, den Königen und anderen Fürsten! Aber selbst wenn wir weder bei Turcremata, noch beim hl. Antonin den Instanzenzug erwähnt hätten, würden wir uns so wenig verfehlt haben, als Savonarola, der ihn nicht einhielt. Denn er brauchte ihn

gar nicht einzuhalten, da die Kanonisten denselben ja nur für die thatsächliche Berufung des Concils vorschreiben, Savonarola aber das Concil nicht berufen, sondern nur zur Berufung aufgefordert hat, ein Unterschied, der in die Augen springt und Pastor nicht hätte entgehen sollen!

Wiederholt tadelt es Pastor, daß sich Savonarola in seinen Predigten in der rücksichtslosesten Weise über den römischen Stuhl geäußert und einer selbst in damaliger Zeit ungewöhnlichen Festigkeit der Sprache bedient habe. Er citirt einen Ausspruch „Spektator's“, worin auf Geiler von Kaisersberg verwiesen wird, der Bischöfen und Domherren auch die Wahrheit gesagt, aber solche, alles Maß übersteigenden Reden wie Savonarola nicht gehalten habe, dessen Anklagen in der von ihm beliebten Allgemeinheit gewiß übertrieben seien. „Neben den Schäden gab es auch Lichtseiten; in Rom lebten auch noch gute und edle Elemente, wie ein Egidio von Viterbo. Aber ganz abgesehen davon, kann man unmöglich die Kanzel für den geeigneten Ort erklären, von dem herab solche Strafreden und Anklagen gegen die Curie, die Prälaten, den ganzen Klerus — und das vor dem ungebildeten Volk, vor Frauen und Kindern — gehört werden sollten.“ Es fällt uns nicht ein, des Predigers Ausdrücke und Wendungen durch Dick und Dünn vertheidigen zu wollen. Aber Spektator und Pastor sollten doch auch in Anschlag bringen, daß in den Adern des Südländers ein feurrigeres Blut rollt, als in denen des kühlen Deutschen, und daß daher Savonarola mit dem Maßstabe Geilers um so weniger zu messen ist, als ja auch seine Zuhörer keine Straßburger Spießbürger waren. Daß Savonarola für das noch vorhandene Gute blind war, ist eine Behauptung die durch die unverdrossenste Wiederholung nicht an Wahrheit gewinnt¹⁾, und jedenfalls von denen nicht getheilt wird

1) Der Prior wiederholt, nur den schlechten Klerikern gelte sein Tadel, die guten nehme er aus (4. V. Pred. in Exod. Venet.

die seine Predigten und Schriften genauer kennen zu lernen sich die Mühe nahmen.

Es liegt in der Natur der Sache, daß ein feuriger Bußprediger, dem es um eine ernstliche und gründliche Sittenbesserung zu thun war, auf's Angelegentlichste wider die Laster, Mißbräuche, Verirrungen donnerte, die er abstellen wollte, und keinen Lobeshymnus auf die Guten anstimmte, an die seine Mahnungen nicht gerichtet waren. Wollte er gegen das Verderben der Curie und des Klerus die warnende und strafende Stimme erheben, möglichst zahlreiche Herzen treffen und dem durch die an der Curie herrschenden Laster in seinem sittlichen Gefühle auf's schwerste gekränkten Volksbewußtsein zu seinem Rechte verhelfen, wie hätte er denn dies thun sollen, wenn nicht von der Kanzel aus? Warum hätte er nicht auch vor Frauen und Kindern über die Zuchtlosigkeit des Klerus klagen sollen, die doch auch Frauen und Kindern¹⁾ nur zu bekannt und anstößig war? Wenn sich in seinen Predigten manches Anstößige findet, welches vielleicht in die Druckausgaben gar nicht aufgenommen wurde, so ist zu bedenken, daß man in Italien in

1540 f. 134 b. 141 b. 144. 146) und bekennet, daß es überall viele Diener Gottes gibt (Pred. sop. Ezech., Venet. 1517 f. 116). An Stephan von Godiponte schreibt er: „In caelo boni omnes, in inferno mali omnes, in hoc autem mundo boni et mali inveniuntur, in quo quidem nunquam bonos sine malis fuisse reperire possis“ (in Villari 1^a App. p. XXXVIII). Den König Karl VIII. besänftigt er, Florenz zu schonen, denn es gebe hier „*tanti amici et servi di Dio et tante anime innocent*“, wie der hier schwerlich ansehbare Burlamacchi berichtet, l. c. p. 64. Bei Aeußerungen, wie sie Pastor S. 417 A. 1 im Auge hat, muß man doch auch den rhetorischen, zu gewissen Uebertreibungen neigenden Stil des Kanzelredners in Rechnung ziehen!

- 1) „O preti, o prelati della chiesa di Christo“, ruft er z. B. in der Predigt vom 1. November 1494 aus (ed. Venet. 1544 f. 8 b. 9), . . . *lasciate dico le vostre concubine et li cinesi che glie tempo dico da far penitentia*.“ Schon Dante klagt ja über die weite Verbreitung des unnatürlichen Lasters, *Inf. XV. 106 sqq.*

•erlei Dingen viel weniger empfindlich ist und sich an Vielem nicht stößt, was bei uns für durchaus unschicklich gilt.¹⁾ Insbesondere nahm man an scharfen Worten gegen das Papstthum, die römische Curie, den Welt- wie Ordensklerus, wie sie in der Renaissance gerade in Italien an der Tagesordnung waren,²⁾ kaum ein Kergerniß;³⁾ wurden dem Prior von S. Marco darob Vorwürfe gemacht, so waren politische Rücksichten und die Furcht vor Repressalien maßgebend. Ueberhaupt war der Klerus in der öffentlichen Meinung längst tief gesunken. In den Erinnerungen, die der greise Bino Capponi in der letzten Krankheit kurz vor seinem Tode (1420) niederschrieb, mahnt er die Seinigen, sich nicht mit Priestern einzulassen, denn sie seien der Abschaum der Menschheit, noch mit Geld oder Kirchen, außer soweit es die Theilnahme an den hl. Sakramenten und am Gottesdienste erheische.⁴⁾ Endlich darf man nicht wähen, die skandalösen Vorgänge am Hofe der Borja seien erst durch Savonarola dem Volke bekannt geworden; lag doch Florenz fast vor den Thoren Roms, wo zudem eine Menge von Florentinern dauernd oder vorübergehend sich aufhielten, die mit ihren Angehörigen in lebhaftem Verkehr blieben. Man ärgerte sich nicht, weil der Mönch derlei Dinge geißelte, sondern er geißelte sie, weil man sich allgemein ärgerte.

1) Warum ist Pastor Savonarola gegenüber so ängstlich, da er doch Julius II. ob seiner überaus verben und heftigen Ausdrücke in Schutz nimmt und hervorhebt, ungläubliche Verbtheit im Ausdruck sei damals selbst bei den Höchstgestellten allgemein gewesen (S. 568 A. 3)?

2) Vgl. Burdhardt-Gelger, Die Kultur der Renaissance II, 180 ff.

3) So nehmen die Beñn von Florenz den Prior ob seiner angeblichen Schmähpredigt wider den Papst in Schutz und betheuern, er habe ja Niemanden mit Namen genannt, „ma generalmente ripresi e detestati e vitii, como è concesso a predicatori et è loro proprio officio“, 1497, Mat 20, Gherardi p. 164.

4) „Non vi impacciate con preti, che sono la spuma del mondo, ne di pecunia, ne di chiese, se non quanto a sacramenti et offitii divini.“ Firenze, Bibl. Naz., Manuscr. II. I. 106 f. 134 b.

Sehr bezeichnender Weise sagt der von Ranke und Pastor als sehr unparteiisch gerühmte gleichzeitige florentinische Chronist Bartholomäus Cerretani: „Biasimava (il frate) e vitii e perseguitava gli. De manchamenti del papa Alexandro et sui cardinali e seguaci non diceva la meta, tantti erano!“

Dr. Schnizer.

(Fortsetzung folgt.)

XXXVI.

Zeitläufe.

Flottenvorlage und Weltpolitik vor dem Reichstage.

Den 22. Februar 1900.

Am 8. Februar ist die neue Flottenvorlage im Reichstag zur ersten Berathung gekommen. Die verbündeten Regierungen hatten erst in zwölfter Stunde von der überraschenden neuen Forderung Kenntniß bekommen, und innerhalb vier Tagen war in ihrem Rath die ganze Arbeit gethan. Man konnte der Meinung seyn, daß der Bundesrath alle Ursache gehabt hätte, die Vorlage nach allen Seiten hin auf's Ernstlichste zu prüfen, und namentlich auch die verfassungsrechtliche Stellung des Bundesraths geltend zu machen. Indes hatte ein Socialdemokrat das Vergnügen, im Reichstag eine Aeußerung des angeblich bei Hofe beliebten „Kleinen Journals“ anzuführen: „Auf dem hohen Meere herrscht kein Herzog, kein König; auf dem Meere gibt es nur Eine Parole: Ein Reich und ein Kaiser.“

Der Bundesrath hatte auch das Toben des unerhörten Flottenrausches überstanden, welcher mit Hülfe des alteingelebten Byzantinismus von den interessirten Schichten der Gesellschaft entzündet war. Letzteren war es dießmal sehr gelegen, daß „der Kaiser nicht nur herrschen, sondern

ieren“ wolle, und er „der nationale Wegweiser in öffentlichen Fragen“ sei. Je nach Umständen wird gewisser freilich auch im Stich gelassen, aber daß Deutschlands Zukunft auf dem Wasser liegt“, war dem demus klar geworden. Gegen die Art dieser Hege h selbst im Bund der Landwirthe, soweit er zu denativen hinüberschwanke, entrüsteter Widerspruch:

ie bei der letzten Flottenvorlage, so beginnt auch jetzt is häßliche, widerliche Treiben, daß jeder, der nicht , hipp, hurra! den Flottentaumel mitmacht, für einen schen, vaterlandslosen Gefellen erklärt wird. Das und das Widerlichste an der ganzen Erscheinung ist and, daß diejenigen Blätter, welche im Besitze von teressenten und bestimmt sind, deren wirtschaftliche zu vertreten, unter den Schreibern die lautesten sind. olche Leute sollten sich doch peinlichst zurückhalten. Die sie in Flottenbegeisterung machen, muß Ekel erregen. en mit dieser Auffassung durchaus nicht allein. Wir ziglich eine Unterredung mit einem sehr hochgestellten nne, der ganz unserer Meinung war, daß die zu- Mache der jetzigen Flottenagitation die Stimmung Flottenvermehrung nicht gebessert, sondern wesentlich ert habe.“¹⁾

Vorlage hatte das Urtheil des großen Centrums- vollkommen bestätigt: „Die jetzigen Zustände sind n Fall mehr haltbar. Von ruhigem Arbeiten, von ordneten Zusammenwirken zwischen beiden Faktoren zgebung ist keine Rede mehr. Stets werden neue agen aufgerollt, man steht immer wieder auf dem , und über beiden Parlamenten schwebt fortwährend oflesschwert der Auflösung. Es ist wirklich genug samen Spiels.“ Mit Recht wird die herrschende als ein „modernistischer Absolutismus“ bezeichnet:

der „Deutschen Tageszeitung“ s. „Kölnische Volks- ung“ vom 6. Februar d. Js.

„Es ist eine ganz neue Methode der geschäftlichen Behandlung der Dinge, die seit neuerer Zeit beliebt wird. Der modus procedendi ist meist der folgende. Zunächst hält der Kaiser eine Rede, in der ein neues Ziel aufgesteckt wird. Dann werden die Minister mobilisirt, um den Gedanken legislatorisch vorzubereiten, und bevor noch der Bundesrath sein Votum abgegeben hat, beginnen in der ‚nationalgesinnten‘ Presse die Drängereien des Reichstages, doch zuzustimmen, widrigenfalls der Stab über diese schlechten Menschen gebrochen werden müsse. Wenn sich das immer wiederholt, ist es wünschenswerth, daß endlich einmal das Urtheil der Nation eingeholt werde, ob sie mit einer solchen Geschäftsbehandlung, die in Wirklichkeit die Volksvertretung zur bloß beratenden Körperschaft herabbrückt, einverstanden ist. Die Erfahrung lehrt auch, daß jede neue Nachgiebigkeit der Parlamente mit desto stärkeren Anforderungen beantwortet wird, gerade als ob die öffentliche Meinung an den Gedanken gewöhnt werden soll, daß bei uns die Regierungsgewalt alles und das Parlament nichts bedeutet.“¹⁾

Gegenüber dem Gesetz vom 10. April 1898²⁾ trägt die Vorlage das Gepräge der Ueberhastung an der Stirn. Sie ist halb selbständiger Gesetzentwurf in der äußeren Form, halb Programm in den beigegebenen Denkschriften. Jedenfalls wirft sie das Gesetz von 1898 vollständig über den Haufen, insbesondere enthält sie kein Wort über eine Bindung und Limitirung, und namentlich die Deckungsfrage ist mit keiner Sylbe erwähnt. Die Gesamtkosten für die 16 Jahre sind auf Anleihen im Betrage von 769 Millionen Mark berechnet und auf eine jährliche Steigerung der aus den ordentlichen Einnahmen zu deckenden Ausgaben von 11 Millionen Mark. Aber woher diese Erübrigungen kommen sollen, das ist eben die Frage. Auf einem Meere von Schulden soll die neue deutsche Riesenslotte schwimmen. Der Marineminister hat

1) „Kölnische Volkszeitung“ vom 31. Oktober 1899.

2) „Histor.-polit. Blätter“ vom 1. Februar ds. Js. S. 218 ff.; „Noch einmal ein Blick nach Berlin.“

Es ist eine Aeußerung des Dr. Lieber vom 12. Dezember v. Js. zu erwähnen: daß wenig Geneigtheit bestehen werde, „heute schon dafür zu erklären, die sämmtlichen beinahe 800 Millionen — und wenn die 16 Jahre herum sind, werden es wohl sehr wie 800 Millionen seyn — mit Anleihen zu decken.“

Derjelbe Herr Minister hat am 6. Dezember 1899 im Reichstag über das damals vorgelegte Gesetz erklärt: „Wenn wir eine Flotte haben werden, die dieser Stärke entspricht, dann schaffen Sie Deutschland eine Seemacht, gegen die kein Feind an unseren Küsten vorzugehen, selbst eine Seemacht ersten Ranges sich dreimal bedenken würde. Sie schaffen eine Flotte, welche ein erhebliches Gewicht zur Sicherung des Friedens in die Waagschale werfen kann.“ Diese Stärke der Seemacht hat der Reichstag bewilligt, und zum Danke dafür wird ihm jetzt die Verdoppelung der Flottenmacht zuemuthet. Die Seemacht soll der Stärke des Landheeres in die Waage halten. Den „Frieden“ für das Reich zu sichern, sollte das Gesetz vom vorigen Jahr vollkommen ausgereicht. Jetzt soll eine Flottenmacht hergestellt werden, gegen deren Kosten sogar die Heeresausgaben zurücktreten würden. Wozu? Im Handel und Industrie zu bereichern, um der Welt-olitik und des Großcapitalismus willen: das ist der neue Friede“.

Zur Eröffnung des preussischen Landtags am 9. Januar hat die Thronrede gesagt: „Die schwierige Lage, unter der die Landwirthschaft andauernd leidet, nimmt die ernsteste Aufmerksamkeit der Regierung beständig in Anspruch.“ War es auch bei den neuen Flottenplänen der Fall? In der Commission der badischen Kammer wurde vor Kurzem die prüfend gewordene „Leutenoth“ erörtert: „Man kann doch vom Landwirth wahrhaftig nicht verlangen, daß, während Industrie und Handel in nie dagewesener Weise blühen und alles noch zu ihrer Erstarkung beiträgt, der Landwirth seinen eigenen Ruin über sich hereinbrechen lassen und noch dazu helfen soll, daß die ihn so schwer bedrückende Arbeiteroth

noch vergrößert werde".¹⁾ Der conservative Sprecher Arnim sagte im Reichstag am 10. ds. Mts.: von Leuten solle nicht gesprochen werden, da jährlich nur 1687 mehr in die Flotte eingestellt werden. Aber sofort erwiderte der Abg. Richter den Grafen, daß er 1897 im Reich gesagt habe: „wenn die Herren vom Regierungstisch nothleidenden Landwirthschaft den Todesstoß geben müssen sie das Doppelte von Schlachtschiffen fordern.“ das conservative Hauptblatt in Berlin schlägt immer den Ton dieses Sammers an:

„Es gehört nicht viel Kenntniß der Verhältnisse um zu wissen, daß unter allen Sorgen, welche die Landwirthschaft gegenwärtig drücken, die Leutenoth die schwerste ist, diejenige, die überhaupt ihrer Bedeutung schon deshalb nicht überschätzt werden kann, weil alle darüber einig ist, daß unsere Nachbarn, Rußland, Oesterreich-Ungarn, die Abwanderung nach Deutschland verbieten brauchen, um hier völlig unerträgliche Zustände zu schaffen. Auch so aber kann man sich diese Zustände schlimm genug vorstellen. Es gibt weite Gebiete, wo unter den ländlichen Arbeitern alle möglichen fremden Sprachen hört, nur kein Deutsch, wo man den alteingesessenen Ackerbau fast nur noch vom Hörensagen kennt oder genöthigt sich mit Krüppeln und Greisen zu behelfen, oder im Fall mit Leuten, die nicht selten in Berlin zusammenkommen müssen. Selbst freisinnige, weiterblickende Publika müssen zugeben, daß die ‚Landflucht‘, das Zusammenströmen der Massen in den großen Städten, eine der größten und damit auch politischen Gefahren unserer Tage bedeuten.“

Sehr bezeichnend ist eine Nachricht, welche vor kurzem aus Berlin, wo man der wüthen Polenhege der Habsburger sonst wohlgefällig zublinzelt, durch die Blätter ging. Ich habe sich dort endlich überzeugt, daß es in der Landwirthschaft auf dem bisherigen Wege nicht weiter gehe, um

1) Berliner „Kreuzzeitung“ vom 9. Februar d. Jb.
Berliner „Kreuzzeitung“ vom 16. Januar d. Jb.

deßhalb geneigt, 40000 polnische Arbeiter zur dauernden
Einführung in das Land herein zu lassen. Also nicht bloß
F monatliche Arbeitszeit. Aber das wäre noch lange nicht
genug. „Bierzigtausend Arbeiter fehlen allein den schlesischen
Landwirthten; man kann sich aus dieser Ziffer ein Bild
machen, wie groß die Noth in Preußen und im Reiche ist.“¹⁾

Zwei Monate vorher hat Professor Schmoller in Berlin
den großen Feldzug der Professoren für die verdoppelte
Flotte eröffnet. Gegenüber dem Jammer über die Leutenoth
setzt es sich sonderbar, wenn er sagte: „Deutschland müsse
im 20. Jahrhundert 30 bis 50 Millionen seiner Söhne in
fernen Colonien oder in selbständigen deutschen Tochter-
staaten, die mit dem Reiche verbündet seien, unterbringen,
was ohne die wachsende Seegeltung nicht möglich sei. Das
kann Deutschland nur mit einer Kriegsflotte von 50 Linien-
schiffen, welche Deutschland davor schütze, zu einem stagnirenden
Mittel- oder Continentalstaat herabgedrückt zu werden.“²⁾
Diesem Zukunftsbild wird aus einem Lande der preussischen
Leutenoth ein Gegenwartsbild gegenübergestellt:

„Niemand bedroht uns zur See, und unsere Colonien
sind so minderwerthige Objecte, daß ein Angriff auf sie sich
nicht der Mühe verlohnt, und da sie jährlich über dreißig
Millionen Zuschüsse erfordern, so ist die Schaffung einer Flotte
abgesehen von dem ersten Ranges, wie die geplante, zu ihrem Schutz unseres
Befürhaltens nur erst dann rationell, wenn die Colonien sichere
und reiche Erträge abwerfen oder dieselben doch in sicherer
Aussicht stehen. Beides ist aber heute und auf absehbare
Zeit nicht im mindesten der Fall.“³⁾

Bekanntermaßen ist die gegenwärtige Colonialpolitik
irgends unbeliebter als bei der bestunterrichteten Ham-
burger Kaufmannschaft. Sie fürchtet aber auch, daß Deutsch-
land darüber hinaus auf dem ganzen Erdball durch Ver-
mehrung des Colonialbesitzes aller Orten und Enden sich

1) Aus der „Meißner Zeitung“ s. „Kölnische Volkszeitung“ vom
4. Februar d. Js.

2) Aus Berlin s. Münchener „Allg. Zeitung“ vom 2. Dez. 1899.

3) Aus der „Schlesischen Volkszeitung“ s. „Kölnische Volks-
zeitung“ vom 2. Februar d. Js.

politisch engagire.¹⁾ Das ist es auch, was Dr. Schmoller mit seinen „deutschen Tochterstaaten“ meinte. Ohne Zweifel dachte er nach Asien. „Hat der mehrfach ausgesprochene Hinweis auf eine Weltmächts-Politik irgend einen Sinn, verfolgen wir mit der zu bauenden großen Flotte Pläne, die im Bereiche der Wirklichkeit und nicht in dem unendlichen Lustgebiete der Phantasie liegen, so können wir unsere Aspirationen nur auf Ostasien richten. In China ist noch etwas zu holen.“¹⁾

Am Schluß seiner Rede im Reichstag vom 9. Februar hat der Abgeordnete Richter das Haus daran erinnert, daß Kaiser Friedrich ausdrücklich vor dem Imperialismus gewarnt habe, vor dem Chauvinismus, „der undeutlich sei, und für den Deutschland sogar den Namen vom Ausland entlehnen müsse“. Nun ist der Sprung vom Vater auf den Sohn überraschend schnell Tatsache geworden. Es ist ein Sprung ins Dunkle. Er trifft augenblicklich gerade in die Lage, wo für Handel und Industrie sogar die Räder der Eisenbahnen zum Stillstand zu bringen versucht sind.

XXXVII.

Die katholischen Arbeitervereine Süddeutschlands.

Ein böses Wort über die Geschichte lautet, sie sei dazu da, um nichts aus ihr zu lernen. Es wäre ein Unrecht, zu leugnen, daß das Staatslenken, Parlamenten und Völkern schon oft recht gut gelungen ist. Aber trotz alledem bleibt das Studium der Geschichte immer lehrreich. Sie zeigt die Errungenschaften und Leistungen der Vergangenheit, aber auch die unerfüllten Forderungen und die nicht gelösten Aufgaben. Sie erhellt die Vergangenheit und weist die Bahn für die Zukunft. Darum heißt der Geschichtsschreiber mit Recht ein Lehrer der

1) Aus Hamburg in der „Kölnischen Volkszeitung“ vom 1. Februar d. Jz.

2) Ueber China s. „Kölnische Volkszeitung“ v. 2. Febr. d. Jz.

Menschheit. Das gilt nicht bloß von dem Universalhistoriker, auch wer irgend ein Gebiet menschlichen Geschehens und Thuns sorgfältig beleuchtet, hat Anspruch auf diesen Titel eines Lehrers. Und wir werden ihm besonders gerne folgen, wenn er uns Bilder werththätiger Nächstenliebe und gegenseitiger Hilfe ganzer Klassen von Menschen entrollt, kurz wenn er die von der großen Geschichte bis vor kurzem nur spärlich behandelte sociale Thätigkeit der Kirche auf dem Gebiete des christlichen Vereinswesens beleuchtet.

Einen solchen Versuch macht Herr Pfarrer Dr. Joh. Ruppert, der schon mit seiner Arbeit über das sociale System Bazards (1890) das sociale Gebiet betrat, in der eben erschienenen Schrift: „Die katholischen Arbeitervereine Süddeutschlands in ihrer ersten Entwicklung, dargestellt auf Grund der Verbands-, Vereins- und Specialberichte.“¹⁾ Man hat ja wohl im Allgemeinen aus Zeitungsnachrichten Kenntniß davon, daß da und dort in süddeutschen Landen ein katholischer Arbeiterverein besteht, man hört von Kranken- und Sterbekassen, von Vereinshäusern, von Gewerkschaften, aber eine Uebersicht über alles, was auf diesem Gebiete bisher geleistet wurde, fehlte bisher. Das war eine empfindliche Lücke. Sie hat der Verfasser nicht ohne Mühe ausgefüllt, indem er nach Jahres- und Rechenschaftsberichten, nach Specialmittheilungen ein übersichtliches Bild der socialen Thätigkeit der katholischen Arbeitervereine Süddeutschlands und ihres Entstehens und Wachsens zeichnete.

Der erste Abschnitt macht uns mit der Gründung und äußeren Entwicklung der katholischen Arbeitervereine bekannt. Der Verfasser verfolgt hier die Entwicklung dieser Vereine besonders seit der päpstlichen Encyclika vom 15. Mai 1891 und läßt von Jahr zu Jahr das Wachsthum dieser Vereine ersehen. Aufgefallen ist uns bei dieser Uebersicht die verhältnißmäßig kleine Zahl der Ehrenmitglieder der katholischen Arbeitervereine, mit andern Worten das geringe Interesse, das in Nichtarbeiterkreisen den Bestrebungen der Arbeiter entgegen-

1) Ein Beitrag zur Zeitgeschichte der socialen Thätigkeit der Kirche auf dem Gebiete des christlichen Vereinswesens. Würzburg, Göbel 1900. 74 S.

gebracht wird. Zur Milderung der socialen Gegensätze ist nicht bloß die Besserung der materiellen Lage der Arbeiter notwendig, dazu gehört nicht weniger auch verständnißvolle Theilnahme seitens der besser Situirten und Gebildeten. In einem zweiten Abschnitt führt uns der Verfasser die Wohlthätigkeitseinrichtungen vor, die in diesen Vereinen geschaffen wurden. Wir lernen Kranken- und Sterbekassen, Volksbureau und Vereinshäuser, ihre Gründung und Einrichtung, ihre Ausbreitung und ihren segensreichen Einfluß kennen. Ein dritter Abschnitt führt uns in die gewerkschaftliche Organisation, in die Fachsektionen und Gewerkschaften ein, deren Bedeutung, Entwicklung und Einrichtung in wohlberechtigter Weise hervorgehoben werden. Im Anhang wird in dankenswerther Weise ein Verzeichniß der katholischen Arbeitervereine Süddeutschlands gegeben.

Der Verfasser gibt diese Skizze der katholischen Arbeitervereine Süddeutschlands nicht etwa, um prahlerisch zu zeigen, wie herrlich alles bei uns sei. Weit entfernt! Er spendet zwar diesen Vereinen und ihrer aufs segensreichste in das religiöse, sittliche und berufliche Leben der Arbeiter und der Gesellschaft eingreifenden Wirksamkeit hohes Lob und mit vollem Recht. Aber er übersieht dabei nicht Mängel, und noch weniger ist ihm verborgen, wie viel noch zu thun ist. Recht zeitgemäß mahnt er zu größerer Verbreitung der katholischen Presse. „Der Katholik unterliegt gar zu gerne der Versuchung, vor welcher Bischof von Ketteler so eindringlich warnt: er meint, mit der Betonung der Principien genug gethan zu haben und vergißt, praktisch im rechten Augenblicke den Nagel auf den Kopf zu treffen.“ Angesichts der Thatfache, daß der Textilarbeiterverband nur ca. 2000 Mitglieder zähle, hält Ruppert nicht zurück mit dem Tadel: „diese Zahl könnte freilich viel größer sein, wenn es nicht am Organisationstriebe, am Gemeinfinn und an Selbstzucht fehlte.“ Durchdrungen von der Wichtigkeit der Sammlung der Arbeiter in christlichen Gewerkschaften erinnert er diejenigen, welche zu sehr der vielberufenen Gemüthlichkeit huldigen, an den berechtigten jüngst in der Presse erhobenen Vorwurf: „Die christliche Gewerkschaftsbewegung macht in Deutschland sehr gute Fortschritte. Namentlich am Rheine

man fleißig an der Arbeit. Aber auch der Berliner Verein Arbeiterchutz dehnt sich kräftig aus. Er hat erst neuerdings jeder zwei Sektionen in Potsdam gegründet. Weniger eifrig man in Bayern. In München, Regensburg, Bamberg, Würzburg und einigen anderen Orten wird ja das Mögliche schon. Im übrigen aber schweigen alle Flöten. Man läßt in der bayerischen Gemüthlichkeit den Dingen ihren Lauf. Man ist sogar zu, wie die gegnerischen Organisationen die christlichen Arbeiter in ihre Netze locken und einfangen. In ganz Oberbayern z. B. ist noch nicht eine einzige gewerkschaftliche Organisation auf christlicher Grundlage vorhanden. Dafür setzen sie mit um so größerem Eifer die Socialdemokraten für diese Sache Propaganda zu machen. Kürzlich sprach ein „Krafft“ in einer Bauarbeiterversammlung in Passau, wobei über 20 Mann der socialistischen Maurerorganisation anwesend waren. Ein anderer socialistischer Agitator macht ebenfalls in Oberbayern unsicher und sucht die Steinarbeiter für seine Organisation einzufangen. Alldem steht man thatenlos gegenüber. Wie lange noch? Bis es zu spät ist? Hier muß schon vorgegangen werden. Gewerkschaftliche Organisationen auf christlicher Grundlage, Centralorganisationen für ganz Bayern und Süddeutschland müssen gebildet werden. Hesse, der es kann und stehe nach Kräften dazu bei, daß dieses bald erreicht werde. Man sieht, Ruppert treibt keine Inaktivität. Mit offenem Blick steht er den Dingen gegenüber und bestimmt klar und scharf die Aufgaben der katholischen Arbeitervereine für jetzt und später.

Die Schrift Rupperts wird den Leitern von Arbeitervereinen interessantes Material für Vorträge und zur Belehrung bieten, allen, welche die Gründung solcher Vereine anstreben, ein guter Führer sein, die Freunde socialen Wesens durch die hier geschilderte mächtige Ausblühen socialer Wohlfahrtsrichtungen erfreuen, dem Katholiken aber ein neuer Beweis sein, daß das Christenthum, immer zeitgemäß, immer den berechtigten Forderungen der Zeit entgegenkommt, die allein in allseitig befriedigender Weise zu lösen vermag. Würzburg.

Dr. Stölzle.

XXXVIII.

Zur altchristlichen Kirchengeschichte.

(Weiß, Broglie, Largent, Alard)

Ueber die Stellung, die die Christen im römischen Reiche einnahmen, ist man durch die neuere Forschung viel klarer geworden, als man es früher war. Man weiß es jetzt besser als früher, wie sich die Christen dem Reichsorganismus einfügten; man weiß es auch besser, warum sie der Verfolgung ausgesetzt wurden. Früher dachte man viel mehr, daß Tyrannei und Willkür diese Verfolgungen verursachten, man dachte an den Haß der Welt und die Leidenschaft des Bösen. Diese Anschauung ist nun freilich nicht ganz unrichtig, aber sie ist einseitig. Der römische Staat war ein Rechtsstaat, der reine Willkür ausschloß. Die Christenverfolgung nahm zum mindesten rechtliche Formen an, wenn sich auch Leidenschaft und Willkür einmischte.

Die Erkenntniß dieser Thatfache wird nun freilich übertrieben; nach Mommsen u. a. hätte der Staat nur aus Nothwehr gehandelt, er hätte um sein Dasein gerungen gegen die zersetzenden Wirkungen, die das Christenthum ausübte.¹⁾ Der Staat habe überhaupt das Christenthum nicht als Religion, sondern nur wegen der politischen Nebenwirkungen als Politik verfolgt, die Wuth der Verfolgung, die Zahl der Martyrer sei durch christliche Schriftsteller übertrieben worden. Diese Auffassung ist aber auch wieder einseitig.

Da ist es nun die Aufgabe der christlichen Geschichtsforscher, die Wahrheit allseitig aufzuklären. In sehr klarer und überzeugender Darstellung that das jüngst Kneller in den Stimmen aus Maria Taach; in besonders eingehender und sehr scharfsinniger Art behandelt die Frage J. E. Weiß im zweiten Heft der Veröffentlichungen aus dem kirchenhistorischen

1) Historische Zeitschrift 1890, 64 Bd. S. 416.

seminar München, herausgegeben von Knöpfler, unter dem Titel: Christenverfolgung, Geschichte ihrer Ursachen in Römerreich (179 S.) Der Verfasser hat die ganze Literatur und alle nur denkbaren Quellen und Hilfsmittel beizugehen, gibt ein selbständiges Urtheil und eine gründliche Beweisführung. In dem wesentlichsten Punkte nimmt er gegen von Kueller Aufstellung: um die Schwierigkeiten der Frage lösen, hatte Kueller mit andern angenommen, daß ein Gesetz Christennamen als solche unter Strafe stellte; daraus wurde erklärlich, daß der bloße Christenname zur Verurtheilung reichte und vor Gericht nicht der Nachweis einzelner Verbrechen geführt werden mußte. Die Annahme hat vieles für sich und ich meine, trotz aller Gegengründe, sie sei nicht ganz verlegt. Weis nimmt ein bloß polizeiliches Einschreiten, keineentliche Strafjustiz an, ähnlich wie Mommsen, und erklärt daraus die Klagen der christlichen Schriftsteller, daß ein rechtliches kriminelles Prozeßverfahren den Christen entzogen werde. Mag nun diese Lösung auch keine endgültige sein, jedenfalls ist sie mit sehr großer Gewandtheit und vieler Sachkenntniß versucht.¹⁾

In die friedliche Zeit nach der Verfolgung, in das Jahrhundert der hervorragenden Theologen, in das 4. Jahrhundert sehen uns drei herrliche französische Biographien aus Lecoiffres Sammlung von Heiligenleben,²⁾ nämlich das Leben des heil. Ambrosius von Broglie, des hl. Basilus von Allard, des heil. Hieronymus von Vargent.

Das bedeutendste darunter ist offenbar das Werkchen von

1) S. 167 fällt ein kleiner Widerspruch auf, es heißt hier, die Regierung der Flavien habe an die unmittelbare Staatsgefährlichkeit der Christen nicht geglaubt, sie habe unter dem Druck der öffentlichen Meinung gehandelt; dagegen S. 165 heißt es, die Flavien seien von einer aggressiven Sicherheitspolizei zu einer das Denunciantenthum ermutigenden Staatspolizei übergegangen und zwar weil sie wegen Religionsverschiedenheit politische Parteien befürchtete. Dies stimmt nicht zu dem obigen Satz, aber auch nicht ganz zu der Ausführung S. 166, wo es gegenüber von Franz Görres heißt, die Flavien haben die Praxis gemildert, nicht verschärft; nach dem eben angeführten Satz hätten sie sie doch verschärft.

2) Les Saints. Paris, Lecoiffe 1899.

Allard, einem gründlichen Kenner der damaligen Zeit, schon weil es einen ziemlich unbekannten Stoff vorführt. Wir bekommen hier einen Einblick in eine neue ziemlich unbekannte Welt, in die kleinasiatischen Kirchen des 4. Jahrhunderts.

Sehr bedeutend ist aber auch die Arbeit des Herzogs von Broglie, der ebenfalls ein guter Kenner der damaligen Zeit ist. Die Hauptkunst bestand hier darin, aus dem überreichen Stoff, den seiner Zeit Baunard gemüthlich auseinanderzog, das Charakteristische herauszuheben (203 Seiten). In großen Zügen wird uns der hl. Ambrosius gezeichnet, er erscheint wie ein Riese in einer Welt voll Mittelmäßigkeit und Nichtigkeit. Einigermassen würdig ist seiner der große Theodosius. Broglie hat sich vor allem zum Ziel gesetzt, die äußeren Beziehungen des Heiligen uns zu schildern, nach den Kapitelüberschriften könnte man glauben, es handle sich nur um die Beziehungen des Heiligen zu den Kaisern und zum Hofe. In der That kommt das innere Leben zu kurz, über Ambrosius als Redner oder Theolog erfahren wir nichts oder nur wenig, wenigstens handelt kein eigenes Kapitel davon. Aber trotzdem kommt diese Seite doch gelegentlich zur Geltung und wirkt deshalb um so lebhafter und unmittelbarer, weil ihr keine langweilige Detailuntersuchung gewidmet wird.

In den beiden anderen Werken handeln eigene Kapitel über die Lehre der betreffenden Kirchenväter, die freilich den Gegenstand mehr streifen, als erschöpfen. Besonders gilt das von dem, was Largent über Hieronymus sagt. Das äußere Leben des hl. Hieronymus ist an sich sehr dürftig, er war vor allem eine schriftstellerische Natur, aber seine Briefe hätten doch mehr Stoff geboten zur Schilderung des Milieus, als es hier geschieht. Eine Schilderung der Zeitverhältnisse und als Gegenstück eine Schilderung der heiligen Gestalten der ägyptischen und syrischen Wüste, wie sie Hieronymus vorführt, wäre gewiß lohnender gewesen als die Verfolgung der Streitigkeiten mit Rufinus und Augustinus in ihren Einzelheiten. Vortrefflich ist in dieser Hinsicht das Leben des hl. Basilus von Allard; dessen Briefe sind in vollem Maße verwerthet und geben überraschende Aufschlüsse über manche kirchliche Verhältnisse. Besonders zu tadeln ist aber an dem Buch von Largent, daß die deutsche

Forschung nicht berücksichtigt ist. Derselbe Vorwurf gilt freilich auch den beiden anderen Werken. Broglie z. B. kennt offenbar das große Buch von Haushen über Theodosius nicht, sonst hätte er die bekannte Scene zwischen Ambrosius und Theodosius nach dem Blutbad von Thessalonich nicht in der altherkömmlichen Ausschmückung des Theodoret ohne jeglichen Vorbehalt schildern können.¹⁾

Wir werden in möglichster Eile über die weiter erschienenen Biographien der Recoffre'schen Sammlung berichten,²⁾ können aber jetzt schon dieselben aufs wärmste empfehlen. Das Unternehmen ist eines der glücklichsten und fruchtbarsten, das man sich denken kann. Da die Werke alle mit französischer Leichtigkeit und Eleganz geschrieben sind, bietet die Lectüre keine Schwierigkeit sondern Vergnügen, und empfehlen sich die Werken auch als Geschenke für Damen.

Grupp.

XXXIX.

A. v. Maltzew's liturgische Publikationen.

Die Herausgabe der liturgischen Bücher der russischen orthodoxen Kirche im slavischen Texte mit beigelegter deutscher Uebersetzung, an welcher seit 10 Jahren der gelehrte Propst an der kaiserlich russischen Botschaftskirche in Berlin, Herr Alexios von Maltzew, und sein Mitarbeiter Herr Pfarrer Basilios Goecken mit unermüdlichem Fleiße arbeiten, so daß bis jetzt schon 7 umfangreiche Bände als Resultat ihrer Arbeit vorliegen, ist ein Unternehmen, durch das sich die Herausgeber in ganz hervorragender Weise den Dank eines Jeden verdient

1) Vgl. was Weyman im Histor. Jahrbuch 1899 S. 503 auch über Allard ausstellt.

2) Bis jetzt sind in unsere Hände gelangt die Lebensbeschreibungen vom hl. Stephan, hl. Heinrich, von der hl. Mathilde, vom heil. Ludwig und Ignatius von Lojola.

haben, der sich mit der orientalischen Kirche und ihrem Gottesdienste näher bekannt zu machen wünscht, wie denn auch den früher erschienenen Bänden von den verschiedensten Seiten lebhaftes Interesse entgegengebracht worden ist.

Folgende Theile des ganzen Unternehmens sind bis jetzt erschienen: I. „Die göttlichen Liturgien unserer heiligen Väter Johannes Chrysostomos, Basilios des Großen und Gregorios Dialogos. Deutsch und slawisch unter Berücksichtigung der griechischen Urtexte“. Berlin 1890. (Als neue vermehrte Ausgabe der deutschen Texte dieses Bandes ohne die slavischen erschien vier Jahre später: „Die Liturgien der orthodox-katholischen Kirche des Morgenlandes unter Berücksichtigung des bischöflichen Ritus nebst einer vergleichenden Betrachtung der hauptsächlichsten übrigen Liturgien des Orients und Occidents“, Berlin 1894.) II. „Die Nachtwache oder Abend- und Morgengottesdienst der orthodox-katholischen Kirche des Morgenlandes“, Berlin 1892.¹⁾ III. „Andachtsbuch der orthodox-katholischen Kirche des Morgenlandes“ (Kanonnik), Berlin 1895. (Daraus auch als Separat-Abdruck: „Der große Buß-Kanon des heiligen Andreas von Kreta“, Berlin 1894.) IV. „Witt-, Dank- und Weihe-Gottesdienste der orthodox-katholischen Kirche des Morgenlandes“ (Kniga molebnich pjenij), Berlin 1897 (mit einer vergleichenden Einleitung über den Ritus der Sakramentalien, Benediktionen u. s. w. in der orientalischen und abendländischen Kirche). V. „Die Sakramente der orthodox-katholischen Kirche des Morgenlandes“, Berlin 1898. VI. „Begräbnis-Ritus und einige specielle und alterthümliche Gottesdienste der orthodox-katholischen Kirche des Morgenlandes“, Berlin 1898.

Diesen früheren Bänden schließt sich nun als VII. Band

1) Dieser Band enthält S. XLI—XLV der Einleitung eine „Erklärung kirchlicher Ausdrücke“, resp. der Bezeichnungen verschiedener Gebete und kirchlicher Gesänge, auf welches Verzeichniß sich auch der Benutzer der folgenden Bände öfter veranlaßt sieht zurückzugreifen. Im Interesse bequemerer Orientirung wäre es jedenfalls sehr dankeswerth, wenn der Herr Verfasser sich entschließen wollte, ein umfassendes Verzeichniß der sämtlichen in der griechisch-russischen Liturgie vorkommenden technischen Ausdrücke seiner Zeit dem letzten Bande beizugeben. — Ein zur ersten Einführung in die Kenntniß der orientalischen Liturgie sehr nützlichcs Hilfsmittel ist übrigens das Buch von Sokolow, Darstellung des Gottesdienstes der orthodox-katholischen Kirche des Morgenlandes, deutsch von Morosow, Berlin 1893.

das neu erschienene umfangreiche Werk würdig an: „Fasten- und Blumen-Triodion nebst den Sonntagsliedern des Oikchos der orthodox-katholischen Kirche des Morgenlandes. Deutsch und slavisch unter Berücksichtigung der griechischen Urtexte“, Berlin, Karl Siegismond 1899. (CXCVIu. 1217 S. 8.º) Dieser Band enthält die Darstellung der beweglichen Feste des orientalischen Kirchenjahres; der 1. Theil (S. 1—663), gibt das Fasten-Triodion (*Τριώδιον κατανυκτικόν*), das die Fastenzeit und die vorausgehenden Wochen, vom „Sonntag des Blüners und Bharisäers“ beginnend, enthält; der 2. Theil (S. 664—977) das Blumen-Triodion oder Pentekostarion, von Ostern bis zum 1. Sonntag nach Pfingsten, dem Allersüßigsten Sonntag der orientalischen Kirche. Der Inhalt dieses Bandes wie derjenige der meisten vorausgehenden Bände erscheint hier zum erstenmal in deutscher Uebersetzung die nach dem lebendigen slavischen Texte gegeben wird, aber überall, wie in den früheren Bänden, den griechischen Text beizieht, wo der slavische von diesem dem Sinne nach abweicht, oder wo die Vergleichung des Urtextes zur genaueren Fassung des Sinnes beitragen kann. Einen großen Theil des Inhalts nehmen die für die einzelnen Tage bestimmten kirchlichen Gesänge der Hymnographen der griechischen Kirche ein (Johannes von Damaskus, Kosmas von Jerusalem, Andreas von Kreta, Theophanes, Joseph von Thessalonich u. a.), wie sie in die liturgischen Bücher (das Triodion und Pentekostarion) Aufnahme gefunden haben. Im Einzelnen sei z. B. hingewiesen auf den Osterkanon des hl. Johannes von Damaskus (S. 671 ff.; griechisch bei Migne Patrol. gr. T. 96 p. 840—844), den akrostichischen Kanon des Joseph von Thessalonich auf Christi Himmelfahrt (S. 842—855), den akrostichischen Kanon des Kosmas auf Pfingsten (S. 879—888; griechisch bei Migne, Patrol. gr. T. 98, p. 489—491). Als Lesung für den Donnerstag der 5. Woche der Fastenzeit ist das Leben der hl. Maria von Aegypten von Sophronios von Jerusalem (S. 189—251 gegeben.¹⁾ Dazu möchte ich nur zu einer Stelle Folgendes bemerken: S. 245 f. ist nach dem lebendigen slavischen Texte übersetzt: „Er erkannte aber auch, daß, als er ihr die heiligen göttlichen Sakramente am Jordan theilte, dies an derselben Stelle geschah, wo sie starb.“ Dies entspricht aber dem Zusammenhange der Erzählung nicht; im

1) Der griechische Text z. B. bei Migne, Patrol. gr. T. 87, 3 p. 3697—3726. Vgl. darüber Vardenhewer, Patrologie, S. 521; Ehrhard in Krumbacher's Geschichte der byzantinischen Literatur, 2. Aufl. S. 189 f.

Griechischen heißt es denn auch: ἐπέγνω δὲ ὅτι ἄμα τῶν θείων μυστηρίων ἐπὶ τοῦ Ἰορδάνου μετέλαβεν, εὐθὺς ἐν τῇ αὐτῇ γέγονεν. ἐν ᾧ τετελείωται. Er erkannte (aus der neben dem Zeichenam aufgefundenen Zeitangabe ihres Todes), daß sie, nachdem sie von ihm am Jordan die hl. Sakramente empfangen hatte, sich (auf wunderbare Weise) sogleich wieder an dem (20 Tagereisen davon entfernten) Orte befand, wo sie alsbald darauf starb. Anhangsweise sind S. 978—1206 die „Sonntagslieder des Otkoichos“ (Ὀκτωήχος) gegeben, d. h. die Lieder zu den Sonntagsgottesdiensten, wie sie im Otkoichos enthalten sind, der in acht Tonarten (daher der Name des Buches) die Loblieder für die einzelnen Wochentage enthält.

Wie den früheren Bänden des Maljeu'schen Werkes ist auch diesem eine werthvolle Einleitung vorangestellt, in welcher neben dem Kirchenjahr der orientalischen orthodoxen Kirche das der von ihr getrennten orientalischen Kirchen, darunter auch führlicher das armenische, und dann besonders das der römisch-katholischen Kirche in einer Uebersicht betrachtet wird. Diese Einleitungen sind besonders dadurch so überaus erfreulich, daß sie, im Gegensatz zu dem Geiste beschränkt-kleinlicher und antiquirter Polemik, von dem sich leider manche Theologen der griechischen Kirche zum Schaden ihrer eigenen Kirche immer noch beherrscht zeigen, besonders den Zweck haben, im Geiste des Friedens und der Versöhnung auf den gemeinsamen Besitz hinzuweisen, den mit der abendländischen katholischen Kirche auch die alten Kirchen des Orients in der Liturgie und im Dogma bewahrt haben, wie der Verfasser dies auch hier in der Vorrede wieder ausspricht (S. X f.): „Diese vergleichende Zusammenstellung des liturgischen Rituals der alten Kirche, welche völlig frei von subjektiver Kritik und polemischer Voreingenommenheit ist, sowie die authentische Wiedergabe der alten Lieder und Gebete, in welchen auch vielfach das dogmatische Gebiet berührt und beleuchtet wird, dürfte geeignet sein, mit beizutragen zur schnelleren und leichteren Erreichung des idealen Zwecks der Wiederherstellung der früheren Einheit der Kirche, mit welchem zu sympathisiren und ihn nach Maßgabe seiner Kräfte zu fördern sich wohl jeder gläubige Christ berufen fühlt.“

Das Vorwort enthält noch die erfreuliche Mittheilung, daß noch zwei weitere Bände, welche das „Menologion“, d. h. die Darstellung der unbeweglichen Feste des Kirchenjahres nach den zwölf Monaten vom September ab geordnet enthalten werden, sich schon im Druck befinden.

München.

Dr. F. Rauchert.

XL.

Die „Messe“ in der lutherischen Landeskirche Dänemarks.

Die Reformation lief Sturm gegen die hl. Messe als Opferfeier. In Deutschland beseitigte sie mit der Sache auch den Namen. Anders in Dänemark. Hier verwarf sie Wesen und Kern, behielt aber eine Schale und mit dieser das alte katholische Wort Messe und dessen Zusammensetzungen. Bis auf den heutigen Tag „messen“ (singen) die Geistlichen der dänischen Landeskirche zu Anfang des sonn- und festtäglichen Gottesdienstes in einem „Messejærk“ (Messehemd), kurzer Albe ohne Eingulum, und rothem „Messehogel“ (Messgewand) am Altare Kollekte, Epistel und Evangelium des Tages. Aber nicht alle wollen sich mit diesen fargen Ueberbleibseln der reichen katholischen Liturgie zufrieden geben. England hat seine weitverbreitete und tiefgehende ritualistische Bewegung. In Dänemark zeigen sich Anfänge eines ähnlichen Sehns und Strebens nach einem reicheren Gottesdienst.

Hauptwortführer dieser ritualistischen Richtung ist gegenwärtig ein Pfarrer der offiziellen Volkskirche, Chr. Barfoed. Nachdem er schon im Jahre 1886 seinen diesbezüglichen Anschauungen und Wünschen in der umfangreicheren Schrift: „Altar und Kanzel, liturgische Schilderungen und Betrachtungen“ Ausdruck gegeben, überrascht er jetzt die kirchlich interessirten Kreise des Nordens mit einer neuen Publikation verwandten Inhaltes,¹⁾ worin er die Entwicklung

1) Vor Højmesse af Chr. Barfoed. Kjöbenhavn 1899.

oder vielmehr, wie er sich selbst verbessert, den Verfall der „Messe“ in der dänischen Landeskirche seit Einführung der Reformation bis jetzt und die vergeblichen Versuche, der liturgischen Armuth abzuhelpen, in freimüthiger Sprache der Oeffentlichkeit vorlegt.

Barfoed's Aeußerungen über die hier einschlägigen Fragen verdienen doppelte Beachtung. Er ist Fachmann und Nicht-Katholik. In der Liturgik hat er sich praktisch und theoretisch ausgebildet, zunächst durch eine wissenschaftliche Reise, auf welcher er Deutschland, Frankreich, die Schweiz, Italien und Griechenland besuchte und längeren Aufenthalt in Rom nahm, und im Anschluß daran das Studium der hl. Väter und der alten Liturgien, die, wie er schreibt, „auf die rechte Weise gelesen, in allen wesentlichen Fragen sich in schönsten Einklang mit dem Neuen Testamente bringen lassen.“ In Rom wurde es ihm bei seinen Besuchen in den Katakomben und Basiliken klar, „wie weit die lutherische Kirche sich von dem Glauben, dem Gottesdienste und dem ganzen Leben der apostolischen Kirche und des ganzen christlichen Alterthums entfernt hat.“ Würde und Reichthum des katholischen Cultus ziehen ihn an; in der Lehre aber steht er auf protestantischem Boden, auch fürchtet er nicht, was manche nach seiner Meinung aus Unwissenheit annehmen, daß die Wiedereinführung der rechten Abendmahlsfeier und Weihe möchte nach dem Rom der Päpste führen, sie führt, wie er meint, darüber hinaus, nach dem Rom der Katakomben, nach Alexandrien, Athen, Ephesus, Antiochien und Jerusalem. In der folgenden Skizze folgen wir darum nicht bloß Barfoed's kundiger Führung, sondern bedienen uns auch möglichst seiner eigenen Worte.

Die älteste reformatorische Messordnung im Bereiche des damaligen dänischen Staates rührt von einem Klaus Mortensen, Prediger in Malmö, und findet sich in dessen Handbuch aus dem Jahre 1529. Sie behielt die wesentlichen Theile der Katechumenen-Messe bei, von der *missa fidelium*

nur Sanctus, die Einsetzungsworte und Agnus dei, alles in dänischer Sprache; damit verband sie Luthers Ermahnung an die Communicirenden, Austheilung des Abendmahles und d. m. Die Festtage zeichnete sie durch die alten Prästationen aus.

Noch im selben Jahre 1529 fand diese Liturgie den Eingang über den Sund nach der Hauptstadt des Landes, wo damals, nach dem Tode des ehrenfesten Bischofes Lage von Roskilde, die Neuerer sich Eingang verschaffen konnten. In der Hauptkirche Kopenhagens, der Stiftskirche St. Petri, stellten die Neuerer einen Abendmahlstisch für ihre Nachmittags-Versammlungen, während die Katholiken nach wie vor am Vormittage ihre Messfeier am Altare hielten. Neben dieser Malmö-Liturgie aber kamen allmählich die „Handbücher“ (Ritualien) aus jener Zeit in Gebrauch, die jedwede andere Messordnungen aufhoben.

In Druckschriften wurde für und wider die Messe geschrieben. Der unerschrockene Vorkämpfer des Katholicismus, der Karmeliter Paulus Eliä oder Elias, veröffentlichte 1531 zwei hieher gehörige Schriften, „Kurzer Unterricht über die hl. Messe und deren Gebrauch“ und „etliche neue Messmörder“ (jetzt verloren) und „Ein kurzer und christlicher Unterricht über den stillen Theil der Messe, welcher Kanon heißt, nebst einem kleinen Brief an den Bürgermeister und Rath von Randers“, welcher letztere der „pfeifende Mönch“ beim Gerichte des jüngsten Tages vorstellt, sich doch nicht von einigen „verlaufenen Buben und schamlosen Hunden“ verführen zu lassen; „Luther, der falsche Baal“, sei der erste, welcher den Opfercharakter der Messe geleugnet habe.¹⁾ Man sieht, auch Helgesens Schrift war derb. Doch meint ein gründlicher Kenner der damaligen Streitsliteratur, der protestantische Bischof von Skåne, Petrus Wessel: Reformantes, ut erant plerumque ex plebe

1. Schmitt S. J., Der Karmeliter P. Eliä. Ergänzungsheft zu den Stimmen aus Maria-Laach. 60. Freiburg 1893. S. 94—99.

orti, sic urbanam dictionem non curarunt; catholici quidem major urbanitas fuit.

Der Staatsstreich König Christians III. vom 12. August 1536 und der Kopenhagener Reichstag vom 30. October desselben Jahres begründeten in Dänemark die lutherische Staatskirche. Sämmtliche Bischöfe wurden zu ein und derselben Stunde gefangen gesetzt, die bischöfliche Jurisdiction wurde abgeschafft und das Kirchengut der Krone zugesprochen. Wie die sonstigen kirchlichen Verhältnisse, so wurde nun auch der Gottesdienst geordnet durch eine königliche Kirchenordinanz,¹⁾ die das Datum des 2. September 1537 aufweist, des Tages, an welchem Bugenhagen die ersten Superintendenten ordinirte. Veranlaßt war sie durch ein Geschrei der neugläubigen Prediger, königliche Majestät wolle die herrschenden Unordnung in Kirche und Liturgie ein Ende machen. Entworfen wurde sie nach deutschen Mustern von einer gemischten Commission, drei Lehrern an der Malmø Predigerschule und einer größeren Zahl von Predigern aus dem Königreich (15) und dem Herzogthum Schleswig, denn nur neun Katholiken, acht Domherrn²⁾ und der Dominikaner Provinzial³⁾ beigeordnet waren. Dieser Entwurf wurde

1) *Ordinantia ecclesiastica regnorum Daniae et Norwegiae ducatum Slesvicensis, Holsatiae etc.*

2) So Barfoed. Unterzeichnet ist die Ordinance von zehn Domherren je zweien aus den fünf damals noch bestehenden Capiteln von Viborg, Aarhus, Ribe, Roskilde und Lund.

3) Ueber diesen Mann, Dr. Hans Nielsen, Joannes Nicolai Dacia, vgl. L. Schmitt S. J., „Die Vertheidigung der katholischen Kirche in Dänemark gegen die Religionsneuerung 16. Jahrhundert, Paderborn 1899,“ S. 103, wo verschiedene Thatsachen angeführt werden, welche die Vermuthung nahe legen können, „dieser zeitweilige Kämpfer für die Sache der Kirche verlor sich unter Christian III. mit der neuen Religionsordnung vollständig.“ Indessen liefert keine derselben einen stringenten Beweis. Rit B. von Wedel-Jarlsberg, „Une page de l'histoire

zuerst zur Begutachtung zugestellt, dann nochmals vom Könige, zusammen mit Bugenhagen und dem Dänen Peter Plade (Palladius),¹⁾ die beide eben von Wittenberg herüber gekommen waren, durchgesehen, dem Reichsrathe vorgelegt und schließlich vom Könige mit Vorwort und Unterschrift erlassen. In den Jahren 1539 und 1543 erschien eine von Plade, dem ersten Superintendenten der Insel Seeland, verfertigte und von einem Herrentage in Odense verbesserte Uebersetzung unter dem Titel *Den rette Ordinants, som paa Herredagen i Odense bleff offverset oc beseglet. Forledis Kirketjenesten skal holdis udi Danmarckis og Borgis Riger oc de Hertogdømmer Slesvig, Holsten.* Der König gab diese Ordinanç mit Zustimmung der weltlichen Herren, nach Anhörung der lautesten Wortführer der neuen Lehre, aber „ohne jegliche Rücksichtnahme auf das Volk“ und dem Wortlaute der Vorrede nach nur aus eigener Machtvollkommenheit unter Berufung auf das Schwert, welches Gott ihm anvertraut habe, und von dem er Widerspenstigen gegenüber Gebrauch machen werde.²⁾ „Er war thatsächlich unumschränkter Herr in der Kirche vom Jahre 1536 an, lange bevor er es im Staate wurde, und so blieb es.“

des frères prêcheurs, 'Rome-Tournai 1899' p. 166 dürfen wir noch sagen: *En tous cas, on n' a aucune preuve d' une apostasie formelle.*

- 1) Ueber diesen Mann und seine Thätigkeit zur Durchführung der Reformation in Dänemark vgl. diese Blätter 81, 17 ff. (1878).
- 2) *Mandamus igitur omnibus subditis nostris, cujuscunque sint conditionis, ut hasce Dei et nostras ordinationes suscipiant, servent, tueantur, quisque pro modo suo Reputate vero cum animis vestris, si Dei ordinationi quae est potestas gladii resistentes sibi ipsis judicium et damnationem accipiant, ut ait Paulus, majore damnatione judicandos, qui Dei ordinationem, Evangelium Domini nostri Jesu Christi, contempserint aut illi restiterint Neque etiam per nos impune fecerit, quisquis his ordinationibus temere restiterit, id quod faciemus secundum potestatem*

Die Ordinanz will die stillen Messen abgeschafft und „nur eine öffentliche“, una tantum publica, eine „Hochmesse“ beibehalten wissen; denn die Messe sei nichts anderes als der Genuß, usus, des Abendmahles des Herrn, frante Gewissen zu trösten und den Tod des Herrn zu verkünden. Eine öffentliche Messe also, heißt es, soll jeden Sonntag für die Communikanten ¹⁾ gehalten werden in den hergebrachten Gewändern, mit der hergebrachten Altarbekleidung und den hergebrachten Gefäßen und Lichtern. Kanoniker, welche keine Pfarrkirche zu bedienen haben, mögen auch eine Sonntagsmesse und zwar in lateinischer Sprache halten, vorausgesetzt, daß Communikanten da sind. „Doch ist es unser ernstester Wille, daß sie den Canon auslassen.“ ²⁾ Und damit sie den Tod des Herrn verkünden, so ist zu beachten, daß das Paternoster und die Consecrations-Worte in den Domen, wie in den andern Kirchen, in der Volkssprache gesprochen werden, in der Weise, wie es ihnen vorgeschrieben werden wird.“

Der celebrirende Altardiener ³⁾ spricht für sich das Confiteor am Altare knieend. „Er mag beten für den Dienst am Wort, für König und Reich, während das Volk zum Introitus singt, und danach die Messe in gewohnter Weise fortsetzen, wenn er sie nur nicht profanirt durch Worte wie ‚Opfer‘ oder ‚Wert‘“ ⁴⁾ nach Art papistischen Aberglaubens

nobis a Deo datam. Die Synoden aus dem Jahre 1546 und 1555 bestimmten, wer nicht zum lutherischen Abendmahle gehe, solle drei Monate lang durch Unterricht und anderer Beispiel belehrt werden. Und weigere er sich auch dann noch, so solle man ihn in den Bann thun, strafen und nöthigen Falls aus dem Reiche verweisen.

- 1) communicaturi, communicandi, communicantes, alle drei Formen finden sich abwechselnd gebraucht.
- 2) Canonem volumus ut omnino omittant.
- 3) minister altaris celebraturus.
- 4) modo eam non prophanet sacrificii aut operis titulo. Die officiële dänische Uebersetzung hat: „wenn sie nur nicht besudelt wird durch Worte, wie Opfer und Werke,“ was der Bemertung

epistischer Lasterung. Bis zum Credo einschließlich katholische Meßordnung im Wesentlichen beibehalten. Den Collette (für gewöhnlich nur eine), Epistel und Credo zum Volke hin. Nach der Epistel singen Knaben *Te igitur* mit dem Verse, doch *sine cauda*; von allen Versen und Prosen werden nur die an den drei Hochfesten beibehalten: *Grates nunc omnes* für die Fastenzeit bis *Purificatio*, *Victimae paschali laudes* Osterzeit bis Pfingsten und auf Pfingsten *Veni Sancte*.

Nach dem Evangelium intonirt der Geistliche zum Volke und wandt das Credo in *unum Deum*, worauf das Credo auch ¹⁾ in der Landessprache gesungen wird.

Dann ist immer die Predigt zu halten. ²⁾ Sollten Kommunikanten da sein, *si adsint*, so bereitet der Geistliche Brod und Wein, je nach der Zahl der Kommunikanten und diese begeben sich an den Altar, die Männer rechts, die Frauen auf die linke Seite. Der Minister geht zu ihnen hin und liest ihnen eine das Sakrament betreffende Ermahnung vor. Ist diese beendet, so singt er, *Communicantes* gewandt, mit lauter Stimme in der Landessprache

folgt: „Darum sind die Geistliche Gottesdienste so eingerichtet, daß sie Geseze werke und Verdienste draus gemacht, damit den Glauben verdrückt haben.“ Luthers Schriften, 1556. Bd. 3. Fol. 296 a.

Es *etiam canatur symbolum in vulgari sermone.*

Der uns erhaltene handschriftliche Entwurf der Ordinanz schiebt unter den Anweisungen für die Predigt die Bemerkung ein: „Es hieher verständigt man sich; in Betreff dessen aber, was auf der Predigt folgt, gehen die Ansichten auseinander. Hier fangen die Papisten ihr Opfer an, und in allem Folgenden ist die Rede vom Opfer. Wir aber verwerfen das Alles zumal, mitsamt dem ganzen Kanon.“ Die erste Unterschrift der Ordinanz, die der Viborger Domherrn Schowgordt, enthält denn auch die Clauseln *pro jure cujuscunque Deum timentis* und *donec aliquid fiat in laudem et honorem Dei concilium generale definit et constituerit.*

das Paternoster und die Consecrations-Worte; ¹⁾ diese aber vor allem in der Volkssprache. Und nach diesen Worten mag der Minister, falls es ihm gut dünkt, in geziemender Weise eleviren ²⁾ unter dem üblichen Schellen. Denn in diesen Beziehungen ist die christliche Freiheit zu wahren, doch so, daß das Volk hierüber zuvor hinlänglich aufgeklärt wird; und von diesem soll nichts ohne Zustimmung und Auftrag des Superintendents geändert werden. Denen, welche das Brod und den Kelch empfangen, soll nichts ³⁾ gesagt werden,

1) *verba consecrationis*. Das Dänische hat „die Worte des Testaments.“

2) was? Brod und Wein? oder den Leib und das Blut Christi unter den Gestalten von Brod und Wein? Das unentbehrliche Object fehlt: *Decenti elevatione, si ita visum fuerit ministro, elevet sonantibus interim cymbalis juxta consuetum*. Nam in his servanda est libertas christiana, ita tamen ut de hac (worauf zu beziehen?) *populus ante satis praemoneatur*. Auch Luther wollte 1526 in „Deutsche Messe und Ordnung Gottesdiensts“ die Elevation beibehalten wissen. Er schreibt: „Das aufheben wollen wir nicht althun, sondern behalten, darum daß es sein mit dem Deutschen Sanctus stimmt, und bedeut, daß Christus befolhen hat, sein zu gedenken. Denn gleichwie das Sacrament wird leiblich aufgehoben, und doch drunter Christus Leib und Blut nicht wird gesehen, Also wird durch das Wort der predigt seiner gedacht und erhaben, dazu mit empfangung des Sacraments bekand und hoch geehret, und doch alles im Glauben begrieffen und nicht gesehen wird, wie Christus sein Leib und Blut für uns gegeben und noch teglich für uns bey Gott, uns gnade zuerlangen, zeigt und opffert.“ Damals nahm Luther noch die wirkliche Gegenwart Christi gleich nach der Consecration an, wie dies aus Obigem hervorgeht und der Ansprache, welche der Prediger an die Communicirenden richten soll: „Zum andern vermane ich euch . . , daß jr . . eusserlich das Brod und wein, das ist seinen Leib und Blut, zur sicherung und pñand zu euch nemet.“ Luthers Werke, Jena 1556, Band 3, Fol. 302. Warfoed meint, Luthers „Mangel an dogmatischer Stringenz“ komme gerade in seiner Abendmahlslehre zum Vorschein.

3) Aber schon 1540 schrieb eine Synode die Formel vor: „Nimm an den Leib Jesu Christi.“

weil [was?] allen insgesammt vorher bei der Consekration¹⁾ mit Christi Worten gesagt ist. Die Minister sollen genau die Zahl der Communikanden, *communicandorum*, kennen, damit sie sich nicht genöthigt sehen, zweimal zu konsekriren. Der Schullehrer stimme ein Lied an, mit dem man aber sogleich nach Beendigung der Communion wieder aufhören soll. Es folgen dann noch eine Collekte mit zweimaligem *Dominus vobiscum* und die Segnung der Gemeinde nach 4 Mos. 6: *Benedicat te Deus*. Der Schullehrer stimmt ein kurzes Lied an, während dessen der Geistliche die Messkleidung ablegt und alles in Ordnung bringt, um zu gutem Schluß knieend am Altare ein stilles Dankgebet zu verrichten.

„Für den Fall, daß keine Communikanten da sind,“ so heißt es weiter, „soll nicht konsekriert werden, damit wir nicht in den Mißbrauch des Sacramentes verfallen, indem wir es entgegen der Weisung Gottes gebrauchen. Doch soll der Presbyter in bloßer Albe, ohne Messgewand, die Messe fortsetzen an einem Pulte, nicht am Altare, d. h. mit Auslassung der Abendmahlsfeier.“²⁾ Nach ein oder zwei Gesängen bete er eine oder zwei Collekten und segne zum Schlusse das Volk in gewohnter Weise.“

„An den Hauptfesten des Herrn, wie Weihnachten, Ostern, Pfingsten und Trinitatis, singe man in den Städten den lateinischen Introitus, Gloria, Halleluja mit den reinen Sequenzen, *cum sequentiis puris*; ferner auf Latein die Präfationen, die beginnen mit *Dominus vobiscum*, *Sursum corda*; nachher *Sanctus*, dann das Gebet des Herrn mit den Consekrationen-Worten; dieses aber [*haec*, wohl auf beides, *Paternoster* und die Consekrationen-Worte zu beziehen] immer in der Volkssprache; zuletzt *Agnus Dei*. Doch dies alles nach Gutbefinden des Ministers.“

1) Der dänische Text sagt hier noch unverständlicher: „weil es allen Leuten überlaut gesagt ist, da es gesegnet wurde.“

2) *prosequatur presbyter sacrum, coram aliquo pulpito, non coram altari, id est intermissa coena.*

So die Ordinanzen.

Zu den eben angeführten Bestimmungen derselben über die Messe ohne Kommunikanten bemerkt Barfoed: „Die Ordinanzen ist hier in sichtlichlicher Verlegenheit; eine Hochmesse ohne Abendmahl ist ja ein Unding . . . Engelstoft sagt bezüglich dieser Verlegenheit, man habe sich damals noch nicht zu der vollen protestantischen Auffassung von der Hochmesse als einer vom Altardienst umrahmten Predigt erhoben. Ich [Barfoed] möchte lieber sagen: es war 1537 mit dem Niedergang der Liturgie noch nicht so weit gekommen, daß man sich hiemit hätte zufrieden geben können. Die Hochmesse oder Abendmahlsfeier ist nämlich gewissermaßen als ein großes, reiches Drama mit Prolog zu betrachten. Wir haben bei den meisten [nicht bei allen?] unserer Hochmessen das Drama beseitigt und den Prolog (Lesung, Lied und Predigt) die Hauptsache sein lassen.“

Das ist ja nur zu wahr, mehr wahr, als Herr Barfoed selbst einzugestehen geneigt sein möchte. Drama heißt Handlung. Die Messehandlung ist die Selbstaufopferung des Gottmenschen, wie sie mit der Transsubstantiation in Folge der Consecrations-Worte eines rechtmäßig geweihten Priesters gegeben ist. Aber alles das leugnete und beseitigte die Reformation, zumal in Dänemark. Sie stellte Männer an den Altar, für die man nur mit Unrecht den Namen praest, „Priester“, beibehielt, weil ihnen notorisch die priesterliche Weihe, der priesterliche Charakter und alle priesterlichen Vollmachten fehlten und sie auch selbst nichts von all diesem beanspruchten. Schon diese „Hochmesse“ von 1537 war darum ein bloßer Prolog ohne Drama; daß der Prolog sich damals etwas weiter spann als in der heute üblichen Liturgie, ändert am Wesen der Sache nichts. Barfoed geht darum auch zu weit, wenn er einen wesentlichen Unterschied zwischen der „Hochmesse“ der Ordinanzen und den späteren Gestaltungen des Hauptgottesdienstes statuieren und drei Perioden in der Geschichte der Liturgie unterscheiden will. In der ersten bis etwa 1560,

meint er, habe der Gottesdienst sich um den Altar gruppiert, in der zweiten bis 1600 um Altar und Kanzel, in der dritten um die Kanzel; aus der Hochmesse sei allmählich eine Hochpredigt geworden, ein Ausdruck, der sich allerdings im Rituale Christians V. findet. Doch hören wir seine Ausführungen, sie sind gleichwohl nicht ohne Interesse.

„Die reformirte Kirche“, schreibt er, „hatte trotz ihres Bruches mit der römischen und der ältesten Kirche gleichwohl ihre eignen Grundsätze. Die Leute wußten, was sie wollten. Aber die Halbheit in so manchen Beziehungen, die der lutherischen Reformation in Deutschland und den nördlichen Ländern anlebte, hatte bald traurige Folgen für die einzelnen Landeskirchen. So bezüglich der Liturgie. Die Ordinanz [v. 1537] und deren lutherische Vorlagen hatten uns keine vollständig restaurirte Hochmesse nach der altkirchlichen Ordnung der römischen Messe geschenkt; indessen war der anfängliche Charakter der lutherischen Hochmesse in Dänemark immerhin eine, wenn auch nur dürftige Abendmahlsfeier. Peter Plade konnte in seinem ‚Visitatsbuch‘¹⁾ schreiben: ‚Es muß dir darum zu tiefer Beschämung vor Gott und all seinen Engeln gereichen, wenn du auf deinem Hofe mehre Dienstboten hast und ein Sonn- oder Festtag vorübergeht, ohne daß jemand von euch zum Sakramente kommt: jetzt du selbst, jetzt deine Frau, dein Knecht, deine Magd, dein Kind, sobald eines sechs oder sieben Jahre alt ist und seinen Katechismus kann. Lasset die Kleinen zu mir kommen.‘ Damals nämlich hatten Sitte und Brauch späterer Zeiten und eine willkürliche königliche Verordnung von 1736²⁾ noch nicht gebrochen mit der Verordnung der römischen und der ältesten Kirche, wonach die Kinder frühzeitig zum Tische des Herrn gehen sollten.

1) Es enthält Skizzen zu vollstümlichen Ansprachen, wie sie der erste lutherische Superintendent auf Seeland in den einzelnen Kirchen seines Stiftes zum Zweck der Ein- und Durchführung des Lutherthums zu halten pflegte.

2) welche die sog. Confirmation in späterem Alter einführte.

Bgl. Joh. 6, 53.¹⁾ Doch das änderte sich bald. Die Predigt, welche die Ordinanzen in die Hochmesse eingeschoben hatte, beschränkte sich nicht auf die kurze und festliche Homilie der alten Kirche, sondern begann sich mehr und mehr breit zu machen. Gleichzeitig nahm die Zahl der Communicirenden immer mehr ab; an manchen Sonntagen blieb der Altar leer. Andere Momente kamen hinzu: der Altdienst mußte im Laufe der Zeit auf mehrere Stücke und Formulare verzichten, um den Gemeinde-Gesang emporzuheben. Dabei kommt auch die Größe der Kirchen in Betracht, in welchen der Messgesang der Geistlichen, Antiphonen und Responsorien unverständlich werden in Folge der Entfernung und der schlechten Weise zu singen. Zu einem rechten liturgischen Gottesdienst gehören sich darum kleinere Kirchen, in welchen die Gemeinde dem Altare nahe genug ist und Auge und Ohr beständig der Person und Stimme des amtierenden Geistlichen folgen kann.

„Aber auch diese Gestaltung des Gottesdienstes hat sich mit der Zeit verloren, wie wir das an den meisten Sonntagen des Jahres in unseren Dorfkirchen sehen können: die Hochmesse ist zu einem reinen Predigt-Gottesdienst geworden, und man hat Grund zu fragen: Wozu da Altar und Altdienst beibehalten? weshalb nicht, wie die Reformirten, den Schritt ganz thun, und jedesmal wenn, und nur wenn Abendmahl sein soll, einen Tisch in der Kirche decken?

„Nach 1600, können wir beobachten, wird die Predigt länger und lehrhafter, gelehrter und streitbarer. Lieder und Gebete nehmen den Predigtton an, statt daß die Lieder Gott lobpreisen, die Gebete Bitten sein sollten. Die Kirchen wurden nach Beendigung des Gottesdienstes zugeschlossen, und es gewann die Anschauung immer mehr Raum, Gottesdienst

1) B. 54 d. Vulg.: „Wenn ihr das Fleisch des Menschensohns nicht essen und sein Blut nicht trinken werdet, so werdet ihr euer Leben nicht in euch haben.“

und Predigt seien ein und dasselbe. Das frühere Andachts- und Gebetsleben, wie es in den katholischen Kirchen den ganzen Tag über gewesen war, verschwand. Viele von diesen waren ja auch in betäubender Weise ausgeplündert und der Gegenstände beraubt worden, welche Herz und Sinn zur Andacht stimmen konnten. Man hatte nicht mehr offenstehende Heiligthümer, sondern verschlossene Hörsäle. Kratz- eisen und Lünschquast arbeiteten fleißig, die letzten Ueberbleibsel katholischen Glaubens zu entfernen; und das Ziel war bald erreicht: der nackte, leere Predigtsaal, worin der Altar nur als ein überflüssiges Möbel stehen geblieben war und der Geistliche mit seiner Predigt das Ganze beherrschte. . . Es war die Blüthezeit der Orthodogie; aber von der Liturgie und Eucharistie, dem Altardienste und der hl. Symbolik der ältesten Kirche hatte jene Zeit sich weit entfernt.

„So haben wir denn um das Jahr 1650 die Hoch- messe in einer dritten, ganz verderbten Form, eine ‚Hoch- predigt‘ — eine Abendmahlsfeier, meistens ohne Abendmahl — einen Gottesdienst, herabgesunken zu einem Predigt- dienst, der umrahmt ist von einem dürftigen Altardienst, dessen Glieder und Bedeutung mehr und mehr in Vergessenheit gerathen. Und was waren das durchschnittlich für Predigten, die hier den Gemeinden geboten wurden!“

(Schluß folgt.)

XLI.

Die unierten Rumänen und die Katholiken-Autonomie in Ungarn.

Durch den ungarischen Gesetz-Artikel XX vom Jahr 1848 wurde in Ungarn für alle „recipirten“ christlichen ConfeSSIONen die „volle Gleichheit und Reciprocität“ ausgesprochen. In Folge dieser gesetzlichen Bestimmung entledigte sich der ungarische Staat seines bisherigen „katholischen“ Charakters und trat in die Reihe der sogenannten „confeSSIONslosen“ oder mindestens „interconfeSSIONellen“ Staaten. Für die katholische Kirche hatte diese Umgestaltung des Staates die weitere Folge, daß sie ihre bisherige bevorrechtete Stellung als „Staatskirche“ verlor und sowohl zum Staat als zu den übrigen christlichen Bekenntnissen im Lande ihre Stellung verändert wurde.

Der katholische Episkopat hatte zu jener Zeit bei der Krone und bei dem Reichstage wiederholte Versuche zur Wahrung und Vertheidigung der Rechte und Freiheiten, der Institutionen und Besitzthümer der katholischen Kirche in Ungarn gemacht, ohne jedoch das gewünschte Ziel erreichen zu können. Da beriefen die Bischöfe eine Conferenz (8. April 1848), zu welcher auch weltliche Katholiken eingeladen wurden und zahlreich erschienen. In dieser Conferenz wurde ein „Memorandum“ beschloffen, worin es unter Anderem heißt:

„Nachdem unsere Kirche dem fürstlichen Patronate entzissen und in die Reihe der ‚recipirten‘ ConfeSSIONen gestellt wurde,

nachdem das Volk durch seine Wahlen auch auf die Gesetzgebung Einfluß gewann, außerdem auch seine Stimme für Wahrheit und Recht erheben kann: muß die Kirche sich unter den Schutz ihrer eigenen Gläubigen begeben, und vor Allem von ihnen erwartet sie, daß sie ihre gerechte Bitte unterstützen werden.“ . . . „Zu diesem Zwecke müssen die Gläubigen den Interessen der Kirche genähert werden, damit sie in der Nähe die gegenwärtigen Bedürfnisse des Katholicismus sehen und den Mangel einer gesetzlichen Garantie derselben spüren empfinden können. Die bei den weltlichen Katholiken wahrzunehmende Gleichgiltigkeit gegen die Angelegenheiten unserer Kirche ist nicht so sehr dem Mangel an Religiosität zuzuschreiben als vielmehr jener Exklusivität, mit welcher einerseits die Regierung, andererseits der Klerus auch die äußeren Angelegenheiten der Kirche ausschließlich behandelte. In Zukunft soll auch den Laien ein Einfluß in die äußeren Kirchenangelegenheiten gegeben werden. Was nicht streng religiöse oder geistliche Sache ist, das soll fernerhin in gemischten Kirchenräthen, in denen auch das Volk durch seine gewählten Männer repräsentirt ist, verhandelt werden.“

Das „Memorandum“ deutet auch die Art der Zusammenfassung und den Wirkungskreis dieser gemischten Kirchenräthe“ in den Pfarrgemeinden, den Dekanaten und in den Diöcesen an und spricht den Grundgedanken aus: „Alle diese Repräsentationen sollen aus doppelt so vielen weltlichen Mitgliedern bestehen, als sie geistliche Mitglieder haben.“

In diesem „Memorandum“ vom Jahre 1848 hat man den Keim und Anstoß zu jener Bewegung in der katholischen Kirche Ungarns, welche die Gründung der Institution der Katholiken-Autonomie anstrebt, dieses Ziel jedoch bis zum heutigen Tage noch nicht erreichen konnte. Ernstes Streben und Versuche hiezu wurden schon wiederholt unternommen; außer im Jahre 1848, insbesondere in den Jahren 1869 bis 1871 und neuestens wieder durch die Einberufung des „Landes-Katholiken-Congresses“, der

die Ausarbeitung des Organisations-Statuts für diese Katholiken-Autonomie zu besorgen hat.

Daß mehr denn fünfzig Jahre verstrichen sind, ohne daß die Idee der Katholiken-Autonomie verwirklicht werden konnte, ist schon an sich ein Beweis dafür, wie ungemein schwierig die entsprechende Lösung dieser Aufgabe sein müsse. Und in der That! Die Erfahrung zeigt es, daß hier ganz außerordentliche Hindernisse zu bewältigen sind, bevor diese Institution in's Leben gerufen werden kann.

Schon in dem oben erwähnten „Memorandum“ der Bischöfe vom Jahre 1848 wird auf die Hauptbedeutung der neuzuschaffenden Katholiken-Autonomie hingewiesen. Diese Institution soll einerseits der Kirche Schutz und Schirm bieten gegenüber dem „interconessionell“ gewordenen Staate, der bisher „katholisch“ gewesen; andererseits sollen die weltlichen Gläubigen zur geregelten und gesicherten Antheilnahme am äußeren Kirchenregiment herangezogen werden, und endlich soll dadurch auch die Stellung des ungarischen Katholicismus gegenüber den anderen „recipierten“ Confectionen gekräftigt und vertheidigt werden.

Auf die Geschichte dieser Bewegung zur Gewinnung einer Katholiken-Autonomie hier des Näheren einzugehen, ist nicht unsere Absicht. Wir haben unsere Aufgabe enger begrenzt und wollen hauptsächlich einen wesentlichen Umstand, der bei Schaffung dieser Katholiken-Autonomie ins Auge gefaßt werden muß, etwas eingehender betrachten. Es ist das Verhältniß des Nationalismus in der katholischen Kirche Ungarns zu der projectirten und angestrebten Katholiken-Autonomie.

Es gibt nämlich Viele, welche die ernste Besorgniß hegen, daß die ungarische Katholiken-Autonomie dem ausbreitenden Nationalismus in der Kirche die Begebenen, ja erfolgreichen Vorschub leisten könnte, so daß auf diese Weise ein „Nationalkirchlein“ herauszuschneiden wäre. Diese Besorgniß hat unter den in Ungarn vorhandenen

Zuständen ohne Zweifel ihre volle Berechtigung. Es wäre übrigens auch fast ein Wunder zu nennen, wenn in einem Lande, wo die Nationalitäts-Idee nahezu alle öffentlichen und privaten Einrichtungen, Maßregeln, Anschauungen und Verhältnisse beherrscht, nur die Kirche von diesen Einflüssen verschont bleiben sollte. Im Gegenteil! Der Nationalismus sucht in der katholischen Kirche Ungarns schon seit Langem zur Herrschaft zu gelangen und die Idee der „Nationalkirche“ spukt bereits seit mehr als einem halben Jahrhundert in nationalistisch gesinnten Köpfen geistlichen und weltlichen Standes herum.

In der Gegenwart hat dieser Nationalismus an Umfang und Mächtigkeit zugenommen und im Dienste des Magharismus bereits das Gebiet der Entnationalisierung nichtmagharischer Katholiken betreten. Die aufdringliche Verbreitung magharischer Predigten, der magharischen Kirchengesänge, des magharischen Religionsunterrichtes etc. in gemischt-sprachigen katholischen Gemeinden unter gleichzeitiger Zurückdrängung der nichtmagharischen Volkssprache ist nachgerade zur bedauerlichen Regel geworden. Welch' furchtbaren Schaden bei solchem unnatürlichen und unfkirchlichen Vorgehen die religiöse Erziehung und das Seelenheil der deutschen, kroatischen, wendischen und anderen Katholiken erleiden muß, bekümmert diese Nationalitäts-Fanatiker nicht weiter. Wenn nur der Magharismus „Eroberungen“ macht und der „patriotische“ Pfarrer und Lehrer in den gleichgesinnten Blättern öffentlich gelobt und für seine „patriotische“ That auch materiell entlohnt wird.

Gleichfalls eine Folge des um sich greifenden extremen Nationalismus ist jene seit einigen Jahren mit gesteigertem Eifer betriebene Agitation zu Gunsten der Einführung der magharischen Liturgie beim Gottesdienste der griechisch-katholischen Gläubigen magharischer Nationalität. Es sind dies der Zahl nach ungefähr 60,000 Seelen, welche dem griechisch-katholischen Bisthum Munkács einverleibt sind.

Schon seit Dezennien hat bei diesen griechisch-katholischen Magyaren unter stillschweigender Duldung der kirchlichen Obern die mißbräuchliche Einführung einer magyarischen Liturgie stattgefunden. Dieser Umstand wurde in Rom erst vor etwa drei Jahren bekannt und es erging das Verbot gegen diesen Mißbrauch. Die Folge war zunächst, daß die Agitation lebhafter betrieben wurde, daß die griechisch-katholischen Bischöfe von Munkács und Eperies beim römischen Stuhle die Gestattung der magyarischen Liturgie befürworteten und daß auch die ungarische Regierung sich für diese Gewährung interessirte. Mittlerweile ergriffen die magyarischen Wortführer namentlich in der Presse die Gelegenheit, um zu Gunsten der „nationalen“ Liturgie die öffentliche Meinung zu gewinnen, und forderten unter Einem die Errichtung eines magyarisch-nationalen Bisthums in Dorogh, dem Hauptsitze der griechisch-katholischen Magyaren. Schon aus dieser Agitation geht hervor, daß man es hier weniger mit religiös-kirchlichen als mit national-politischen Motiven und Aspirationen zu thun habe. Es gibt Viele, die da meinen, auf diesem Wege das „magyarische Nationalkirchlein“ herstellen und allmählich auch die übrigen katholischen Magyaren in dasselbe einführen zu können. Es steckt darin zugleich eine gewisse „Los von Rom“-Bewegung und darum findet diese Agitation auch bei den Katholiken überhaupt Sympathie und Begünstigung.

Rom verhält sich diesem Treiben gegenüber streng zurückhaltend, da zunächst eine eingehende unparteiische Untersuchung und Prüfung dieser Angelegenheit nothwendig erscheint, um so mehr, als auch in anderer Hinsicht der Nationalismus den Frieden in der katholischen Kirche Ungarns ernstlich bedroht.

Die katholische Kirche Ungarns (und Kroatien-Slavoniens) hat nach der Volkszählung vom Jahre 1891 einen Seelenstand von 10,164,000 Seelen, von denen 8,885,900 dem lateinischen, 1,679,000 Seelen dem griechischen

us angehören. Auch der armenische Ritus hat in Siebenbürgen noch einige Pfarrgemeinden; diese katholischen Gemeinden sind jedoch an der Zahl nur gering und kommen nicht weiter in Betracht. Weit bedeutender erscheinen Griechisch-Katholiken, bei denen das nationale Element von größter Wichtigkeit ist. Die Katholiken des griechischen Ritus sind der Nationalität nach Ruthenen, Rumänen, Serben und Magyaren. Von den Letzteren ist schon oben die Rede.

Die am Fuße der nordöstlichen Karpathen in Ungarn wohnenden Ruthenen, etwa 380,000 an der Zahl, schlossen im Jahre 1649 der katholischen Kirche an. Die Union Rumänen mit der Kirche erfolgte im Jahre 1697. Beide Volksstämme waren vormals Befenner der griechisch-orientalischen oder schismatischen Kirche. Die unierten Ruthenen unterstehen in kirchlicher Hinsicht ihren beiden Erzbischofen in Eperies und Munkács; die weit zahlreicheren griechisch-katholischen Rumänen (etwa $1\frac{1}{4}$ Millionen Seelen) haben ein Erzbisthum (Fogaras) mit dem Sitze zu Blasendorf in Siebenbürgen, dem drei Bisthümer (Szamosvár, Großwardein und Lugos) unterstehen. Die griechisch-katholischen Serben, die fast nur in Slavonien anzutreffen sind, besitzen dort das Bisthum Kreutz.

Die Stellung dieser katholischen Ruthenen und Rumänen zur zu schaffenden Katholiken-Autonomie gegenüber der schon von Anfang der Bewegung eine eigenthümliche, welche auf dem Katholiken-Congresse des Jahres 1870/71 eingehend abgefaßten Denkschriften, sowie in der Haltung, die in den Reden der geistlichen und weltlichen Congress-Deputirten dieser beiden Volksstämme zum Ausdruck gelangte.

Die Ruthenen und Rumänen besorgten nämlich nicht nur die Gefährdung ihres Ritus und ihrer Selbstständigkeit. Bezug auf die kirchliche Disciplin und innere kirchliche Organisation sowie auf die Verwaltung ihrer Fonds und

Stiftungen; sondern sie befürchteten schon damals eine nationalisirende Einwirkung der gemein katholischen Autonomie, da bei dieser die Verwaltungssprache die ungarische sein würde. Ruthenen und Rumänen verlangten für ihre Diöcese besondere kirchliche Autonomie und da ihr Verlangen in dieser Richtung bei dem Landes-Autonomie-Congress Unterstützung und Befürwortung fand, so verließ er sich bei der katholischen Ruthenen und Rumänen den Congress in seinem Statuten-Entwurf für die katholischen Rumänen nichts desto weniger auch die griechisch-katholischen Rumänen miteinbezog und demnach die Landes-katholischen Autonomie auch auf die katholischen Ruthenen und Rumänen auszuweiten wollte.

Seitdem sind dreißig Jahre verstrichen, während dieser Zeit das arme Ruthenen-Volk und sein darben-der Widerstand gegen die gemeinsame Kirchen-Autonomie aufgegeben zu haben scheinen; zum Mindesten erhebt dagegen jetzt kein ernstlicher Einwand von ruthenischer Seite. Anders steht es mit den Rumänen. Kaum hatte der Fürst-Primas und Erzbischof von Gran mit aller Zustimmung im Oktober 1897 den Landes-katholischen Congress einberufen, als die katholischen Rumänen geistlichen und weltlichen Standes zu Klausenburg eine Conferenz abhielten, auf welcher sie im Interesse der Errichtung einer besonderen kirchlichen Autonomie für das Bistumsgebiet der griechisch-katholischen Rumänen entsprechende Denkschriften an den Cardinal-Fürstbischof und an die königl. ungarische Regierung zu richten. Den Rumänen blieben demgemäß auch dem neuen Landes-katholischen Congress fern. Ihr Erzbischof, Dr. Viktor Mihály, präcisirt in der Bischofs-Conferenz am 15. September den Standpunkt, den er und seine rumänischen Amtsbrüder in der Autonomiefrage einnehmen, dahin, daß es der Standpunkt sei, welchen die rumänischen Bischöfe je

Jahre 1870 im ersten Katholikentag vertreten haben.¹⁾ Denn es dürfe die Autonomie der rumänischen Katholiken des griechischen Ritus durch die Landes-Autonomie nicht beseitigt werden. Der Erzbischof wies dabei hauptsächlich auf die Erregung hin, welche die Abschaffung der gewohnten eigenen autonomen Rechte im Kreise der Gläubigen und der Seelsorger hervorrufen würde. Sollte für die Aufrechterhaltung der Autonomie der griechisch-katholischen Metropole der Rumänen keine Garantie geboten werden, so würden die rumänischen Delegirten an der Arbeit des Landes-Katholikentages keinen Antheil nehmen, um auch nicht den Schein der Zustimmung zu erwecken.

Diese Erklärung des Erzbischofs machte in der Bischofsconferenz tiefen Eindruck und erweckte auch außerhalb derselben erhebliches Aufsehen. Die Rumänen begrüßten sie mit großer Freude und Befriedigung und es hat die Bewegung hier Dimensionen angenommen und eine Richtung eingeschlagen, die aus kirchlichen und politischen Gesichtspunkten geradezu bedenklich erscheint.

Die kirchliche Union eines Theiles der in Ungarn und Siebenbürgen lebenden Rumänen besitzt für das Volk der Rumänen, aber auch für Kirche und Staat große Bedeutung. Nebst den religiös-sittlichen Segnungen, welche das rumänische Volk aus diesem Anschlusse an die Mutterkirche empfangen, gewann dasselbe auch in nationaler und cultureller Hinsicht aus dieser Vereinigung große Vortheile.²⁾ Es ist

1) Allerdings standen im Jahre 1870 nicht alle rumänischen Bischöfe auf diesem Standpunkte; der Bischof von Lugos, Joh. Olteanu, erklärte in öffentlicher Sitzung seine Zustimmung zur Errichtung einer gemeinsamen Katholiken-Autonomie.

2) Ueber die Güter und Vortheile, welche der Anschluß eines Theiles der Rumänen an die katholische Kirche diesem Volke gebracht, haben wir schon in einem früheren Aufsatz gesprochen. Vgl. „Die Rumänen und die katholische Kirche“ in den histor. polit. Blättern, 1894, Bd. 114, S. 56 ff.

eine rumänische Stimme in der Zukunfter Zeit „Epoca“, welche diese Union „als die Quelle der Wiedergeburt des Rumänentums“ bezeichnet. Sofort nach dem Abschlusse der Union erhielten die Rumänen die Erlaubnis, und auch die Hilfsmittel zur Errichtung von rumänischen Volksschulen mit confessionellem Charakter; im Jahre 1874 wurde in Blasendorf (Siebenbürgen) das erste rumänische Gymnasium gegründet, das später zu einem Lyceum erweitert wurde. Die besten rumänischen Schüler schickte man dann nach Rom, wo sie ihre Studien beendigten und in der Heimat die Begründer und Pfleger der Wissenschaft in ihrer Volkssprache wurden. Blasendorf bildete den Ausgangspunkt der höheren geistigen Kultur für das Rumänentum überhaupt; denn von hier aus verbreitete sich das geistig-nationale Leben nicht nur unter den ungarisch-bürgischen Rumänen, sondern das heutige Rumänien empfing ebenfalls aus der Blasendorfer Schule seine ersten Lehrer, Schriftsteller, Gelehrten, Politiker u.

Für die Kirche bietet diese Union der Rumänen eine hoffnungsvolle Aussicht, daß auf diesem Wege mit Hilfe und mit kluger Vorsicht es gelingen werde, das begabte, zukunftsreiche rumänische Volk wieder in den Schoß der Kirche zurückzuführen. Ist es doch an und für sich ein fast unerklärlicher Widerspruch, daß dieses an Romanismus so leidenschaftlich und stolz festhaltende rumänische Volk sich von der römischen Kirche trennte und in dem ihm fremden, vom Slaviismus durchdrungenen griechischen Schisma verharrete. Schon aus nationalen Motiven müßten die Rumänen der kirchlichen Union zustimmen und sich derselben anschließen.

Der Staat endlich erkannte in der kirchlichen Union der Ruthenen, der Rumänen und der Südslaven ein willkommenes Mittel zur Ablenkung dieser Volksstämme von dem

Zusammenhänge mit Rußland und von der Beeinflussung durch diese nordische Macht, welche im Reiche und in der Interessensphäre der Habsburger stets mit Mißtrauen und mit Argwohn betrachtet wurde. Nach den Zeugnissen der Geschichte wie nach den Thatfachen und Vorgängen in der Gegenwart war und ist diese Vorsicht und Behutsamkeit vollauf berechtigt.

Um so bedauerlicher und bedenklicher sind die Erscheinungen, die theils in Folge einer fehlerhaften Rationalitätenpolitik Ungarns, theils durch übereifrige Freunde einer streng-centralisirenden und unificirenden Kirchen-Autonomie unter den katholischen Rumänen zu Tage treten. Bei dem stark ausgeprägten Rationalgefühl, welches das rumänische Volk überhaupt erfüllt, ist das lebhafteste Mißtrauen vorhanden, daß auch diese kirchliche Autonomie zu Zwecken der Internationalisirung, d. i. der Magharisirung gemißbraucht werden könnte. Deshalb waren die Rumänen von Anbeginn der Autonomiebewegung gegenüber zurückhaltend, ja ablehnend verblieben und da die Absicht fortbesteht, auch die katholische Kirche des griechischen Ritus in die gemeinsame Katholiken-Autonomie einzubeziehen: so erblicken die unirten Rumänen nicht nur in dieser Autonomie eine Gefahr für ihr Volksthum und sind entschlossen, dieser Gefahr ernsthaft entgegen zu treten, sondern es strebt die abwehrende Bewegung bei Vielen noch weit über dieses Ziel hinaus.

Wie nämlich überall, so ruft auch hier ein Extrem das andere hervor: der Ultra-Magharismus, der sich auch der Katholiken-Autonomie zu bemächtigen sucht, erzeugte bei den katholischen Rumänen den Ultra-Romanismus, dessen Träger und Wortführer heute in der kirchlichen Union eine Gefahr für das Rumänenthum erblicken wollen und darum den Gedanken der Rückkehr zur griechisch-orthodoxen Kirche aufgegriffen haben. Sie behaupten, daß die geplante allgemeine Katholiken-Autonomie

einerseits die schon vorhandene Autonomie der griechisch-katholischen rumänischen Metropole bedrohe und bei ihrer Durchführung schädigen würde; andererseits müßte durch diese gemeinsame Landes-Kirchen-Autonomie, in welcher der Magyarißmus unter Protektion der Regierung vorherrschen wird, dem nationalen Wesen und Charakter der unirten Rumänen schädlich werden. Es entstand demnach eine eifrig geförderte Agitation unter diesen Rumänen, und zwar zunächst in der Richtung, daß von den Kirchengemeinden hinauf bis zum Metropolitan-Kapitel laute Proteste gegen die Einbeziehung der katholischen Metropole der Rumänen in die gemeinsame Kirchen-Autonomie erhoben wurde. Daran schlossen sich Audienzen der rumänischen Bischöfe bei Sr. Majestät dem Kaiser und König Franz Josef und die Ueberreichung von Denkschriften an Se. Heiligkeit den Papst zum Schutze der Selbständigkeit der rumänischen Metropole in ihren inneren Kirchen- und Schul-Angelegenheiten. Daneben wird die Strömung zu Gunsten einer Rückkehr in das Schisma von nationalistischer Seite eifrig unterstützt und gefördert.

Ohne diesen Bewegungen und Strömungen weiter im Einzelne zu folgen, beschränken wir uns auf die kurz Darstellung des jetzigen Standes der Dinge. Im November des vorigen Jahres trat zu Blasendorf die Synode der rumänischen Metropole der katholischen Rumänen zusammen und faßte in ihrer Sitzung vom 24. November mit Einstimmigkeit folgende Beschlüsse:

1) Es solle ein Telegramm an den Kaiser Franz Josef und an den Papst Leo XIII. abgesendet werden in welchem der rumänische unirte Klerus seine homagiale Huldigung darbringt, gleichzeitig aber Protest erhebt gegen die beabsichtigte Verschmelzung der unirten rumänischen Kirche mit der projektirten Autonomie der katholischen Kirche in Ungarn.

2) Die Synode erklärt weiter, daß sich der gesammte unirte Klerus verpflichtet habe, für die Unabhängigkeit der rumänischen unirten Kirche einzutreten, und ermächtigt den Metropolitan, bei der Regierung, beim Kaiser und beim römischen Papsi in diesem Sinne alle nur möglichen Schritte zu thun.

3) Da sich im nächsten Jahre (1900) 200 Jahre seit der Vereinigung mit dem Papste erfüllen, sollen die unirten rumänischen Prälaten eine Pilgerfahrt der unirten Rumänen nach Rom veranstalten, bei welcher Gelegenheit eine Monstre-Kundgebung zu Gunsten der Unabhängigkeit und des nationalen Charakters der rumänischen unirten Kirche beabsichtigt wird.

4) Man solle sowohl bei der ungarischen Regierung als auch bei dem Kaiser Franz Josef die nöthigen Schritte wegen Einberufung eines nationalen Congresses der rumänischen unirten Kirche thun. Dieser Congress, an dem sich sämmtliche einflußreiche Männer des unirten Bekenntnisses, Geistliche und Laien, theilnehmen würden, hätte dann die Entscheidung in der Krise, in welcher sich die rumänische unirte Kirche dormalen befindet, zu treffen.

Der Ernst dieser Beschlüsse und ihre Tragweite ist unverkennbar. Die Synode in Blasendorf hat den Standpunkt in der Autonomiefrage scharf gekennzeichnet und damit zugleich eine der Hauptschwierigkeiten zur Schaffung einer gemeinsamen Landes-Katholiken-Autonomie in Ungarn (und Siebenbürgen) in den Vordergrund gerückt. Der Landes-Katholiken-Congress war für den 28. Jänner l. Js. nach Budapest wieder einberufen worden. Am Tage vorher trat die Bischofs-Conferenz zusammen. Congress und Conferenz hatten sich hauptsächlich mit der Berathung des Autonomiestatutes zu befassen, welches die vom Congress entsendete Siebenundzwanziger-Commission behufs Errichtung dieser katholischen Kirchen-Autonomie ausgearbeitet hat. An der Bischofsconferenz hatte von den unirten rumänischen Bischöfen

bloß einer, der Bischof von Szamos Ujvár, theilgenommen; vom Congresse selbst waren die Rumänen überhaupt, Geistliche und Weltliche, ferngeblieben.

Wie aus obigen Mittheilungen hervorgeht, ist diese Frage über das Verhalten der unirten Rumänen zu der ungarischen Landes-Katholiken-Autonomie eine ebenso heikle als wichtige und erfordert viel Einsicht, Besonnenheit und Unparteilichkeit: Kirche und Staat sind dabei wesentlich interessirt und es wäre ein folgenschwerer Fehler, falls einseitige National-Interessen bei Erledigung dieser Frage den Ausschlag geben würden.

XLII.

Die neueste Literatur über Savonarola.

III.

Man darf Alexander VI. als den Papst bezeichnen, in welchem das Vorwiegen rein weltlicher, politischer Rücksichten über kirchliche Erwägungen und Bedürfnisse den äußersten Grad erreichte. Dieß offenbart sich auch in seinem Verhalten gegenüber Savonarola. Zwar meint Pastor, die päpstlichen Maßregeln seien allerdings durch politische Gründe mitbeeinflusst worden, ausschlaggebend seien aber zuletzt doch die kirchlich disciplinären Motive gewesen. Und doch haben die zeitgenössischen Berichte und auf sie gestützt die hervorragendsten Gelehrten, und zwar keineswegs bloß blinde Verehrer Savonarola's oder kritiklose Nachbeter Villari's, sondern selbständige und besonnene Forscher, wie Gino Capponi¹⁾

1) Storia della Repubblica di Firenze t. II p. 241.

M. Tosci,¹⁾ F. C. Pellegrini,²⁾ Creighton,³⁾ längst gezeigt und jeden Zweifel daran verscheucht, daß nicht kirchliche, sondern politische Beweggründe, dazu noch die unablässigen Umtriebe der Ligamächte, die angelegentlichen Bemühungen der vertriebenen Mediceer, die ruhelosen Intriguen der unzufriedenen Arrabbiati das Vorgehen des Papstes wider Girolamo bestimmt haben. Es war auch keineswegs, wie Pastor neuerdings tadelt, des Priors Antheilnahme an den Angelegenheiten des Staates, was gegen ihn aufbrachte. Der Mönch konnte der Wahrheit gemäß betheuern, daß er sich in cose di stato nicht habe einmischen wollen und daß ihm bei Gründung der Volksherrschaft kein anderes Ziel vor Augen schwebte als das Heil der Seelen und die Verbesserung der Sitten. Er war der Prophet des Staatswesens, ohne dessen erster Minister sein zu wollen.⁴⁾ Hatte er nach der Vertreibung der Mediceer, die nicht sein Werk war, die Verfolgung ihrer Anhänger verboten, so widersetzte er sich mit unerbittlicher Strenge allen Versuchen, ihre Herrschaft wieder herzustellen, da er die Tyrannei für sittenverderbend und unvereinbar mit der Aufgabe hielt, worin er den Beruf seines Lebens sah. Wenn er dem Volke von der Kanzel herab Vorschläge unterbreitete, die er für das Staatswesen für ersprießlich hielt, so that er dies nicht als fanatischer Tribun, sondern als Herold des Evangeliums,

1) Archiv. stor. Ital. ser. IV t. IV p. 282—306; 429—68.

2) Archiv. della Societ. Rom. di stor. patr. 1888 t. 11 p. 703—722.

3) A History of the Papacy vol. III p. 215 sqq.

4) Gapponi p. 237. — Vgl. das Schreiben der Signorie an Vecchi v. 16. April 1496, Append. all' Arch. stor. Ital. t. VIII p. 172 not. 2 und Gherardi p. 143 n. 21: „Et non possiamo fare non ci ridiamo di quello scrivete si parla costi, ch'el governo della città dependa da lui (Sav.), che mai lo ha cercho, et da nessuno nostro cittadino li è conferito cosa alcuna benchè minima; et quando nel predicare ne ha detto cosa alcuna, non è uscito de' termini di religioso buono et studioso dello honore di Dio.“

das den ganzen Menschen ergreifen, den ganzen Mann nach all seinen Beziehungen und Bethätigungen durchbringen, den Familienvater, den Gelehrten, den Künstler, den Staatsbürger, den Beamten in seinem privaten wie öffentlichen Leben erfüllen und leiten sollte. Doch begnügte er sich, die allgemeinen Grundsätze für die Ausgestaltung eines christlichen Staatswesens anzugeben, in die Einzelheiten der Verwaltung mischte er sich nicht ein, und es ist eine gewaltige Uebertreibung,¹⁾ wenn ihm von seinen Gegnern²⁾ zum Vorwurfe gemacht wurde und wird, als habe er die ganze Staatsmaschine nach Belieben gelenkt, die Aemter besetzt, Stellen vergeben und dgl.

Hand in Hand mit der inneren, ging aber die äußere Politik Savonarola's, die sich aus seinem Verufe als Prediger, als Reformator von selbst ergab. Betrachtete er die Volksherrschaft als den geeignetsten Boden für die Durchführung der Sittenverbesserung, so konnte er sich nicht an Mächte anschließen, welche die Mediceer begünstigten. Diese hatten aber nach ihrer Vertreibung Aufnahme in Venedig gefunden, sie erfuhren kräftigste Unterstützung in Rom; der Herzog von Mailand unterhielt lebhafteste Beziehungen zu den Arrabbiaten, die mit seiner Hilfe die Volksherrschaft zu stürzen und eine aristokratische Ochlokratie zu errichten gedachten. So brauchte sich Savonarola durchaus nicht von „Visionen“ beherrschen zu lassen, um zum Bündnisse mit Frankreich zu kommen, das nicht erst von ihm empfohlen wurde, sondern den allhergebrachten Traditionen der Mediceerpolitik, besonders des klugen Lorenzo, entsprach.³⁾ Die Arnostadt unterhielt mit Frankreich einen einträglichen Handel; florentinische Bankiers

1) Wie besonders Pellegrini, *Giornale della Letteratura Italiana* 1888 t. 12 p. 261 h. v. vorhebt.

2) So vom mailändischen Agenten Somenzi 18. März 1495, *Arch. stor. Ital. nuov. ser.* t. 18 parte 1 p. J.

3) Vgl. Buser, *Die Beziehungen der Mediceer zu Frankreich 1434—1494*.

jaßen in allen größeren französischen Städten. Karl VIII. schloß die Venetianer, Genuesen und Mailänder aus seinem Reiche aus und räumte den florentinischen Kaufleuten den alleinigen Handel in seinen Landen ein.¹⁾ Wohl war sein abenteuerlicher Eroberungszug nach Neapel mißglückt; aber allgemein hatte man es wie ein Wunder des Himmels, wie eine offensichtliche göttliche Fügung betrachtet, daß er ganz Italien vom Norden bis zum Süden einem Triumphator gleich hatte durchziehen können, ohne ernstlichen Widerstand zu finden. Wie er nun selbst den Plan einer Rückkehr niemals aufgab, so rechnete man auch in Italien, besonders in Florenz mit ihr. Von ihm erwartete man als dem gottbegnadeten Sproß des alten Kaisers Karl die heißersehnte Erneuerung der Kirchenzucht, an seiner Seite weilte der Cardinal Rovere, der grimme Gegner des sittenlosen Vorpapstes. Niemand konnte ja damals wissen, daß der König so jung und unvermuthet sterben würde. Ob es nun für die Arnostadt unter den damaligen Verhältnissen nicht vielleicht doch besser gewesen wäre, der Liga beizutreten, an deren Spitze der Papst stand, soll hier nicht untersucht werden; jedenfalls ist ihr das Recht nicht zu verkümmern, sich bei Abwägung des Für und Wider von ihrem eigenen Vortheil, nicht von der Rücksicht auf die Interessen einer fremden Macht, etwa der Vorja, leiten zu lassen.

Alexander VI. freilich verfolgte durchaus andere politische Ziele. Ihm bangte vor einer Rückkehr Karl's VIII., die ihm die Tiara kosten konnte. Hatte doch schon bei seiner ersten Anwesenheit in Italien wenig gefehlt, daß die Cardinäle in Verbindung mit ihm zu einer Neuwahl schritten. So war denn des Papstes eifrigstes Bemühen dahin gerichtet, die sämtlichen italienischen Mächte zu einem Bunde gegen

1) Bericht Manfredis an den Herzog von Ferrara, 2. Mai 1496, b. Cappelli l. c. p. 370 n. 101. Vgl. Bußer a. a. O. S. 33. 123.

den gemeinsamen Feind zu vereinigen. Nur mehr Florenz fehlte als letztes Glied an der Kette, die den Franzosen den Einbruch in die Halbinsel versperren sollte. Unablässig appellirte er an den Patriotismus der Florentiner, unaufhörlich mahnte er sie, „gute Italiener“ zu sein. Nicht als ob ihm an der nationalen Größe und Einheit Italiens soviel gelegen gewesen wäre; er bekämpfte die Franzosen, solange er sich von ihnen eines Nachtheils, er unterstützte sie, sobald er sich eines Gewinnes davon versah.¹⁾ Karl VIII. fürchtete er nun einmal, und so ließ er nichts unversucht, seine Rückkehr zu hintertreiben. Nur ein Mann war es, der seine Pläne zu durchkreuzen wagte, der armselige Mönch Savonarola. Ihn galt es daher, wenn er nicht gutwillig wich, zu bekämpfen, und zwar nach Art jener Zeit mit allen zu Gebote stehenden Mitteln. Mit materieller Gewalt war ihm gegenüber nichts auszurichten, umso wirksamer waren da die geistigen Waffen. Eben deshalb war den Mächten das Bündniß mit dem Papste besonders werthvoll: er allein konnte dem Mönche beikommen, den auch sie fürchteten und dem sie doch nichts anzuhaben vermochten.

Wald nach dem Abzuge Karls VIII. aus Neapel und dem Abschluß der Liga ordnete Alexander VI. einen Gesandten an die Florentiner ab, Albert von Orvieto, und ließ sie auffordern, der Liga beizutreten. Aufgebracht und drohend verließ dieser, als alle seine Vorstellungen erfolglos geblieben waren, die Stadt. Es könne wohl sein, meldete Manfredi an Ercole I. am 13. Juli 1495, daß Girolamo, der als das Haupt der französischen Partei gelte, nach Rom beschieden werde.²⁾ Schon am 21. Juli wurde ein Breve ausgefertigt, das den Prior an die Curie zu kommen einlud, angeblich um über seine Weissagungen Rechenschaft abzulegen.³⁾

1) Vgl. Pellegrini, Archiv. della Soc. Rom. t. 11 p. 716.

2) Cappelli l. c. p. 359 sq. u. 81, 82.

3) Daß die offiziellen Schreiben des Papstes letzte Gedanken aussprachen, wird niemand erwarten.

Mönch erschien jedoch nicht; er entschuldigte sich mit Hinweis auf seine leidende Gesundheit und auf diestellungen, die er von seinen Feinden zu gewärtigen. Wie sehr er Grund hatte, auf der Hut zu sein, zeigt Umstand, daß nicht lange zuvor der Karmelit P. Adam Genua, der zu Rom über die Simonie des Papstes edigt hatte, eines Tages an 20 Wunden verblutet in m Bette aufgefunden wurde; man urtheilte, der Mord uf Anstiften Alexanders VI. geschehen!¹⁾

Schon am 8. September wurde ein neues Breve an Franziskaner von hl. Kreuz in Florenz erlassen, worin „einem gewissen Hieronymus Savonarola“ die Rede über den verschiedene Klagen geäußert und die Zurückung in die lombardische Provinz verfügt wurde. Nach anerkennenden Worten des ersten Breves vom 21. Zuli te der Ton des neuen und besonders die harte Anordnung, der Ferrarese neuerdings der lombardischen Provinz stehen solle, umso mehr überraschen, als seinerseits in kurzen Spanne Zeit, die inzwischen verlaufen war, nichts ehen war, was einen so auffallenden Umschwung in der nung des Papstes erklärlich machte. Aber das Räthsel sich, wenn wir bedenken, daß Piero Medici im bste 1495 einen Anschlag auf Florenz plante,²⁾ dem man sich viel leichteres Gelingen versprach, wenn onarola entfernt war; ohnehin war gerade im Sepber 1495 eine ihm feindliche Signorie am Ruder, eine Abberufung nicht ungern gesehen hätte!³⁾

Malpiero, *Annali Veneti*, ad a. 1494, Arch. stor. Ital. t. 7 p. 318. Etwas Ähnliches erzählt Parenti zum Jahre 1493, vgl. *Hist. Jahrbuch* 1900 I. Hest. Beziehen sich beide Berichte auf daselbe Ereigniß? Vgl. übrigens auch Villari I² p. 394 not. 4 und Burdhardt-Weiger I, 120 f.

Manfredi ant Ercole I., 12. Oktober 1495, bei Cappelli I. c. p. 363 n. 90.

Parenti bei Ranke a. a. O. S. 248 f.

Auf des Priors dringende Vorstellungen vom 29. Sept. widerrief der Papst in einem dritten Breve vom 16. Okt. dessen Zurückversetzung in die lombardische Provinz, der sprechendste Beweis dafür, daß er sich in dieser Sache durch kirchliche Interessen nicht gebunden wußte; nur gebot er, Girolamo habe sich bis zu seinem persönlichen Eintreffen in Rom aller Vorträge, öffentlicher wie privater, zu enthalten. Aus nicht mehr zu ermittelnden Gründen traf dieses Schriftstück erst in den letzten Oktobertagen in Florenz ein, wo der Mönch inzwischen durch seine feurigen Predigten vom 11., 18. und 25. Oktober das Volk zu mannhaftem Widerstand gegen den Tyrannen entflammt und die drohende Gefahr beschworen hatte. Beunruhigt über das lange Ausbleiben der päpstlichen Entscheidung hatte er dem ferrarensischen Gesandten gegenüber die Absicht geäußert, sich an's Herrscherhaus seiner Vaterstadt, das sich der Familie Savonarola stets huldvoll erwiesen, mit der Bitte um hilfreiche Vermittlung beim Papste zu wenden, falls etwa dieser sein Entschuldigungsge such abschlägig bescheiden sollte.¹⁾ Um so größer war des Priors Genugthuung,²⁾ als er endlich das Breve vom 16. Oktober erhielt; war doch das Härteste, die Zurückversetzung in die lombardische Provinz, zurückgenommen.

1) Bericht Manfredi's vom 26. Oktober 1495, b. Cappelli I c. p. 365 n. 92: *El me ha dicto che quando pur la cosa fusse ita più avanti contro lui, et che'l Papa fusse continuato in non volere admettere le iustificatione suo come bone et vere, che lo havea designato de ricercare el favore et agliuto della Exc. Vra. come de quella nella quale confidava molto che la non li seria manchato de prestrarglielo caldo et bono in le cose honeste come questa sua presso alla Santità del Papa.*

2) Wenn Pastor meint, das Breve vom 16. Oktober 1495 habe den „erregten Mann“ in größte Verlegenheit gebracht, weil er „um solche Rüksicht nicht erwartet hatte“, so ist zu erinnern, daß der Prior allerdings Grund zu ernstster Besorgnis hatte; schreibt doch Ercole I. selbst: *„Epo frate Hieronymo se trova in qualche periculo.“*

Dem Predigtverbote kam er sofort nach; er unterließ die Sonn-, Festtags- und Adventspredigten und blieb der Kanzel mehr als ein Vierteljahr hindurch fern. Man sollte meinen, dieses Verhalten wäre doch nicht illoyal zu nennen. Gleichwohl läßt es Pastor ohne Tadel gegen Savonarola auch jetzt nicht abgehen; er beschuldigt ihn, er habe mit seinen Oktobervorträgen den in seinem Schreiben¹⁾ an einen römischen Freund vom 15. September „gelobten Gehorsam gegen den Befehl seines höchsten Vorgesetzten“ gebrochen. Allein dieser Brief enthält zwar den festen Entschluß Girolamo's, dem ihm jüngst übersandten Breve, wenn es anders ohne Sünde nicht geschehen könne, zu gehorchen, sollte gleich die ganze Welt darüber zu Grunde gehen; von einem Gelöbniß aber ist gar nicht die Rede! Und selbst wenn ein solches ausgesprochen wäre, so würde die trotzdem nachfolgende Predigt doch nur die Ueberzeugung des Verfassers bekunden, daß dieselbe eben ohne Sünde habe geschehen können, nicht aber einen Gelöbnißbruch voraussetzen. Wenn dann auch noch in der neuen Auflage der Papstgeschichte des Priors Vorhaben, die Vermittlung Ercole's bei Alexander VI. anzurufen, als eine Thatfache hingestellt wird, „welche ein sehr bedenkliches Licht auf seinen Charakter wirft“, so hat eine derartige Auffassung mit dem klaren Wortlaute der Tepesche Manfredi's nichts zu thun.

Die Fratesken wurden zusammengehalten durch ihres Meisters Predigten, deren Verbot daher auf die Länge ihren Ruin herbeiführen, dagegen die Arrabiaten, die Verbündeten des Herzogs von Mailand und des Papstes, die eifrigsten Beförderer des Anschlusses an die Liga, emporbringen und stärken mußte. Eben deshalb, also aus rein politischen Gründen, war es ja verhängt worden; erklärte doch Alexander VI. selbst, als er von der Signorie um

1) Bei Perrens, Jér. Savonarole, I, 468; Uebersetzung von Schröder S. 534—38.

Aufhebung des Predigtverbotes und Gewährung eines Ablasses für den Dom angegangen wurde: die Liga wolle nicht, daß man dem Bruder Jeronimo die Predigt gestatte, noch dieser Stadt irgend eine Gnade erweise; bevor sie nicht der Liga beiräten, bekämen die Florentiner nichts!¹⁾

Immerhin erlangte die Signorie die Ermächtigung des Cardinals Caraffa von Neapel, daß Girolamo wieder predigen dürfe, und befahl daher diesem am 11. Februar 1496, auf die Domkanzel zurückzukehren. „Der Ordensmann, ruft Pastor aus, der unzählige (!) Einwendungen gegen die Anordnungen seines höchsten geistlichen Obern gehabt, entsproch sofort diesem ungehörigen Befehle der weltlichen Gewalt,“ und doch sei eine derartige Erlaubniß niemals weder schriftlich noch mündlich ertheilt worden. Allein so fest, wie Pastor meint, steht die Sache keineswegs. Meldet doch sogar der mailändische Agent Somenzi,²⁾ der Mönch gedenke die Fastenpredigten zu halten, „perche dice havere havuto licentia del Sommo Pontefice.“ Desgleichen erzählt Parenti,³⁾ keineswegs ein Savonarolaschwärmer, der Papst habe sich mit dem Prior ausgesöhnt und ihm die Predigt erlaubt. Auch der Chronist von Forlì theilt mit,⁴⁾ daß die Florentiner die Predigtbewilligung nachgesucht und erhalten haben. Wohl beklagte sich Alexander über die Signorie, daß diese den Mönch seinem Verbote zuwider auf die Kanzel gelassen habe, wagte aber die Aeußerung des Cardinals Caraffa nicht zu bestreiten, wie er auch das Verbot nicht erneuert, noch mit Strafen drohte, falls die Predigten nicht wieder eingestellt würden.⁵⁾ Dies ist aber umso be-

1) Pecchi an die Behn, 3. März 1496, bei Gherardi p. 124. Vgl. Guasti, Arch. stor. Ital. ser. 4 t. 14 p. 235.

2) 16. Februar 1496, Arch. stor. Ital., nuov. ser. t. 18 p. 7.

3) Bei Hanke a. a. O. S. 249.

4) ed. Mazzatinti vol. I part. II p. 57.

5) Vgl. Pellegrini, Arch. della Soc. Rom. t. 11 p. 710. Creighton l. c. p. 221.

renswerther, als gerade die damaligen Predigten Savonarola's über Amos zu den Ärgsten gehörten, die er je zu halten wagte. Daraus ergibt sich, daß „die fortgesetzten Schmähpredigten“ nicht waren, die schließlich des Papstes Einschreiten veranlaßten, wie Pastor es darstellt. Bezeichnend ist übrigens, daß die Arrabiaten sich beeilten, die von der Curie erteilte Erlaubniß nachher wieder in Abrede zu stellen.¹⁾

Hätte sich der Papst durch die Predigt Savonarola's nicht in dem Grade gekränkt gefühlt, wie man es nach der Darstellung Pastor's vermuthen möchte, — wie kam es, daß er den „unbotmäßigen“, „trozigen“ Mönch nicht bloß das nächste Frühjahr und den Sommer 1496 über durchaus unbehelligt ließ, sondern ihm sogar — den Cardinalat anbot? Wir erfahren wir nicht etwa bloß aus der unzuverlässigen „minifanerlegende“, bezw. aus Burlamacchi, obgleich auch er eine so überraschende Nachricht nicht frischweg hätte annehmen können. Erzählt doch auch ein so unverdächtiger und durchaus glaubwürdiger Gewährsmann, wie Piero Parenti,²⁾ der Papst habe dem Mönche die höchsten Ämter angetragen, wenn dieser seinen Eintritt anbiete, daß der König von Frankreich nicht wider ihn vorgehe, sondern ihn auf dem päpstlichen Stuhle bewahre! Savonarola selbst lehnte auf dieses Angebot an, indem er in seiner Predigt am 20. August 1496 ausrief: „Io non voglio cappelli,

1) So Tranchetino, 20. Februar 1496, Arch. stor. Ital. t. 18 p. 9. Auch Parenti knüpfte an seine Mittheilung, der Papst habe die Erlaubniß gewährt, sofort die Bemerkung, es sei nicht wahr, daß die Erlaubniß gegeben wurde. Vgl. Pellegrini l. c. not. 2.

2) Vgl. Ranke a. a. O. S. 254 A. 2. Parenti theilt dieß Ereigniß mit zum Mai 1496, Savonarola spricht davon im August; es kann daher die Zeit nicht, wie wir früher meinten, als unsicher gelten, mag diese gleich aus Burlamacchi, der die chronologische Ordnung überhaupt nicht genau einhält, nicht zu entnehmen sein.

non mitre grandi ne piccole, non voglio, se non quello, che tu hai dato a li tuoi santi, la morte, uno cappello rosso, uno cappello di sangue, questo desidero.“ Eine so gut bezeugte Nachricht¹⁾ sollte man doch nicht anfechten, wie Pastor es thut;²⁾ freilich, auch Spectator erklärt ja, die Sache sei nicht über allen Zweifel erhaben, ohne sich jedoch auf Gründe einzulassen. Und doch entbehrt sie nicht der inneren Wahrscheinlichkeit. Jedenfalls wäre die Erhebung Savonarola's die schlimmste Creation nicht gewesen, die Alexander VI. vornahm. Sodann kam es diesem und seinen Freunden, den Arrabbiaten, dem Herzog von Mailand, den Venetianern, ja hauptsächlich darauf an, den Einfluß des Priors auf die Bürgerschaft und dadurch die Obmacht der französischen Politik zu Florenz zu brechen. Hatten die bisherigen Mittel nicht zum Ziele geführt, warum sollte man es nicht auch einmal mit lockenden Versprechungen versuchen? Biß der Prior auf die Lockspeise an, so war er unschädlich gemacht, ohne daß sich die glänzenden Verheißungen zu erfüllen brauchten; man konnte ihn dann als ehrgeizigen Streber an den Pranger stellen. Ging er nicht darauf ein, so blieb immer noch Zeit, zum vernichtenden Streiche gegen ihn auszuholen.

Und er ließ nicht lange auf sich warten. Im Herbst 1496, da die Arnostadt sich in der drückendsten Lage befand, die Arrabbiaten immer zuversichtlicher das Haupt erhoben, die Masse der Bevölkerung aber immer größerer Muthlosigkeit und Verzagtheit anheimfiel und der Mönch trotz

1) Wie sie denn schon Meier annahm (Vir. Savon. S. 111 ff.); desgleichen Perrens l. c. I, 92; Vino Capponi l. c. p. 240; Creighton l. c. p. 225.

2) Weil die Zeit des Angebotes nicht ganz sicher sei, so sei mit dieser Nachricht nichts anzufangen, meint Pastor (S. 404 A. 2); aber wenn er all die Ereignisse, deren Datum nicht genau feststeht, aus der Geschichte tilgen will, so wird er viel zu streichen haben!

er und P. Domenico's zuversichtlichen Predigten¹⁾ mehr an Boden zu verlieren schien, errichtete der Papst, nach ein vom Herzog von Mailand angeblich aufgefangenes, falsches Schreiben Girolamo's an Karl VIII. ohnehin gebracht, eine neue tuscanisch-römische Dominikanerprovinz und befahl den Brüdern von St. Marco unter Strafe des selbst eintretenden Bannes den Eintritt in dieselbe (November 1496). Die Maßregel war mit außerordentlichem Eiferment so ausgeklügelt,²⁾ daß sie ihren Zweck, endgiltige Entfernung des Priors aus Florenz und in Folge dessen Verwerfung der franzosenfreundlichen Piagnonen, in jedem Fall erreichen mußte. Nichts ist unzutreffender als die Hauptung Pastor's, als ob es neben der französischen kirchliche Gründe, „die Nichtachtung des Predigtbols, die fortgesetzten Schmähpredigten, endlich die Prophetenrolle, die Savonarola ausübte,“ gewesen seien, die Errichtung der neuen Provinz führten. Pastor beruft³⁾ hiesfür auf eine Depesche des florentinischen Gesandten vom 26. März 1496, wornach damals allerlei Klagen Grund der Denuntiation des Mohren und der Arrabiaten der Curie allerdings in Umlauf waren.⁴⁾ Diese Klagen

1) Dieser geistigen Atmosphäre, nicht, wie Pastor auch hier wieder annimmt, dem „unerträglichen Terrorismus“ des „überspannten“ Propheten entstammen die von ihm aus dem Zusammenhange gerissenen und daher leicht mißverständlichen Worte, die er S. 405 anführt.

2) Die laue Ordensbrüder die erbittertsten Gegner des Priors waren, so war es gerade ein ehemaliger Mönch von S. Marco, der dem Cardinal von Neapel den Plan zur Errichtung der Provinz eingab. Cfr. Burlamacchi ed. Lucca 1764 p. 84; Creighton l. c. p. 226.

3) S. 404.

4) Treffend hebt Pellegrini Arch. della Soc. Rom. t. 11 p. 713 hervor, die Anklagen, die in Rom wider den Ferraresen umliefen, seien eben die gewesen, welche Somenzi und Cardinal Ascanio, der Bruder des Mohren, verbreiteten.

haben aber die Verfügung vom 7. November sicher nicht hervorgerufen, da sie schon im Frühjahr beigelegt waren; denn schon am 23. April war ja der Papst „assabene satisfatto circha alle cose di fra Jeronimo che ho facto intendere a sua Beatitudine la sua buona dispositione, benche molti cerchavano guastare tutto.“¹⁾

Wie bekannt, verstand sich Savonarola zum Anschluß an die neue Provinz nicht. Die leichtfertige Anschauung wie sie Perrens vorträgt und Pastor wiederholt, der Papst hätte, wenn er in Wahrheit in seinem öffentlichen Leben die Demuth besessen hätte, die er zur Schau trug, Florenz verlassen und nicht geduldet, daß er noch länger die Ursache des schrecklichsten Zwiespaltes unter den Bürgern wurde, verräth eine völlige Mißkenntung der Sachlage. Es handelt sich ja doch nicht um Savonarola allein, sondern um den Bestand der neuen, von ihm und seinen Anhängern geschöpften durch die Arrabbiaten aber bedrohten Verfassung; daher kam „der schreckliche Zwiespalt unter den Bürgern!“ Und wo denn die Arnostadt nicht längst vor Girolamo von wilden Partekämpfen erfüllt? „Wäre ich allein, schrieb doch an seinen römischen Freund, so würde ich lachen über all die offenbaren Nachstellungen, noch da irgendwelche Gegenwehr denken. So aber ist die Reform der Stadt noch neu, neu die Reform unserer Congregation und ich bin sicher und alle bekennen es, daß das Urtheil erfahrener und gerechter Männer, daß der Weggang die Ursache der Zerrüttung der Stadt und unserer Klöster wäre, so daß ich nicht weiß, wie ich mit gutem Gewissen von hier ziehen könnte.“²⁾ Die traurigen Be-

1) Bei Gherardi p. 143 sq.

2) Noch Ende März 1498 begründete Bonfi die Verweigerung des vom Papst geforderten Auslieferungs Girolamo's mit dem tadelnswürdigen, pernizioso, der daraus entsünde. Angesichts dieser Zustände, die sich leicht vermehren ließen, fällt der Vornarr, den sich

nge nach seinem Sturze haben diese Auffassung nur zu sehr bestätigt.

Durch seine Weigerung, der neuen Provinz beizutreten, war Savonarola von selbst dem im Breve vom 7. November 1496 angedrohten Banne verfallen, der dann am 13. Mai 1497 auch eigens verhängt wurde. Durchaus verfehlt ist der ehemalige Versuch Pastors (S. 411), die Censur mit den Vorgängen in Zusammenhang zu bringen, die im März 1496, also über ein Jahr zuvor, in Rom verbreitet und längst eingelegt waren. Dagegen ist Thatsache, daß im März 1497 Piero Medici und sein Bruder, der Cardinal, enge Beziehungen zum Cardinal Caraffa unterhielten,²⁾ der als der Hauptheber der Exkommunikation betrachtet wurde.³⁾ Der Kaiser, schreibt der florentinische Gesandte Vecchi,⁴⁾ ist abgesprochen worden, um dem Cardinal Medici und den Freunden Piero's zu willfahren, die sehr denn je der festen Hoffnung leben, Piero werde in Kürze in Florenz einziehen können. Noch im Februar 1498, zu einer Zeit, da Savonarola bereits seine gewaltigen Predigten über den Exodus begonnen hatte, standen die politischen Interessen noch so sehr im Vordergrund der

P. Kössler erhob, als hätten wir „dem großen Sittenprediger die Ueberzeugung von seiner Unentbehrlichkeit“ zugeschrrieben, in sich selbst zusammen. Gerade die zähe Beharrlichkeit, womit seine Gegner Jahre lang an seiner Beseitigung arbeiteten, beweist ja schlagend, welche Bedeutung sie dem Prior beimaßen. Zudem ist es Thatsache, daß vor Savonarola große Sittenlosigkeit in Florenz herrschte, durch ihn eine überraschende Besserung bewirkt wurde, nach seinem Sturze aber eine besorgniserregendere Zügellosigkeit eintrat, denn je zuvor; und doch gab es zuvor wie nachher andere Prediger genug. Wie erklärt P. Kössler diese auffallende Erscheinung? Und was hat damit „die Lehre der gesunden katholischen Aistese und das Beispiel der anerkannten Heiligen“ zu thun?

1) Gherardi p. 147.

2) Gherardi p. 163.

3) Gherardi l. c.

päpstlichen Erwägungen, daß er die Absolution Savonarola's geradezu an die Aufgabe des französischen Bündnisses knüpfte.¹⁾

Der Nachweis, daß Alexanders VI. Kampf wider Savonarola politischer, nicht kirchlicher Art war, ist für die Beurtheilung des letzteren von ganz hervorragender Wichtigkeit. Für Rodrigo Borja waren die kirchlichen Maßnahmen wider den Prior lediglich neben sächlicher Natur, nur die willkommenen Mittel, um zum ersehnten politischen Ziele zu gelangen. Umgekehrt war für den Mönch das ideale Moment, die Kirchenreform, die Hauptsache, während die Fragen der Politik eine untergeordnete Rolle spielten, wenngleich sie in Anbetracht ihrer außerordentlichen Bedeutung für die Durchführung der Sittenerneuerung nicht zu umgehen waren. Durch sie gerieth er in Conflict mit der des Papstes. Doch nicht wider den Priester richtete sich der Unwille Rodrigo's, nicht dem Ordensmann galt sein Grimm, das Oberhaupt des Kirchenstaates und der Berather der Arnostadt rangen auf der politischen Arena als gleichberechtigte Partner mit einander. Wäre hier der Kampf ausgetragen worden, wer weiß, wie er geendet hätte! Der Sitte der Zeit gemäß spielte jedoch Borja den Kampf auf das kirchliche Gebiet hinüber, auf welchem er den Widersacher leicht und sicher zu fassen und zu bewältigen vermochte; da war sein endgiltiger und vollständiger Sieg nur eine Frage der Zeit. Immerhin hastete seinen Maßregeln dem Charakter des Streites entsprechend das Gepräge politischer Schachzüge an, die der Gegner zu pariren berechtigt war, soweit ihm das kirchliche Recht eine Handhabe hinzu bot. Nichts

1) Vgl. Bonfi's Berichte aus Rom vom 8., 12. und 22. Februar 1498, bei Gherardi p. 176 sqq.; Pellegrini l. c. 721.

Wenn sich der Papst dann über die Predigten des Mönches bitter beschwerte, so geschah auch dies vom politischen Gesichtspunkt aus; er sah in ihnen die offene Absage, die Kriegserklärung der Fratesken wider ihn.

ist unbilliger und unrichtiger, als unter völliger Verkennung der wahren Natur des Kampfes die faktische Opposition Girolamos wider einen Borja zu einer prinzipiellen Auflehnung gegen Papstthum und Kirche aufzubauen. Gerade hierdurch ist in der Savonarolafrage in unverantwortlicher Weise gefehlt und heillose Verwirrung angestiftet worden. Haben nicht schon die hervorragendsten Kirchmänner die erbittertsten Fehden mit der römischen Curie geführt, ohne deshalb sofort als Feinde des hl. Stuhles gebrandmarkt, als ungetreue Söhne der Kirche verdächtigt zu werden? Diesen Gesichtspunkt, so nahe er liegt, hat Pastor völlig außer Acht gelassen, und schon aus diesem Grunde mußte sein Urtheil, von den sonstigen falschen Voraussetzungen, auf die es sich aufbaut, ganz abgesehen, schief und ungerecht werden. Ueberhaupt mißt er mit zweierlei Maß. Fast Blatt für Blatt seiner Papstgeschichte schildert er mit lebendigen Farben und ohne einen Tadel zu äußern das Eingreifen, ja zuweilen völlige Untergehen Welt- wie Ordensgeistlicher aller Grade in Angelegenheiten des Staates, wobei nur in den seltensten Fällen die Rücksicht auf das Heil der Seelen, ungleich häufiger rein irdische Interessen den Antrieb gaben. Für Savonarola aber, dem die Beschäftigung mit derlei Dingen durch die Verhältnisse geradezu aufgedrängt wurde, wird „seine Einmischung in politische Händel“ zu einem seiner „größten Fehler“!

Denn noch einen anderen „größten Fehler“ hat er nach Pastor, das ist „sein Ungehorsam gegen den hl. Stuhl“. Dieser „Ungehorsam“ scheint sich nachgerade zu einer Art historischen Axioms auszuwachsen zu wollen, dem gegenüber gegen- theilige Darlegungen als ein bedenkliches, wenn nicht gar ankirchliches Unterfangen gekennzeichnet werden. Glaubte doch jüngst P. Kössler die Befürchtung aussprechen zu müssen,¹⁾ unsere Bemühungen, eine bestimmte Anordnung

1) *Hist.-polit. Blätter* Bd. 125, S. 195.

Alexander's VI. als sündhaft und daher für Savonarola im Gewissen unverbindlich zu erweisen, könnten zu Folgerungen führen, „welche die katholische Auffassung des Gehorsams untergraben“. Selbst ein sonst so angesehener Kirchenhistoriker, wie Dr. Ehses, schreibt:¹⁾ „Für das von Savonarola gepredigte und geübte System subjektiver Deutung und Uebertretung objektiv bindender Befehle und Gesetze kann man freilich nach Zeit und Umständen manche mildernde und erklärende Begründung finden, aber richtig, selbst einem Vorjapapste gegenüber, ist es nie und mußte nothwendig, wie ja eben Savonarola zu beweisen im besten Begriffe stand, zur Verletzung aller Ordnung und Obrigkeit führen. Und der Historiker darf sich nicht auf die Sophismen und angeblichen inneren Offenbarungen einlassen, mit denen sich pathologisch überreizte Naturen über die anderen Menschen gezogenen Schranken hinwegsetzen, sondern muß sein Urtheil nach dem thatsächlichen und rechtlichen Bestande fällen. Darin gerade liegt nach unserer Auffassung der hohe Werth und der außerordentliche Erfolg der Papstgeschichte Pastor's, daß er das Thatsächliche, Wirkliche, und Bewiesene bis in's kleinste hinein zur Grundlage seiner Darstellung macht“.

So bestechend diese Ausführungen für den ersten Augenblick erscheinen, so haltlos und unbegründet erweisen sie sich bei genauerem Zusehen. Ohne dem hohen Werthe und Erfolge der Papstgeschichte irgend zu nahe treten zu wollen, müssen wir es wenigstens für die Savonarolapartie auf's entschiedenste bestreiten, daß Pastor „das Thatsächliche, Wirkliche und Bewiesene bis in's kleinste hinein zur Grundlage seiner Darstellung macht“. Haben wir ihm doch für eine ganze Reihe nicht unwichtiger Fälle nachgewiesen, daß seine Darstellung den Thatfachen eben nicht entspricht, und zudem hat er sich ja durch partiische Auswahl der Quellen und Literatur der Geschichte Savonarola's von vorneherein schon die

1) Römische Quartalschrift 13. Jahrgang 1899. S. 379.

Möglichkeit einer zuverlässigen Schilderung abgeschnitten. Sodann ist gerade Pastor der von Ehes aufgestellten Forderung, daß der Historiker sein Urtheil nach dem thatsächlichen und rechtlichen Bestande zu fällen habe, nicht nachgekommen, da er die rechtliche Unterlage des Verhaltens Girolamo's nicht bloß nicht untersucht, sondern einfach die Rechtswidrigkeit desselben voraussetzt, während umgekehrt eben wir bestrebt waren, an die Handlungsweise des Mönches den Maßstab der kanonischen Satzungen anzulegen. Wenn P. Rösler und Ehes etwas geringschäßig von „visionär angelegten“, „pathologisch überreizten Naturen“ sprechen, die sich mit „Sophismen und angeblichen inneren Offenbarungen“ „über die anderen Menschen gezogenen Schranken hinwegsetzen“, so ist diese Frage viel zu schwierig, als daß sie mit einigen Zeilen wie im Vorbeigehen abgethan werden könnte, und weder P. Rösler's ästhetische Belesenheit noch sein Vergleich Savonarola's mit dem Cardinal Dominici, der übrigens nur bei genauerer Kenntniß der beiden zu vergleichenden Männer fruchtbar ausfallen könnte, führt hier an's gewünschte Ziel. Auch irrt sich Ehes gewaltig, wenn er meint, der Historiker, der sein Urtheil nach dem thatsächlichen Bestande zu fällen habe, dürfe sich nicht auf „die Sophismen und angeblichen inneren Offenbarungen“ einlassen. Gehören denn diese letzteren nicht auch zu dem thatsächlichen Bestande, den der Historiker zu werthen hat? Ist es nicht seine Pflicht, die einzelnen Momente, die das Handeln des von ihm zu schildernden Helden bestimmten, seine Entschlüsse beeinflussten, seine Verantwortlichkeit milderten oder schärften, gewissenhaft in Betracht zu ziehen? Zudem überschätzen P. Rösler und Ehes die Einwirkung der „visionären Anlage“ und „pathologischen Ueberreiztheit“ auf die Thätigkeit Savonarola's. Ist es doch eine auch sonst häufig zu beobachtende Thatsache, daß im Sprachgebrauche mittelalterlicher Hagiographie gar Vieles auf übernatürliche Eingebung, unmittelbar göttliche Erleuchtung, dämonische Nachstellung, teuflische Vorpiegelung

zurückgeführt wird, was nur das Ergebniß natürlicher, physisch-psychischer Vorgänge, Entschließungen, Vorstellungen u. s. w. war. In wunderbarem Maße vereinigt sich in Savonarola der apokalyptische Seher mit dem nüchternen Dialektiker, der schwärmerische Troubadour süßester Jesusliebe mit dem harten, scharfblickenden Staatsmann; immer wieder beruft er sich auf seine göttliche Sendung, und doch ist sein Verhalten durchaus klar und verständlich, wenn man auch von seinen prophetischen Visionen gänzlich absteht und nur seinen seltenen Scharfsinn und seine tiefe Menschenkenntniß in Rechnung zieht.

Bedenklicher, aber nicht begründeter ist der von Ehies, Prälat Bellesheim und Rösler erhobene Vorwurf, Savonarola's „System subjektiver Deutung und Uebertretung objektiv bindender Befehle und Gesetze“ müsse nothwendig zur Zerfetzung aller Ordnung und Obrigkeit führen“, verletze „die unerschütterlichen Prinzipien der katholischen Kirchenverfassung“, führe zu Folgerungen, „welche die katholische Auffassung des Gehorsams untergraben“ u. s. w. Dabei übersieht man nur, daß Savonarola's Gehorsamslehre, der sein thatächliches Benehmen auf's Genaueste entsprach, in den Zeiten Leo's X. und noch mehr Paul's IV. die Feuerprobe der schärfsten Prüfung durch die römische Inquisition glänzend bestanden hat;¹⁾ was vor den strengen Augen des

1) Vgl. Fra Paulino Bernardini, *Discorso sopra la dottrina et opere del R. P. F. Gir. Savon.*, fatto in Roma sotto il Pontificato di Papa Paulo IV 1558, bei Quétif II, 561—613; Neri F. Tommaso, *Apologia in difesa della dottrina de R. P. F. Gir. Sav.* Das ganze Ergebniß der ja bedrohlich aussehenden Untersuchung bestand darin, daß auf den eigenen Antrag P. Bernardini's, der die Sache Savonarola's vertretend, von all den vielen Schriften und Predigten des letzteren nur sein Buch von der prophetischen Wahrheit und 15 Predigten auf den Index gesetzt wurden, nicht als häretisch, sondern weil sie Einseitigen zum Anstoß gereichen könnten. Vgl. Quétif II. 631 sqq.

mißtrauischen Caraffapapstes, dem die Wahrung der kirchlichen Ordnung und Obrigkeit doch wohl auch am Herzen lag, nicht als unkirchlich oder gefährlich erfunden wurde, sollte als solches heutzutage nicht mehr verdächtigt werden. Es handelt sich auch keineswegs, wie Ghies anzunehmen scheint, um eine Ausnahmestellung, die dem florentinischen Reformator eingeräumt werden wollte; die Sätze, auf die er sich berief und auch wir zu seiner Vertheidigung neuerdings hinwiesen, bewegen sich durchaus auf dem schlichten Boden des gemeinen kanonischen Rechts. Hält man dafür, sie seien falsch verstanden oder übel angewendet, so weise man dies nach, wozu in den zwei Jahren, die seit dem Erscheinen unserer früheren Aufsätze verstrichen sind, ein nennenswerther Versuch nicht gemacht wurde; mit vornehmem Absprechen und aprioristischen Behauptungen ist der Sache wenig gedient.

Allein, haben wir uns nicht etwa von unserem „apologetischen Eifer“ dadurch zu weit fortreißen lassen, daß wir die Auffassung vertheidigten, Savonarola habe einen von ihm für sündhaft gehaltenen päpstlichen Befehl¹⁾ außer Acht

Wie unberechtigt der von Pastor und seinen Nachbetern beharrlich wiederholte Vorwurf ist, die Savonarolianer hätten praktisch unkirchlichen Tendenzen gehuldigt, beweist der von P. Bernardini und P. Neri überlieferte Umstand, dieselben hätten sich dem Conciliabulum von Pisa gegen Julius II nicht angeschlossen, obgleich dieses versprach, ihren Meister heilig zu sprechen, auch das von Julius II. über Florenz verhängte Interdikt beobachtet, während die übrigen Kleriker und Mönche es übertraten.

- 1) Es handelt sich hierbei an erster Stelle um die Errichtung der neuen toscisch-römischen Provinz, nicht um das Predigterbot, wie P. Rösser und Bellesheim (Katholik 1899, 20. B. S. 469 f.) annehmen. Letzterer stößt übrigens offene Thüren ein, wenn er darlegen zu müssen glaubt, die Lehrgewalt gehe vom hl. Stuhle aus und könne von diesem jedem Kleriker oder Prälaten entzogen werden, was kein Mensch bezweifelt. Und doch ist es unrichtig,

lassen dürfen? Versichert doch Ehes, dieses „System subjektiver Deutung und Uebertretung objektiv bindender Befehle sei niemals richtig und führe nothwendig „zur Zersetzung aller Ordnung und Obrigkeit“; und auch P. Köster meint: „Nimmt man mit Professor Schnitzer das subjektive Dastürhalten Savonarola's als Maßstab für die Verbindlichkeit des päpstlichen Befehles an, dann durchbricht man thatsächlich die gesammte kirchliche Ordnung.“ Und doch ist diese Besorgniß sehr überflüssig. Wir wollen vorderhand die Frage ganz unerörtert lassen, ob Alexanders VI. Befehl wirklich sündhaft war oder nicht; es genügt, vorläufig zu constatiren, daß der Prior ihn ernstlich und aufrichtig für sündhaft hielt.¹⁾ Steht dies fest, dann durfte er nicht bloß, sondern mußte ihn unberücksichtigt lassen; denn es ist die einhellige Lehre der Moralthologen, daß man seinem Gewissen nicht zuwiderhandeln dürfe, und auch das kanonische Recht selbst trägt der subjektiven Ueberzeugung weitgehende Rechnung. Lehrt doch kein Geringerer als Innocenz III., in dem Falle, daß ein Eheheil die Fortsetzung der ehelichen Gemeinschaft verweigert, weil er sich eines trennenden, jedoch kirchlich nicht beweisbaren Ehehindernisses sicher bewußt ist, dürfe er der bischöflichen Aufforderung zur Wiederherstellung des ehelichen Lebens nicht nachkommen, sondern müsse lieber

wenn er behauptet, man dürfe nicht mit Professor Knöpfker das dem Mönche ertheilte Predigtverbot ungerecht nennen, vielmehr sei dasselbe im höchsten Grade formell und materiell gerecht gewesen. Man kann die päpstliche Vollgewalt, die Ausübung des Predigtamtes zu überwachen, vollauf anerkennen, und doch ein in einem bestimmten Fall erlassenes Verbot als ungerecht erklären. Dies trifft bei Savonarola zu, da das ihm gewordene Verbot nicht kirchlichen, sondern wie der Papst selbst gestand, politischen Erwägungen entsprang, wodurch der Befehl, wenn auch nicht ungiltig, so doch ungerecht wurde, was Vellestein nicht hätte übersehen sollen!

1) Vgl. sein Apologeticum bei Quétif II, 77 sq.; Prod. 899. Amos, ed. Venet 1528 f. CCXLVI b. CCXLVII.

den Kirchenbann über sich ergehen lassen.¹⁾ Die Glosse bemerkt hierzu: „Nota quod quis debet potius excommunicationem sustinere quam mortaliter peccare. Item nullus contra conscientiam facere debet, et potius debet sequi conscientiam, quam sententiam ecclesiae, cum quis certus est in hoc casu“. Noch schlagender spricht sich derselbe große Papst an einer anderen Stelle aus, wo er die ähnlich gelagerte Frage entscheidet, ob eine Frau, die mit ihrem Manne im vierten Grade blutsverwandt zu sein behauptet, zum Zusammenleben mit diesem zu zwingen sei? „Qui consanguinitatis habet notitiam, entscheidet Innocenz²⁾ III., nec exigere debitum contra conscientiam, nec solvere (tenetur), quoniam si secus egerit, aedificat ad gehennam omne quod non est ex fide, peccatum est, et quidquid fit contra conscientiam, aedificat ad gehennam, frustra in tali casu adiudicaretur restitutio spoliato, quum illa (mulier) contra Deum non debeat in hoc iudici obedire, sed potius excommunicationem humiliter sustinere.“

Hat nun auch Innocenz III. „die katholische Auffassung des Gehorsams“ untergraben, „die unerschütterlichen Prinzipien der katholischen Kirchenverfassung“ verletzt? Und wenn der Papst es nicht that, indem er diesen Grundsatz aufstellte, that es Savonarola, wenn er ihm folgte, thun wir es, wenn wir ihn in Erinnerung bringen?

Dr. Schniger.

1) c. 44, X 5, 39. 2) c. 13 X 2, 13.

XLIII.

Denkmäler der Tonkunst in Oesterreich.

I.

In der guten alten Zeit, als noch mehr denn einer jener Musiktheoretiker, welche immerfort durch ihre Gründlichkeit und Schärfe in Darlegung der schwierigsten Probleme in Erstaunen setzen werden, das Wort *Musica* allen Ernstes *a moys, quod egyptiace est aqua* abzuleiten pflegte und dieses etymologische Meisterstück mit dem Hinweise begründete, *quia apud aquas fuit inventa* — leisteten ein paar Zeilen im Proömium eines Traktates für die Geschichte der wasser-geborenen Muse Genüge. Subal, der Vater aller Zither- und Orgel-Spieler, der königliche Sänger David, Pythagoras, der da die Geheimnisse des Rhythmus dem hämmern den Schmiede an der Esse ablauscht, der Mönch Guido, bisweilen auch Ambrosius oder Gregorius: diese Namen präsentiren nicht etwa ebensoviele Perioden und Kapitel, sondern sind nur die wenigen Ringe in der Kette einer Jahrtausende umfassenden Universalgeschichte der Musik von Anbeginn der Welt bis auf die glücklichen Tage des jüngsten Copisten oder Compilators im zwölften, dreizehnten oder vierzehnten Jahrhundert.

Allerdings ein Personen- und Sach-Register ist keine Geschichte. Die Bedeutung, welche der einzelne Künstler im Entwicklungs gange seiner Kunst behauptet, bemißt sich nicht nach Geburts- und Todestag, nicht nach dem Namen des Ortes, der Zeuge seiner ersten Versuche und Erfolge war.

Hier entscheidet der Einfluß, den er, sei es von seinen Vorgängern, sei es von seiner Umgebung empfangen und den er selbst auf seine Mit- und Nachwelt ausgeübt: nur das Verhältniß der geistigen Abhängigkeit oder Selbständigkeit heidet oder vereinigt Künstler, deren Lebenspfad in Bezug auf äußere Gestaltung von Zeit und Umständen sich nahe oder ferne lag. Was der Einzelne aber empfangen, was er ergeben, verrathen uns natürlich am besten seine Werke, sie sind das Denkmal, auf welchem der Meister die Geschichte eines geistigen Lebens eingetragen, und sagen uns, wo er zur Schule gegangen, wann und wodurch er seiner künstlerischen Eigenart, seiner Aufgabe sich bewußt wurde, was er mit seinem Dichten und Schaffen suchte und fand. Die Compositionen der Meister der verschiedenen Perioden sind also auch die wichtigsten Dokumente für die Musikgeschichte. Sie enthalten für den Musikhistoriker mehr als der Lauschein, mehr als die wortreichste Grabinschrift. Das Bild, das wir aus ihnen gewinnen, läßt uns besser als das genaueste Porträt einen Blick in die Seele des Meisters thun; in ihm treten uns seine Züge in lebendigstem Ausdruck, in den Farben und der Schönheit jugendfrischer Geisteskraft vor Augen. Die Werke eines Meisters sind darum auch die wichtigsten und zuverlässigsten Quellen, welche zuerst zu befragen und zuerst der Vergessenheit zu entreißen sind.

Eine bestimmte, concrete Idee von Stil und Gehalt einer Schule vermögen uns Schilderungen und Berichte nicht zu geben. Die Wandlungen, welche im Aufbau der technischen Struktur, im Gebrauch, in Werthung der Kunstmittel sich vollzogen, die Erweiterung und Klärung der Kunstgesetze kann nur der Vergleich der verschiedenen Compositionen verständlich machen. Ueberdies soll ja die Geschichte der Musik sich nicht auf eine bloße wissenschaftliche Reconstruction beschränken; es muß, was der Kunstsinne früherer Geschlechter erschaffen, dem Geistesleben der Gegenwart zugeführt und erhalten werden, und dazu genügen Kataloge und Quellen-

Lexikon nicht. Wie vieles aus dem Erbschatze der Tonkunst könnte heute als Novität auf unseren Concertprogrammen eine Lücke füllen!

Es ist für die selbstlose Bewunderung, welche man Deutschland der weltlichen Kunst spendet, ein rühmliches Zeugniß, daß die monumentale Gesamtausgabe der Werke eines Pierluigi da Palestrina nach opfervollen Mühen ihren Abschluß nahe stand, ehe man den Gedanken zu einer ähnlichen Edition deutscher Meister faßte. Eine Ehrenleistung war es, dem großen Vassus gleiche Huldigung zu erweisen und der deutschen Kunst, welche auf Italien bedeutenden Einfluß geübt und mit den besten Vertretern der romanischen Schulen wetteifern darf, durch entsprechende Publicationen hervorragenden Werke des fünfzehnten bis achtzehnten Jahrhunderts ein würdiges Denkmal zu setzen, dem deutschen Namen zur Ehre, zur hoffnungsvollen, erispriechlichen Förderung der Musik als Wissenschaft und Kunst.

Es galt somit einem dringenden Bedürfnisse abzuhelfen, als vor etwa sechs Jahren in Wien „die Gesellschaft zur Herausgabe der Denkmäler der Tonkunst in Oesterreich“ seit geraumer Zeit bestehende Musikgesellschaft die notwendige Ergänzung brachte. Diesem literarischen Unternehmen verdanken wir neben den einzelnen recht bemerkenswerten Compositionen eines Stadlmayr und Cesti die ersten Bände zur Gesamt-Ausgabe der Werke von Joh. Joseph Haydn, Joh. Jakob Froberger und der beiden Wuffat. Ueber äußerst interessanten Publicationen berichtete in eingehender Weise Dr. Haberl's „Kirchenmusikalisches Jahrbuch“. Seitdem folgten je zwei weitere Bände Vokal- und Instrumentalmusik.

Aus dem reichen Schatze deutscher Bibliotheken hat die Direction der Gesellschaft zunächst den heutigentags nur mehr dem Namen nach bekannten Choralisten Constantinus von Heinrich Isaac, dem Verfasser des gemäthlich anmuthigen „Insbruck, ich muß dich lassen“. Isaac

„süß“ und dabei so „spitzfindig“ Symphoneta und Musici, welcher Sänger und Zuhörer durch tausendste in Spannung zu halten weiß, und doch wieder so weich und ergreifend zum Herzen zu reden versteht, liebt die Melodien des gregorianischen Chorals mit dem reichhaltigen Gewande seiner Polyphonie zu umkleiden. So bauen die einzelnen Sätze im Choralis C. über den Wechseln des Graduale auf, indem bald die eine, bald die andere Stimme den cantus firmus führt, oft im engsten Schluße dem Originale folgend, dann wieder in freier Verkürzung, Erweiterung und Kürzung, wie es eben die höchste Föhrung der Stimmen erfordert. Die übrigen Stimmen umspielen den cantus firmus in meist sehr belebter, wechselungsvoller Begleitung. Die melodisch-rhythmische Abwandelbarkeit der begleitenden Theile bewirkt zu der einzelnen, in langgedehnten Noten sich hinziehenden Grundlinie einen wohlthuenden Contrast. Die in den Tonatz verwobene Choralmelodie ist Hauptträger des musikalischen Gedankens, verknüpft die Glieder zu einem Ganzen und verleiht ihm eine gewisse Einheit der Form, während die motivische Variation selten und nur für kurze Zeit auftritt. Im Verhältnisse zu anderen Compositionen Jsaacs und seiner Zeitgenossen zeigt der erste Theil des Choralis C. ein unverkennbares Bestreben nach Einfachheit, eine Beschränkung, welche der Tondichter in der Absicht auflegte, die Choralmelodie möglichst hörbarer Weise durch das Gefüge der einzelnen hindurchklingen zu lassen. Das polyphone Element, der rhythmisch-melodische Gegensatz in der Verbindung einzelner individuell entwickelter Melodien bleibt dabei streng erhalten, wenn auch die hohlen Quinten und Octavenungen neben anderen harmonischen Mängeln und Härten in dieser Hinsicht stark verwöhntes Ohr weniger beunruhigen. Allerdings ist diese ängstliche Sparsamkeit in allem, recht satt und voll klingen würde, nicht selten die Folge der Berechnung. Die verschiedenen Stimmen heben sich

dadurch deutlich von einander ab, so daß der Zuhörer die Bewegung der Einzeltheile leichter zu verfolgen im Stande ist, als wenn die Harmonie alles in sich aufnimmt und in einem Tonflusse verwischt. Doch wird man gestehen, daß Palestrina durch ausgedehnteren Gebrauch der Imitation in den Begleitstimmen die formale Einheit der Composition mit dem polyphonen Elemente zu steigern und dennoch zugleich eine harmonisch voll auf befriedigende Klangfülle zu erzielen verstand.

Isaac meint es mit seiner Kunst ehrlich, das sieht man auf jeder Seite seines Choralis Constantinus. Mit geschickter Hand löst er die Stimmen, um sie aber bald wieder einzeln einzuführen, mit einander zu verflechten und in wirksamer Steigerung zu vereinen. Die Verwendung der Choralmelodie geschieht in dem vorliegenden ersten Theile (des Choralis C.) nicht in so sklavischer Weise, wie dies bei manchen seiner Zeitgenossen und auch in anderen Schöpfungen Isaac's, ja selbst in einer wenn auch geringen Zahl von Compositionen eines Palestrina der Fall ist, und doch hemmt auch diese freiere Art den Fluß des musikalischen Gedankens. Nur in seltenen Fällen erhebt sich die Tondichtung zum Schwunge, zu dem freudigen, seelenvollen Ausdrucke, welche in so hohem Grade der ursprünglichen Reinheit und Einfachheit des Chorals eigen ist.

Der Choral beherrschte Jahrhunderte hindurch die Entwicklung der abendländischen Musik, an ihm rankt sich die Polyphonie empor, aber gerade er verträgt eine polyphone Bearbeitung am wenigsten und bietet durch seine eigenartigen Formen in Bildung der rhythmischen Glieder, sowie durch seine harmonikale Anlage, welche auf eine mehrstimmige Ausführung durchaus nicht berechnet ist, für die Polyphonie die größten Schwierigkeiten. Vielleicht daß er gerade dadurch Anlaß wurde, in der Beschränkung alle Kunstmittel zu erproben und gewissermaßen zu erschöpfen, bevor die Harmonie mit ihrem unbegrenzten Reichtume sich erschloß. Mit dem

zehnten Jahrhundert aber war doch der Zeitpunkt gekommen, sich der Gesetze und Anschauung allmählich zu schlagen, welche zu sehr von historischen Factoren begründet en, denen ein absoluter, bleibender Werth nicht zuerkannt den dürfte. Man empfindet dies bei Isaac. Dieser stiler vermag eigentlich mehr als eine bloße Contrastirung des *cantus firmus* zu leisten.

Heinrich Isaac gehört nicht durch seine Geburt in den ren Künstlerkreis des österreichischen Kaiserstaates. Seine nat ist Flandern; Ugonis de Flandria nennt ihn sein ament. Um 1480 finden wir ihn am Hofe zu Florenz, er, einen kurzen Aufenthalt in Florenz abgerechnet, bis n 1499 verblieb; in diesem oder dem folgenden Jahre n ihn Kaiser Maximilian I. in seinen Dienst, was ihn icht nach Augsburg und dann nach Wien führte. Doch es ihn bald wieder nach dem sonnigen Italien. Mit l und Gehalt eines kaiserlichen Hofkomponisten verbrachte en Abend seines Lebens an den Fürstenhöfen zu Florenz Ferrara.

Der Choralis C. ist sein letztes größeres Werk. Bei Ausarbeitung der Sequenz *Virginalis turba sexus de der* rastlos thätige Meister vom Tode überrascht. (gen 1516).

Man hegt in weiten Kreisen das Vorurtheil, daß Anfang des sechszehnten Jahrhunderts die notenreichen ismen des alten Chorals den Gegenstand allgemeiner ige und Reformgelüste gebildet hätten. Der Choralis C. st, wie unbegründet diese Annahme ist, denn trotzdem ac, der doch ohne Zweifel einer der tüchtigsten Poly- onisten war, es wagte, die langen Melodien in seinen Com- stionen mit doppelzeitiger Verlängerung der Choralnote t *Longa* zu verweben; trotzdem er selbst die Lizenzen des ten Chorals in der Art der Textbehandlung ungescheut schobnte; obwohl diese Freiheiten durch Hinzutritt der ensur, der Zeitwerthverdoppelung in der Melodie, und

des Gegengewichtes einer vier-, fünf- und mehrstimmigen Begleitung für die praktische Ausführung und theoretische Erklärung weit erheblichere Schwierigkeiten bereiten als je im Chorale, zog er doch trotz alledem als einer der gefeiertsten Künstler die Bewunderung seiner Zeit auf sich.

Etwas räthselhaft bleibt der Titel des vielgenannten *Choralis Constantini*. Die Herausgeber entscheiden sich, gestützt auf die Lesart einer Berliner Handschrift, für *Constantiensis* und glauben, daß Isaac entweder Melodien des Constanzer Graduale für seine Arbeit benutzte, oder letztere auf Bestellung des Constanzer Domkapitels übernommen habe. Von anderer Seite erklärt man *Constantinus* als gleich bedeutend mit *constans* im Sinne von *firmus*, so daß sich der Sinn ergäbe: *Choralis firmus*.

Beide Erklärungen haben ihre Schwierigkeiten. *Constantinus* dürfte sich kaum in einem handschriftlichen oder gedruckten liturgischen Werke oder sonstwo für *Constantiensis* wiederfinden. Von auffallenden Eigenthümlichkeiten des Constanzer Chorals ist nichts bekannt. Etwaige Beziehungen zu demselben ließen sich indeß wohl leichter aus dem *Pars Historiarum* nachweisen. Beachtung verdient der Beisatz: *Constantini ut vulgo vocant* und das Vorwort des Herausgebers von 1550, worin als Quelle für den von Isaac benützten *cantus firmus* angegeben wird: *cantus simplex* (Choral) *quo hactenus universo orbe per integrum annum Ecclesia usa fuit et choralem vocavit*. Gegen die Auffassung des *constantinus* als *constans-firmus* scheint in etwa zu sprechen, daß zwar in zahllosen Fällen *choralis* oder *firmus*, aber doch wohl nie *choralis firmus* gebräuchlich war, wenn nicht „vulgo“ im Sinne von *cantus choralis sive firmus* zu nehmen ist. Riemann schreibt *chorale*. Bei dieser Voraussetzung mußte das *Constantini* eher als *Constantiensis* verstanden werden, für welche Erklärung die Berliner Handschrift immerhin stark ins Gewicht fällt. In Beziehungen zu Constanz könnte Isaac leicht von Augsburg aus getreten sein.

Mit der Herausgabe des ersten Bandes dieses großartig angelegten Choralwerkes eröffnet die österreichische Musikgesellschaft eine der interessantesten und wichtigsten Quellen zur Geschichte der Musik in den letzten Stadien der mittelalterlichen Polyphonie und des Chorals. Ueber die Grundsätze, welche bei Uebertragung der Stimmhefte in die Partitur maßgebend waren, wird sich die Redaktion in der Einführung zu den bereits angekündigten Trienter Codices näher erklären.

P. Raphael Molitor O. S. B.

LXIV.

Zur Kunst der Renaissance.

Adolf Philipp hat seine „Kunstgeschichte in Einzeldarstellungen“ mit der Schilderung der italienischen Kunstentwicklung in der Renaissance begonnen. Wir haben über ein Buch, das die Geschichte der Zeit und der Stimmungen festzuhalten sucht, aus denen heraus jene weltbekannten Werke geschaffen, unter denen sie zuerst genossen und beurtheilt worden sind, bereits früher an dieser Stelle berichtet. Dem ersten Theil ist inzwischen der zweite gefolgt, der die Kunst des 15. und 16. Jahrhunderts in Deutschland und den Niederlanden behandelt.¹⁾ Auch er verdient schon um deswillen in weiten Kreisen Beachtung, weil er sich in erster Linie nicht an Fachleute wendet, sondern eine Anleitung für gebildete Menschen geben will, die sie befähigt, Kunstwerke deutscher Vergangenheit zu würdigen und zu genießen.

1) Adolf Philipp, Die Kunst des 15. und 16. Jahrhunderts in Deutschland und den Niederlanden. Leipzig (Seemann) 1898, gr. 8° mit 292 Abbildungen. (Geb. M. 10.)

Es war eine schwere Aufgabe, die sich der Verfasser in seinem zweiten Buche gestellt hat. Während auf italienischem Boden ein einheitlicher siegender Zug die ganze Entwicklung beherrscht, die einzelnen Kunstgattungen organisch neben- und mit einander gehen, tritt die Renaissance im Norden als Fremdes den einheimischen Ansätzen zur Kunstblüthe hinzu. Nur die niederländische Malerei des 15. Jahrhunderts zeigt von Memling bis Eyck eine stetig wachsende Kraft. Im eigentlichen Deutschland wird die Entfaltung vielfach gehemmt. Das Interesse wendet sich in der Hauptsache wenigen überragenden Künstlern zu, die allein aus dem Gleichmaß der Erscheinungen als markante, sicher nachweisbare Persönlichkeiten hervortreten. Nicht ärmer an Gedanken erscheint im Vergleich mit Italiens Leistungen die nordische Kunst, namentlich was die vervielfältigenden Techniken wie Holzschnitt und Kupferstich anlangt, aber weniger reich und vollendet in der Form, weniger fähig rein und unmittelbar auf den Beschauer zu wirken. Das Formale spricht bei diesen Sachen nur einzelne Vertraute an, die bereits künstlerisch sehen lernten und so des erklärenden Beiwerkes ent-rathen können. Der Kunsthistoriker muß daher vielfach auf den gedanklichen Inhalt und das Persönliche der erhaltenen Werke eingehen, um sie seinen Lesern näher zu bringen. Gerade in derartigen Erläuterungen, wie in der feingestimmten Schilderung des Milieus, als dessen Produkt sich die einzelnen künstlerischen Erscheinungen erweisen, liegt aber die Stärke von Philippi's Darstellung, und man darf daher behaupten, daß ihm die Lösung seiner Aufgabe diesmal fast noch besser gelungen ist, als es bei seinen ersten Bänden schon der Fall war.

Das neue Buch beginnt mit den Niederlanden im fünfzehnten Jahrhundert. Gleichzeitig mit der italienischen Renaissance, aber zunächst unabhängig von ihr und unter anderen Voraussetzungen entwickelt sich dorten, vielleicht in einer nicht nachweisbaren Anlehnung an spätromanische Bildhauerarbeiten, eine neue künstlerische Strömung. Die Anfänge derselben lassen sich im Einzelnen nicht mehr verfolgen, und auch die beiden hervorragendsten Künstler Hubert und Jan van Eyck treten mit ihrem Hauptwerke, dem „Genter Altar“ fast unvermuthet vor unsere Augen. Sie sehen die Dinge anders als all ihre

Vorgänger und sie geben das Gesehene anders wieder, indem sie in neuer Malweise mit Hilfe des langsam trocknenden Oeles ihre Gemälde naß in naß modelliren. An Stelle der italienischen Fresken entstehen hier die großen Tafelbilder, bei welchen neben dem Großen auch dem Geringsen mit gleicher Fürsorge zum Licht und zur Entfaltung seiner Eigenthümlichkeit verholfen wird.

Zur nämlichen Zeit finden wir etwas südlicher, in Köln, der Stadt der Kirchen und Kapellen, Malereien von stiller Andacht und hoher Würde, die nur auf den Boden passen, auf dem sie gewachsen waren, die an den wichtigsten Aufgaben der nächsten Jahrzehnte, der Entdeckung der Landschaft, der Wiedergabe des vertieften Raumes, der realistischen Auffassung der darin handelnden Menschen nicht mitarbeiten. In der glücklichen Ruhe inneren Genießens waren deren Schöpfer mehr zum Empfangen als zum Geben bestimmt. Nur der wenig später auftretende, noch immer räthselhafte „Meister des Todes Mariä“ überragt bei weitem die gleichzeitigen, namenlosen Genossen; er versteht es in seinen glänzenden Bildern die Schmuckformen der italienischen Renaissance mit Geschick zu verwerthen.

Außerhalb Kölns hat die Kunst des fünfzehnten Jahrhunderts im eigentlichen Deutschland etwas Zielloses, Suchendes. Dabei gab es im Norden und Osten unseres Vaterlandes weite Strecken, die für das Neue und Entwicklungsfähige in den damaligen Bestrebungen wenig Antheilnahme zeigten. Nur an einzelnen Orten Oberdeutschlands machen sich wirklich frische Regungen bemerkbar, ein bewußtes Achten auf die Natur und das Streben nach kräftigen Ausdrucksmitteln. Aber es dauerte lange, bis diese Strömungen in ersichtlich größeren Leistungen zusammengefaßt wurden. Es fehlte die Führung einer bahnbrechenden Schule, die gleich mit bedeutenden Leistungen hervorgetreten wäre. Der deutsche Sinn war, wie Philippi richtig bemerkt, mehr auf allerlei nützliche Erfindungen gerichtet, als auf die äußere Erscheinung, die das Ziel eines hohen Kunsttriebes zu sein pflegt. Man hatte eine wahre Freude am Erfinden, und mit Entwürfen hätte man die halbe Welt versorgen können. Während die Niederländer ihre farbenprächtigen Bilder malten, fing man in Deutschland an Bücher zu drucken, versuchte man sich in den vervielfältigenden Techniken, dem

Holzschnitt und Kupferstich, die zwar weniger glänzend, aber leichter und für einen größeren Kreis von Menschen arbeiteten. Die deutsche Kunst war in der Hauptsache wahre Hauskunst, das Meiste, was geschaffen wurde, gehörte dem besseren Handwerk an. Die vollendete Form, die die Italiener mit Leichtigkeit aus der Natur, zum Theil unter dem Beistand der Antike gewannen, blieb unseren Vorfahren lange versagt. Der erste, der die Hindernisse der Umgebung auf dem langen Weg des Suchens zu durchbrechen wußte, war Martin Schongauer. Gegen ihn sind die andern fast Stümper, die man nur noch dem großen Nivalen zu Liebe betrachtet, während seine Kupferstiche, mit dem eigenen Gedanken, den neuen Formen und dem persönlichen Stile noch bis auf den heutigen Tag künstlerische Anregung zu geben vermögen. Am großartigsten ist er in der Darstellung der Passion. Die Niederländer und Italiener wurden die Meister der vornehmen Repräsentationen aus der heiligen Geschichte; die Deutschen haben die Wiedergabe des Leidens Christi als ihr eigenstes Gebiet gepflegt. Schongauer war einer derjenigen, die zuerst in das tiefere Leben der Passionscenen einzudringen wußten. Sein Nachfolger und Voller der hierin ist Albrecht Dürer geworden, mit dessen Namen eine große Periode deutscher Kunstentwicklung untrennbar verknüpft ist.

Die Bekanntschaft mit Dürer bereitet wohl jedem anfangs Enttäuschungen. Namentlich jene, die zuerst die italienische Kunst gesehen, finden in seinen Werken seltsame, fremdartige Züge, die sie nicht gleich zu verstehen vermögen. Erst, wenn an die Stelle der Betrachtung einzelner Bilder der zusammenfassende Ueberblick seiner ganzen Thätigkeit tritt, wird die eigenartige Natur Dürers, ihre Größe und ihr Reichthum offenbar. Wer seine großen Holzschnittfolgen, die Kupferstiche und vielen Handzeichnungen eingehend studirt, wird die schier unerschöpfliche Erfindungskraft, die wunderbare Gabe, jedem Gedanken oder Vorgang bei seiner Wiederholung vollkommen neue Seiten abzugewinnen, entdecken, wird die eindringende Charakteristik, die gesteigerte Lebendigkeit seiner Gestalten ganz erfassen. Alle trefflichen Eigenschaften seiner Werke strahlen aber auf ihren Schöpfer zurück. Denn bei keinem Künstler unseres Stammes

tritt die Persönlichkeit so stark in den Vordergrund wie bei Albrecht Dürer. Bei allem selbständigen Reize, bei dem relativ hohen Grade formaler Schönheit gewinnen seine Stiche, Zeichnungen, Gemälde ihre größte Anziehungskraft doch erst dadurch, daß wir in ihnen wie in einem Spiegel lesen, was des Meisters Seele bewegte. Sie geben vorwiegend persönliche Eindrücke, erzählen eindringlich von dem fortwährenden Ringen und Kämpfen, von dem unermüdblichen Vorwärtsschreiten, das sein Leben ausfüllte.

Freilich sind sie nicht nach jeder Richtung einfach zu deuten; vor allem wenn aus ihnen Rückschlüsse auf Dürers kirchliche Anschauungen gezogen werden sollen, machen sich verschiedene Meinungen geltend. Während auf der einen Seite Dürer als überzeugter, altgläubiger Katholik in Anspruch genommen wird, wie dies zuletzt noch von Weber im „Katholik“ (Aprilheft 1899) geschehen ist, behauptet Philippi im Anschluß an Lange und andere, der Meister sei bis zu seinem Lebensende ein aufrichtiger Anhänger der Reformation geblieben. Meines Erachtens ist keine der beiden Ansichten vollkommen richtig. Dürers Blüte fällt in eine Zeit gährender Ideen, wo die Parteien sich bereits zu spalten anfangen; der Tod erreichte ihn jedoch, noch ehe sich die Anhänger dieser oder jener Richtung endgültig nach Confessionen geschieden hatten. Er hat namentlich zu Anfang der lutherischen Bewegung freundlich gegenübergestanden, hat dann später, als häßliche Auswüchse, der Einfluß der Schwarmgeister und Bilderstürmer mehr in den Vordergrund traten, eine gewisse Zurückhaltung gezeigt und hätte vielleicht, wie sein Freund Birkheimer, der ganzen Bewegung zeitweise gern Einhalt geboten, ohne daß sich jedoch seine Verehrung für Luther, Melanchthon und andere Häupter der Neuerung inzwischen gemindert hätte. Dürer hat frühzeitig Gedanken gehegt und entwickelt, die in der alten Kirche keinen Ausdruck gefunden hatten, aber er hat kein protestantisches Bekenntniß abgelegt und ist dem Boden des Katholicismus wohl nie ganz entfremdet worden. Die aus solcher Stimmung herausgewachsenen Gemälde und Stiche lassen in ihrer Erklärung um so mehr Zweifel, weil für Dürer die Kunst so hoch stand, daß er sie nie bewußt andern als rein schönheitlichen Zwecken dienlich

gemacht hätte. Confessionelle Absichten kommen bei ihm durchgängig viel weniger zum Ausdruck als dies bei Cranach oder manchen Sachen des jüngeren Holbein der Fall ist. Philippi irrt, wenn er meint, einzelne seiner Gemälde seien als wirkliche Tendenzbilder aufzufassen. Selbst etwa daraus, daß er die geistlichen Herrn in seiner Apokalypse an die sichtbarsten Stellen des strafenden Weltbrandes stellte, läßt sich nicht gleich Philippi schließen, er habe seine Kunst in den Dienst seiner Zeit gestellt, er habe mitthätig in den Kampf der Geister eingreifen wollen. Mit der Verwerfung unwürdiger Vertreter ist nicht der Stand selbst gerichtet; hat ja sogar Fra Angelico sich nicht gescheut, seinen Verdamnten Mönche und Nonnen recht zahlreich zuzuthemen. Gerade in dieser Tendenzlosigkeit liegt ein Hauptvorzug von Dürers Kunstweise. Durch sie wird es möglich, daß der Katholik bei Betrachtung der Apokalypse und des berühmten Apostelbildes in dieselbe weisevolle Stimmung versetzt wird, die auch dem Protestanten angesichts des Marienlebens nicht versagt bleibt. Daher scheint mir die Streiffrage nach des Meisters religiösem Bekenntnisse nicht so wichtig, wie sie öfters gehalten wird. Mag für ihn selbst der Entscheid nach der einen oder andern Seite von noch so großer Tragweite gewesen sein, seine Stellung in der deutschen Kunstgeschichte wird durch denselben nicht berührt. Wir schätzen Dürer, weil er sich in seinen Werken als denkender, ernster Mann offenbart, weil er in ihnen zugleich als Erster den Versuch wagte, das volkstümliche Wesen der Kunst mit den Forderungen einer geläuterten Formenfülle zu verbinden.

Im Anschluß an Dürer schildert Philippi unter dem feingewählten Titel „Wandermaler und Farbenpoeten“ Lucas Cranach, der sich aus seinem fränkischen Heimatstädtchen an einen sächsischen Fürstenhof versetzen ließ, und Matthäus Grünewald, den malerisch begabtesten Künstler jener Zeit, um dann mit Hans Baldung Grien und Albrecht Altdorfer das Buch zu schließen. Von Grünewald, der erst in neuerer Zeit durch die Einzelforschungen Janitscheks, Scheiblers, Miesfeld und anderer lichter aus dem ihn umhüllenden Dunkel hervortritt, wird ohne all zu tiefes Eingehen auf die strittigen Detailsfragen eine gute Uebersicht gegeben und ihm der

richtige Platz neben Dürer und Holbein als dritter großer fränkisch-schwäbischer Künstler zugewiesen.

Im letzten Buche behandelt der Verfasser die flandrisch-holländische Malerei von Quentin Massys und Lucas van Leyden bis zu den späteren Romanisten. Die Renaissance entwickelt sich hier ganz ähnlich wie in Deutschland. Die Maler spielen die führende Rolle, Bildhauer und Baumeister folgen erst später nach. Nur die Kleinplastik und Ornamentalarchitektur schließen sich schon frühe der neuen Richtung an. Es ist besonders interessant, die Ursprünge dieser Bewegung zu verfolgen und von den Künstlern diejenigen zu betrachten, die den Romanismus nicht als äußere Sache auffassen, sondern mit Hilfe des italienischen Idioms ihrer heimischen Art neue Seiten abzugewinnen suchen.

In Deutschland war inzwischen Holbein groß geworden, mit dem die Renaissance diesseits der Alpen ihren Höhepunkt erreicht. Zur Erkenntniß seiner Kunstweise empfiehlt es sich zunächst, seine Theilnahme am Kunstgewerbe, seine gefälligen Entwürfe für Buchillustrationen, Glasgemälde und Geräthe ins Auge zu fassen, die von der italienischen Formenwelt beeinflusst, durchaus der herrschend gewordenen Geschmacksrichtung Rechnung tragen. Bei ihnen kommt schon seine volle sichere Beherrschung des Renaissancestiles und staunenswerthe Vielseitigkeit zur Geltung, die ihn denn auch befähigten, als Bildnißmaler seinen Figuren lebendigen, farbenprächtigen Ausdruck zu verleihen. Ja, Holbein zeigt, wie in einem Paradigma, was die deutsche Kunst unter Einfluß der italienischen Renaissance werden konnte und was nicht. Seine Nachfolger stellen schon eine weitere Stufe der Entwicklung dar und wurden sie daher vom Autor mit Recht dem folgenden Bande vorbehalten.

Im Ganzen hat Philippi seine Aufgabe mit Geschick gelöst, es auch in seiner Darstellung an selbständigen Gedanken nicht fehlen lassen. Der originelle kritische Geist, der sich in seiner Autobiographie (vgl. Jahresbericht über die Fortschritte der klassischen Alterthumswissenschaft 1894) offenbarte, macht sich auch in seinen kunstgeschichtlichen Abhandlungen vielfach bemerkbar. So ist zu hoffen, daß der letzte noch ausstehende Theil sich den beiden vorangegangenen ebenbürtig an die Seite stellen werde. Mit dem Text geht die illustrative Ausstattung

Hand in Hand. Auf die Zusammenstimmung von Wort und Bild ist durch den Verfasser und seinen kunstverständigen Verleger die größte Sorgfalt verwendet worden. Nicht weniger darf die Auswahl der wiedergegebenen Kunstwerke als eine glückliche bezeichnet werden, namentlich ist es dankenswerth, daß weniger bekannte Holzschnitte und Kupferstiche unter die Abbildungen aufgenommen wurden.

Freilich können Bücher wie das genannte, bei denen in wechselseitiger Ergänzung von Text und Illustration ein verhältnißmäßig eng umgrenztes Gebiet der kunsthistorischen Entwicklung zur Darstellung kommt, Publikationen nicht entbehrlich machen, die einen Ueberblick über die allgemeine Kunstentwicklung der civilisirten Lande in den verschiedenen Zeiten zu geben versuchen. Eines der ersten Unternehmen dieser Art waren E. A. Seemanns „Kunsthistorische Bilderbogen“, die vor Jahren auf dem Markt erschienen und sich bald weitgehendster Verbreitung erfreuten. Sie enthielten in sauber ausgeführten Holzschnitten die charakteristischen Kunstprodukte aller Epochen von dem ornamental gestalteten Flechtwerk der Urzeit bis zu den technisch vollendeten Leistungen am Ende des 18. Jahrhunderts. Ursprünglich waren sie von einem schmalen aber inhaltsreichen Textbuche Anton Springers begleitet, das in knapper, lichtvoller Darstellung Sinn und Zusammenhang der einzelnen Bilder dem Betrachter erläuterte. Das im Umfang zunächst beschränkte Begleitbuch ist unter Springers Fürsorge im Laufe der Jahre zum gediegenen „Handbuch der Kunstgeschichte“ ausgereift. Neuerdings hat es eine durch die Zeit bedingte, willkommene Umgestaltung erlebt; der Text wurde mit den Illustrationen der Bilderbogen und frisch hinzugefügten Abbildungen in mäßigen, bequemen Bänden zusammengekommen. Die jüngste Ausgabe, — die zweite nach des Verfassers Tod, — wurde wiederum durchgesehen und mannigfach verbessert.¹⁾ Namentlich im ersten Bande, dessen Ueberarbeitung Professor

1) Handbuch der Kunstgeschichte von Anton Springer. Leipzig (E. A. Seemann) 1898, 1899. 4 Bände. Hochquart mit 1587 Abbildungen und 14 Farbendruck. 5. Auflage 1898. (geb. M. 25).

schon in Straßburg übernommen hatte, sind auf Grund der Forschungen und Entdeckungen der letzten Jahre, zahlreiche Änderungen nötig geworden, die die Brauchbarkeit des Buches wesentlich erhöhen. So zeigt sich denn Springers Handbuch in einer Form, bei der der Fachgelehrte, wenn er nicht zufällig eine entlegene Spezialität betreibt, nichts Wesentliches vermissen wird, die dem Kunstfreunde, der einen reinen und möglichst getrübten ästhetischen Genuß sucht, Alles bietet. Wer aber ohne der ersten Anleitung bedarf, dem kann überhaupt keine sere Einführung in das Studium der allgemeinen Kunstgeschichte geboten werden. Namentlich die großen Meister der Zeiten, vornehmlich der italienischen und deutschen Renaissance hat Anton Springer in seiner feinen Art eines der alle Kleinlichkeiten erhabenen Historikers so klassisch schildert, daß die späteren Geschlechter diese Bilder wohl in Einzelzügen erweitern, aber niemals stürzen werden.

Die Bilderbogen mußten eine vollständige Umgestaltung erfahren. Die neue „Kunstgeschichte in Bildern“ unterscheidet sich von der älteren Ausgabe durch weitaus schönere Ausstattung, größeren Umfang und systematische Ordnung der Tafeln. Für Abbildungen sind den Fortschritten der Illustrationstechnik entsprechend meist Reproduktionen (Autotypien) gewählt, die in der besten Tönung am ehesten eine Vorstellung von den Originalen geben können. Für Architekturen, namentlich für die wiedergabe von Innenräumen, bei denen die photographische Aufnahme zu starke perspektivische Verzerrungen ergibt, sind einfach Feder- und Tuschezeichnungen den Reproduktionen zu Grunde gelegt. Der Holzschnitt ist nur ausnahmsweise beibehalten worden. Bis jetzt sind von dem ganzen Unternehmen, das aus fünf Abtheilungen berechnet ist, zwei Theile erschienen, die beide durch Professor G. Dehio bearbeitet wurden.¹⁾ In

1) Kunstgeschichte in Bildern. Abtheilung III: Die Renaissance in Italien bearbeitet von G. Dehio, Professor an der Universität Straßburg. Leipzig (E. A. Seemann) 1898, 110 Tafeln fol. (brochirt M. 10,50, geb. M. 12,50.) Abtheilung IV: Die Kunst des 15. und 16. Jahrhunderts außerhalb Italiens bearbeitet von G. Dehio; ebenda 1899, 84 Tafeln. (brochirt M. 8,50 geb. M. 10.)

dem einen werden auf 110 Großfoliotafeln die unübertrefflichen Leistungen „der Renaissance in Italien“ veranschaulicht. Von den charakteristischen Werken der Architektur, Sculptur und Malerei jener Epochen wird kaum Jemand etwas Wesentliches vermissen. Die Hauptstücke, z. B. Verrocchios Standbild des Feldhauptmanns Colleoni und der Moses Michelangelos sind durch ganzseitige Abbildungen wiedergegeben, in einer Größe und Vollendung, die man bisher in kunsthistorischen Publicationen meist vergeblich suchte. Auf den anderen Blättern sind mehrere Werke in systematischer Anordnung zusammengekommen; sie werden auf einzelnen Tafeln „Porträts der Frührenaissance“ und Raphaels Madonnen wirksam nebeneinander gestellt. In der zweiten bisher erschienenen Abtheilung ist „die Kunst des 15. und 16. Jahrhunderts außerhalb Italiens“ bearbeitet, wobei die Epoche der nationalen Stile und diejenige des italienischen Einflusses geschieden werden. Wenn sich auch bei dem einen oder andern Kunstwerk über die Zuthheilung zu dieser oder jener Periode vielleicht streiten läßt, so ist doch die Trennung nach diesem großen Gesichtspunkte im Allgemeinen durchaus richtig und fachkundig durchgeführt. Die Anordnung und Auswahl der Abbildungen ist nicht weniger wie bei dem anderen Bande zu loben. Die große Mehrzahl der Autotypen ist ganz vorzüglich gelungen. Besonders rühmendwerth erscheint, daß auch die deutsche Volkskunst, wie sie sich im Holzschnitt und Kupferstich jener Zeit widerspiegelt, gebührend berücksichtigt ist. Der Gebrauch der Tafeln wird durch die übersichtlichen Register, welche die Kunstwerke nach ihren Meistern und dem Ausstellungsort ordnen, ganz wesentlich erleichtert.

Wenn, wie zu erwarten ist, die anderen Theile, die Antike, Mittelalter, und 17. bis 18. Jahrhundert veranschaulichen sollen, den ausgegebenen gleichwerthig sind, wird die „Kunstgeschichte in Bildern“ die wirksamste Ergänzung zu jeder anderen kunsthistorischen Abhandlung werden. Sie wird auf ihren Blättern die ganze Entwicklung der bildenden Künste entrollen und damit ein Hilfsmittel zur Veranschaulichung der Abwandlungen geben, die die ästhetische Empfindung und technische Formbeherrschung der Völker und Zeiten erfahren hat.

Münz.

Dr. jur. et phil. Chr. Gdert.

XLV.

Aus Frankreich.

Weltausstellungen und Weltpolitik.

Frankreich schließt das Jahrhundert mit einer Weltausstellung ab. Die Veranstaltungen dieser Gattung spielen eine immer wachsende Rolle in der Geschichte Frankreichs während der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts. Nachdem London 1851 seine erste und letzte Weltausstellung gehabt, begann Paris seine Reihe 1855. Die damalige Weltausstellung hatte besonders auch den Zweck, das herzliche Einverständniß mit England zu besiegeln, damit die beiden Westmächte, „an der Spitze der Gesittung stehend“, der Welt Gesetze vorschreiben könnten. Das Einverständniß war nicht sehr wasserdicht, England ließ verschiedene Male Frankreich im Stich, um unbehinderter die eigenen Ziele verfolgen zu können, oftmals in unmittelbarem Gegensatz zu seinem Verbündeten. Die 1855er Weltausstellung war das Fest der englisch-französischen Verbrüderung. Die Königin Viktoria kam mit ihrem Gemahl, dem Prinzen von Wales und der Prinzessin Viktoria (jetzigen Kaiserin Friedrich) nach Paris, wo ihr zu Ehren acht Tage lang die überschwänglichsten Feste und Kundgebungen stattfanden, auch ein Fest in Versailles veranstaltet wurde, wie es seit dem Sonnenkönig kein französischer Herrscher mehr zu unternehmen sich erlaubt hatte.

Die 1867er Weltausstellung vermochte den Mißerfolg nicht zu vermindern, den die Politik Napoleons III. im vorhergehenden Jahre durch den preussisch-österreichischen Krieg erlitten hatte. Man suchte denselben zu verbergen durch Hervorkehrung

der Weltausstellung als eines Festes der Völkerverbrüderung. Der Kaiser von Oesterreich, der König von Preußen, noch andere Herrscher und Fürsten kamen nach Paris und wurden glänzend gefeiert. Aber es half wenig, Frankreich konnte es nicht verwinden, daß das preußische Heer sich als ebenbürtiger Nebenbuhler seines „unbesiegbaren“ Heeres geoffenbart hatte. Schon kurze Zeit darauf, 1870, erklärte Frankreich den Krieg, nachdem es noch verschiedentlich durch Bismarck gereizt worden war. Die furchtbare Niederlage, den Verlust zweier Provinzen, welchen man nicht für möglich gehalten und deshalb als ein Verbrechen an der Menschheit darstellte, drückten Frankreich in ganz unerträglicher Weise. Das Volk raffte sich freilich schnell auf, machte durch fleißige Arbeit und Sparsamkeit den wirthschaftlichen Verlust wett, Frankreich hatte gerade nach dem Frankfurter Frieden die wirthschaftlich glänzendsten Jahre, die es wohl jemals erlebte. Um den Muth zu heben, das verlorene Vertrauen und Selbstbewußtsein wieder herzustellen, ward 1876 eine Weltausstellung veranstaltet, welche diesen Zweck auch erfüllte, wenigstens theilweise.

Eine besondere Verherrlichung Frankreichs sollte die 1889er Weltausstellung sein, weil sie das Haupt- und Glanzstück der Jahrhundertfeier der französischen Revolution bildete. Diese ist ja die große geschichtliche That, die unbestreitbar größte Wohlthat — nach französischer und republikanischer Auffassung, — welche Frankreich der Menschheit gebracht. Die monarchischen Regierungen blieben fern, aber in allen Ländern, wohl nur Deutschland und Rußland ausgenommen, bildeten sich freie Vereinigungen von Gewerbetreibenden und Künstlern, um die Ausstellung zu beschicken. Die Weltausstellung wurde deshalb zu einer freiwilligen Verbrüderung der Völker, zu einem Völkerfest ohne die Regierungen, folglich bis zu einem gewissen Grade zu einer Art republikanischer Kundgebung gegen die Monarchen. Sie gestaltete sich großartiger als je eine der früheren Ausstellungen, brachte Frankreich Ruhm und Ehre vor allen Völkern, hob das Selbstbewußtsein des französischen Volkes wie nie zuvor.

Unzweifelhaft ist durch die Weltausstellung von 1889, wenigstens für einige Zeit, die republikanische und socialistische

Bewegung außerhalb Frankreichs gefördert worden. Nicht ohne Grund wurde gesagt, der Sturz des Kaiserreiches in Brasilien sei eine unmittelbare Wirkung der Pariser Weltausstellung gewesen. Hatten doch die amerikanischen Republiken und Republikaner sich ungemein gehoben und ermutigt gefühlt, durch das was sie in Paris gesehen. Eine Republik, welche eine solche Hauptstadt besitzt, ihren Gästen bieten kann, was Frankreich und Paris geschaffen, solchen Glanz und solchen Reichthum bekundet, kann nur ermutigend wirken. Bekanntlich ist der Einfluß Frankreichs auf die lateinischen Völker sehr groß, besonders auch in Amerika.

Nicht unzutreffend wurde auch gesagt, die Regierung habe 1889 Boulanger mit dem Eiffelthurm zerquetscht. Der große Erfolg, der Glanz der Ausstellung, die Zahl der ausländischen Besucher, das Geld, das nach Frankreich gebracht wurde, haben unzweifelhaft das Ihrige zu dem durchschlagenden Wahlsieg über den Boulangismus beigetragen. Die Ausstellung hat die Republik, die ja eins ist mit der Herrschaft der Opportunisten, so gefestigt, daß sie selbst die darauf folgenden Panama-Enthüllungen ertragen, Panama frischweg vertuschen konnte, ohne namhaften Schaden zu leiden. Seitdem zehrte die Republik von dem 1889er Glanzersfolg.

Die jetzige Weltausstellung wurde 1894 beschlossen, um Berlin zuvorzukommen, wo die Stadtbehörden 12 Millionen für eine Weltausstellung bewilligt hatten, für deren Zustandekommen Vereinigungen von Gewerbetreibenden, sowohl in Berlin als in den anderen Großstädten des Reiches, thätig waren. In Paris beanspruchte man damals förmlich ein Vorrecht für die Veranstaltung von Weltausstellungen, da Frankreich die Gewohnheit habe, alle elf Jahre mit einer solchen vorzugehen. Viel richtiger wäre es gewesen, zu verkündigen, Weltausstellungen seien Paris, den Franzosen, unentbehrlich geworden, um sie ob des Ausbleibens großer Kriege zu entschädigen. Seit dem Frankfurter Frieden ist Frankreich in die Unmöglichkeit versetzt, die Welt zu erschrecken, indem es jedesmal, wenn es sich unbehaglich fühlt, einen Krieg gegen einen Nachbarn vom Baune bricht. Nun sind es schon nahezu dreißig Jahre, daß diese Unmöglichkeit vorhanden, während

Frankreich seit der Wegnahme von Metz (1552) niemals auch nur fünfzehn Jahre ohne Krieg geblieben ist. Die Weltausstellungen sind selbstverständlich ein Mittel, auf die Nachbarn und überhaupt die Welt zu wirken, wenn auch in friedlichem Sinne. Sie sind wirklich Friedensfeste, wirken für die Annäherung der Völker, dienen dem Fortschritt in verschiedener Hinsicht, sind ganz besonders eine Befriedigung des Ehrgeizes und der Eitelkeit der Franzosen, die fremden Besucher gehen als Bewunderer Frankreichs nach Hause.

Auch die wirtschaftlichen Erfolge sind bedeutend. 1889 wurden 1,300,000 Besucher aus dem Ausland gezählt, wahrscheinlich waren es noch mehr, dieselben haben mindestens 6—800 Millionen nach Frankreich gebracht, nach andern Schätzungen das Doppelte, Dreifache. Die Eisenbahnen hatten 80—90 Millionen Mehreinnahmen, ebenso hoch betrug das Mehr der Steuereinnahmen, außer der gewöhnlichen jährlichen Steigerung von 3—4 v. H. Die Stadt Paris hatte 6 Millionen Mehreinnahmen von der Mauth, und ebensoviel durch die Abgaben auf Fuhrwerk, Messen, Miethen u. s. w. Viele Tausende erwarben sich ein Vermögen, eine noch größere Zahl fanden sich in ihrer Lage gebessert. Die Geld- und Grundbesitzverhältnisse wurden gehoben, befestigt, namentlich in Paris. Die Weltausstellung brachte auch viel Anregung, viel Neues für die Modeschöpfer und Kunsthandwerker aller Art, verstärkte daher die Herrschaft der französischen Hauptstadt auf diesem Gebiete.

Der Charakter der Weltausstellungen hat sich sehr verändert. 1855 blieb die Ausstellung auf Erzeugnisse der Kunst und Gewerbe, des Ackerbaues beschränkt. An Unterhaltung, Vergnügen dachte man nicht. Kaum daß einige Wirthshäuser zur nothdürftigen Erquickung der Besucher eingerichtet waren. 1867 wurden auch Alterthümer ausgestellt, besonders aber auch in umfassender Weise für die leibliche Pflege gesorgt. Jedes Land hatte mindestens eine große Wirthschaft eingerichtet, die Franzosen selbst eine ganze Menge. Dann waren über zahlreiche Schauspiele, Vergnügungsanstalten zugelassen, namentlich auch Gaukler, Taschenspieler, Tänzerinnen der nordafrikanischen Völkerschaften. Die 1889er Weltausstellung war in jeder

großartig und mannigfaltig, ward dabei ganz zu einem Theater. Es wurden etliche fünfzig Theater, Schaubuden aller Gattung zugelassen. Afrika, Indien, Japan, Annam, die wilden Stämme der französischen Besitzungen stellten ihre Leute, oder Künstler, wie man es nennen will, in glänzende Feste mit feenhafter Beleuchtung, wobei unnen hunderte Strahlen in allen Farben leuchtenden in die Lüfte empor sandten, der 300 Meter hohe Eiffelturm bengalischen Flammen erglühte.

Bei der 1867er Weltausstellung ward auch eine Abtheilung errichtet zur Wohlfahrt der Arbeiter und zur Unterstüßung der Armen geschaffen. 1878 und 1879 war diese Ausstellung schon viel umfassender. Diesmal ist ein eigener Platz für sociale Wissenschaften eingerichtet, in dem auch zu 300 Congresse stattfinden sollen, die angekündigt 1889 hatte man es erst auf 156 Congresse gebracht. Die Ausstellung und Wissenschaft verspricht die diesmalige Ausstellung viel mehr als die vorige. Namentlich sollen die Fortschritte der Electricität zur Geltung kommen. Ein Riesenturm mit einer anderthalb Meter im Durchmesser haltenden Bohrung soll erlauben, dem Mond bis auf 1600 Kilometer sich zu nähern, seine Oberfläche besser zu sehen, als es bisher gewesen. Für Unterhaltung und Vergnügen werden außerhalb der Ausstellung über 200 Theater, Schauereien, Gungsanstalten der verschiedensten Gattung sorgen. Paris, die Hauptstadt, wird sich dem Ausland von seiner glänzendsten Seite zeigen, demselben eine große Meinung von seinem Können, seiner Macht beibringen.

Der es wird sich auch in den eigenen Augen zu heben, die eigenen innern Schwierigkeiten dabei zu überwinden. 1889 galt es, dem Boulangismus beizukommen, diesmal der Neuboulangismus bewältigt werden. Denn der durch den hervorgerufenen Dreyfuskampf hat dieselbe Bewegung hervorgerufen, wie 1888—89 das Unternehmen des Generals Boulanger und seiner Hintermänner. Aber konnten die Einsichtigen, die mit den hiesigen politischen Vertrauten, vom ersten Augenblick an nicht in der Überzeugung über Ziel und Zweck der Agitation sein. Boulanger

war das Werkzeug der Monarchisten, welche durch ihn auch die namentlich in der Patriotenliga gesammelten Revancheleute, außerdem auch eine Anzahl Republikaner fortreißen wollten, um sich der Gewalt zu bemächtigen. Natürlich zählten sie darauf, daß das Heer mit dem General gehen werde, dieser der Mann sei, um einen militärischen Staatsstreich zu vollführen. Diesmal sind es genau dieselben Leute, Monarchisten, zünftige Patrioten und Nachemänner, auch eine Anzahl Radikaler und Socialisten, welche mitmachen. Rochefort mit seinem „Intransigeant“ kämpft auch diesmal mit den Neuboulangisten. Boulanger hatte sehr bald weitaus die Mehrheit der Blätter gegen sich. Die Nationalisten, wie sich die Neuboulangisten selbst nennen, haben dagegen diesmal wohl drei Viertel der Presse, besonders was die Leserschaft betrifft, für sich. Sie machen denn auch kein Hehl daraus, sondern verkünden es jeden Tag laut nach allen Winden, daß sie die jetzige Republik mittelst eines militärischen Staatsstreiches stürzen wollen, um eine plebiscitäre, d. h. cäsaristische Republik an ihre Stelle zu setzen.

Sie haben vom ersten Augenblick Loubet bekämpft und führen einen erbitterten persönlichen Krieg gegen ihn und seine Minister, deren Sturz sie jeden Tag verkündigen. Die Regierung suchte diesen Aufwiegeln beizukommen, indem sie etliche fünfzig „Verschwörer“ verhaften ließ, von denen jedoch nur 16 vor den als Staatsgerichtshof thätigenden Senat gestellt werden konnten. Dieser verurtheilte nur drei derselben: Buffet, Bevollmächtigter des Herzogs von Orleans, als Haupt der Monarchisten; Deroulède, Haupt der Patriotenliga, der Nationalisten, und Jules Guérin, Haupt der Antisemiten. Die zwei Erstgenannten wurden für zehn Jahre verbannt, Guérin, welcher mit den Waffen in der Hand sich empört hatte, wurde auf zwölf Jahre Gefängniß verurtheilt. Eine Verschwörung der Parteien untereinander konnte nicht bestimmt nachgewiesen werden. Aber es wurde doch schlagend, urkundlich bekräftigt, auch durch die Angeklagten zugestanden, daß sie Kundgebungen, Unruhen hervorzurufen suchten, um ihre Umsturz Zwecke zu verfolgen.

Den Nationalisten ist die Weltanschauung sehr unwillkommen, weil sie dieselbe nicht durch Unruhen stören, Frankreich um den erhofften Ruhm und Vortheil bringen dürfen. Deroulède

hat schon angekündigt, nach der Ausstellung nach Frankreich zu wollen, um an der Spitze seiner Getreuen zu thäten, seinen Geschicken einzugreifen.

Am 27. Januar fand die Drittels-Erneuerung des Senats, bei der die Nationalisten indessen, trotz allen Getöses, keine andern Erfolge errangen. Aber die Monarchisten wählten (Loire-Departement) den General Mercier in den Senat, der, gleich dem General de la Roque und andern Nationalisten, art hatte, es handle sich darum, die Staatsstellen in würdigere Hände zu bringen. Alle Verständigen sehen in Mercier einen unvollkommenen Mann, welcher namentlich als Urheber der Dreyfus-Affäre Frankreich unfugbar geschädigt hat. Und diesen in jeder Hinsicht fragwürdigen Mann wählen die Monarchisten in den Senat, um die Ehre und Sache Frankreichs zu vertreten.

An den mißleiteten und deshalb ganz ohnmächtig gewordenen Monarchisten wäre schließlich wenig gelegen, da diese seit Jahren immer weniger für die Sache der Kirche sind. Aber wir stehen jetzt vor der Thatsache, daß die Katholiken die Fehler der Monarchisten büßen müssen, zum Dank, daß sie in deren Reihen kämpften. Die Antisemiten, Nationalisten und Monarchisten sind bloß große Volkshaufen, mehr oder weniger ihren Führern folgen. Letztere sind bei den Verschwörerprozeß eigentlich nur ein bißchen gerüttelt worden. Diesen Parteien kann man nichts anhaben, sie bilden keine Körperschaft, haben keine gemeinschaftlichen Einrichtungen. Aber die Kirche. Deshalb trägt sie allein den Schaden, ihr wird gerächt, was die andern am Staat verbrochen. Der erste Schlag wurde gegen die Assumptionisten geführt, der zweite gilt den Bischöfen.

Die Assumptionisten wurden 1845 gegründet, hauptsächlich Missionen im Morgenland, für Volksbekehrung, auch durch Presse. Sie haben 18 Anstalten im Morgenland, andere Verfassungen in New-York, Chili usw. Ihr Mutterhaus in Paris verlegt, wo sie seit 1883 auch eine große Thätigkeit entwickeln. Sie sind es, welche die großartigen Pilgerfahrten nach Lourdes, Rom und Jerusalem veranstalteten, dieselben (von 1893—98) 8 Millionen gesammelt, verausgabte und natürlich auch ausgegeben haben. Sie haben

das *Maison de la bonne Presse* gegründet, welches an 500 Personen beschäftigt, 30 Zeitschriften, eine Menge Volkschriften und religiöse Bücher druckt und verbreitet. Mittels ihrer Blätter haben die Assumptionisten eine große Wirksamkeit erfaßt, die Gelder für die Wallfahrten, Wahlen, Missionen und guten Werke gesammelt. Auch politisch wirkten sie natürlich durch ihre Blätter, obenan das billige tägliche „*Croix*“, welches in seinen zahlreichen Ablegern in der Provinz wohl 200,000 Abdrücke verbreitet. In Verbindung mit diesem Blatt, für dessen Verbreitung sie auch wirkten, wurden Vereine, wie *Comités de Croix, Justice, Egalité* usw. gegründet, um für die Wahlthätigkeit zu sein, Gelder zu Wahlzwecken zu sammeln. Es wurde auf jeder Weise für die Wahlen gearbeitet und der Grundsatz gefolgt, wenn kein katholisch gesinnter Bewerber aufgestellt werden konnte, denjenigen Bewerber zu unterstützen, welcher in kirchlicher und rechtlicher Hinsicht die meisten Eigenschaften bietet. Das *Croix* rechnete nach, daß auf diese Weise im Ganzen 30 Abgeordnete durch seine und die Hilfe der gedachten Vereine (1897) gewählt worden seien. Ein sehr überraschendes Ergebnis angesichts der 576 Abgeordnetenliste, abgesehen davon, daß ein Anfang, aus welchem mit der Zeit sich etwas entwickeln können. Als die Assumptionisten gerichtlich verfolgt wurden, verwahrten sich wohl die Hälfte der namentlich aufgeführten Abgeordneten, welche auf solche Weise gewählt worden waren. In der That hatten mehrere derselben in gar keine Verbindung mit *La Croix*, Assumptionisten und ihren Vereinen gestanden. Unter den 30 befanden sich Abgeordnete, welche der Regierung nahe standen, was nicht wundern darf, da *la Croix* u. s. w. bis zur Wahl Doubets alle Ministerien gestützt hatte. Sie bekämpften nur das Ministerium Brissot und noch mehr das jetzige Ministerium, an dessen Spitze Waldeck-Rousseau und der General Galliffet stehen. Zugleich führen sie auch, gleich den Nationalisten, einen Kampf bis aufs Messer gegen *Le Petit An* *la Croix* und anderen von den Assumptionisten gegründeten und geleiteten Blättern können sich die Minister nicht rächen, da dem Treiben Einhalt thun. Aber die Assumptionisten sind ein nicht anerkannter Orden. Deshalb wurde gegen sie vorgegangen. Eines Tages erschien die Polizei und nahm eine Hausdurchsuchung.

in ihrem Kloster vor, wobei sofort der Presse mitgetheilt wurde, bei dem Schatzmeister desselben seien 1,800,000 Fr. in Gold und Werthpapieren gefunden worden. Gleichzeitig wurden übertriebene Angaben über den liegenden Besitz der Assumptionisten veröffentlicht. Daß eine Anstalt, welche 500 Arbeiter beschäftigt, Geld haben muß, um den Lohn und die übrigen Ausgaben zu decken, ist natürlich. Thatsächlich befanden sich 79,000 Fr. in der Kasse.

Zwölf Assumptionisten wurden am 24. Januar ds. Js. auf Grund des Art. 291 des Strafgesetzes, wegen Bildung einer Genossenschaft von mehr als 20 Personen, zu je 16 Fr. Strafe verurtheilt. Während der mehrtägigen Verhandlungen wurden die Verhältnisse des Klosters, die Thätigkeit seiner Insassen und besonders der von ihnen begründeten Blätter und Vereine sehr breit, natürlich in greller, einseitiger, möglichst ungünstiger, gehässiger Beleuchtung vor Gericht dargelegt, Briefe und vertraute Schriftstücke mitgetheilt und böswillig gedeutet. Der feindlichen Presse wurde dadurch Stoff und Anlaß geboten, die Assumptionisten, ihre sociale und besonders auch politische und Preßthätigkeit in Schwarz auszumalen, gegen die Ordensleute und die Kirche überhaupt auszubenten.

Der Obere, P. Picard, verteidigte sich kurz und würdig, nachdem die Anwälte nachgewiesen, daß der Art. 291 niemals auf eine Ordensgemeinschaft angewandt worden sei. Er hob namentlich auch hervor, daß der Staatsanwalt sich auf Schriftstücke, Belege berufe, welche ihm und den andern Angeklagten nicht mitgetheilt worden seien.

Die Assumptionisten sind unzweifelhaft aus politischen Gründen verfolgt worden, ihre religiöse Thätigkeit ist nicht in Frage gekommen. Aber bei der hier herrschenden Verwechslung aller Begriffe wurden sie als Opfer der religiösen Verfolgung hingestellt. Mehrere Bischöfe bezeugten ihnen ihre Theilnahme wegen der Verurtheilung. Die Assumptionisten beeilten sich, die bezüglichen Briefe in La Croix abzu drucken. Darauf wurden sechs Bischöfen, welche sich am schärfsten gegen die Regierung ausgesprochen, von dieser die Bezüge gesperrt. Diese Entziehung des rechtmäßigen, als Entschädigung für die Kirchengüter laut dem Concordat gezahlten Einkommens, ist eine schreiende

Ungefeßlichkeit und unerhörte Ungerechtigkeit. Die Katholiken haben sich stets dagegen erhoben, ohne je etwas zu erreichen. Diesmal will die Regierung weiter gehen, in Rom die Entfernung des Erzbischofs von Aix und des Bischofs von Valence von ihren Sitzen betreiben. Beide Kirchenfürsten haben schon mehrfach mit der Regierung angestoßen, sind wiederholt gemäßregelt worden. Diesmal muß leider zugestanden werden, daß die Briefe derselben, Mgr. Gouthé-Soulard's und Mgr. Cotton's, doch das Maß überschreiten. Diese Briefe sind nicht bloß sehr heftig, sondern enthalten auch gröbliche Beleidigungen der Regierung, wiederum aus Nationalismus, indem die Minister als Beschützer und Genossen des „Verräthers“ bezeichnet werden. Die Bischöfe hatten wohl ihre Briefe nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, die Assumptionisten hätten jedenfalls Takt genug besitzen müssen, dieselben nicht zu veröffentlichen. Aber sie wollten offenbar Bischöfe und Geistlichkeit in ihre Sache verwickeln, diese zur Sache der Kirche und aller Katholiken machen. Der Bischof von Orleans, Mgr. Touchet, befand sich in Rom, von wo er telegraphirte — nachdem er vom Papst empfangen — der heilige Vater sei sehr besorgt ob des Falles, tadle die Kundgebungen für die Assumptionisten, wolle Mäßigung und Verständigung mit der Regierung, besonders auch, daß man die Regierung nicht durch unpassendes Vorgehen herausfordere. Der Papst kann mit dem Vorgehen der Assumptionisten und der alle Ehrerbietung gegen die Obrigkeit hintansetzenden Sprache der gedachten Briefe nicht einverstanden sein. Aber wird er deshalb sich dazu verstehen, die beiden Kirchenfürsten zum Rücktritt zu bewegen? Denn absetzen kann er sie ja nicht. Jedenfalls ist durch den Fall der Assumptionisten und einiger Bischöfe die Lage nicht gebessert, die Bestrebungen des Papstes sind durchkreuzt. Es muß hervorgehoben werden, daß der Papst sich lange gegen die Ernennung Mgr. Gouthé-Soulard's gesträubt und nur einwilligte, als die französische Regierung gar nicht mehr abließ, übrigens auch kein streng kanonisches Hinderniß vorlag.

Die Regierung hat auch der Kammer eine Vorlage gemacht, um den Art. 204 des Strafgesetzes dahin abzuändern, daß Bischöfe und Priester wegen ihrer amtlichen (Sirtenbriefe,

Predigten) und sonstigen Kundgebungen mit Gefängniß bis zu zwei Jahren verurtheilt werden können. Jetzt können Bischöfe wegen ihrer Hirtenbriefe u. s. w. nur mit Verbannung bestraft werden. Dies ist eine unpassende, schwere Strafe, daher seit dem ersten Kaiserreich nicht mehr angewandt worden. Ich glaube auch nicht, daß das neue Gesetz von der Kammer genehmigt oder oft angewandt werden wird, wenn es durchgehen sollte. Aber unter den vorhandenen Umständen, angesichts des scharfen Gegensatzes zur Regierung, in welchen sie sich drängen ließen, ist ein Vorgehen gegen die Katholiken erklärlich. Die Regierung glaubt so vorgehen zu müssen, um ihre eigenen Anhänger zu befriedigen.

Es ist nun hier einmal so: es müssen oft Gesetze gemacht werden, weil die Parteien dieselben als Genußthuum verlangen, gleichviel ob sie durchgeführt werden können. Angesichts des Behaltens der verbündeten Nationalisten, Monarchisten und Antisemiten ist die Regierung gezwungen, für den Fortbestand der jetzigen Republik zu kämpfen. Die Republikaner preisen dieselbe daher als „Ministerium der republikanischen Vertheidigung“. Senat und Kammer stehen denn auch treu zu ihr.

Jedenfalls haben die politischen Fehler, in welche die, man kann wohl sagen führerlosen, Katholiken gefallen sind, viel zur Verschlimmerung der Lage der Kirche beigetragen. Es würde unbedingt anders stehen, wenn die Katholiken sich jeglicher unbedingten Feindseligkeit gegen die Regierung enthielten, und nur die Sache der Kirche, der Ordnung, des Gemeinwohles und des Vaterlandes zu vertreten. Das Volk ist ja doch katholisch, wenn auch vielfach laü, durch Vorurtheile und eine schadenstüchtige Presse irreführt. Würde man suchen, ihm die Augen zu öffnen, ihm beweisen, daß man nur sein Bestes strebt, so müßte es doch schließlich anders werden.

Wird die Lage der Kirche gebessert werden durch den Umschwung, an dem die verbündeten Parteien arbeiten? Mitnichten. Monarchisten und Nationalisten werden denselben zuerst zu ihrem eigenen Vortheil auszunutzen. Dann aber wird der Umschwung jedenfalls die Militärpartei obenauf bringen. Le Mercier, Boisdeffre, Gonse, Roget, Chanoine, Zurlinden, Camois u. s. w. werden jeden Tag in der Presse wegen der

mindestens sehr fraglichen Rolle, welche sie in der Dreifusssache gespielt, angegriffen und in den Roth gezogen. Sie werden sich rächen, ihre Widersacher zum Schweigen bringen wollen, zu ihnen stehen die Generale und Offiziere, welche wegen Kundgebungen und Beleidigungen gegen die Regierung gemahrgelt wurden. Ueberhaupt dürften fast alle Generale und Stabs-offiziere mit ihnen sein. Ein militärischer Staatsstreich ist möglich, liegt in der Luft, seitdem die Regierung Mercier nicht verhaften und verurtheilen ließ, als derselbe in Rennes das 1894 begangene doppelte Verbrechen (heimliche Mittheilung falscher Schriftstücke an das Kriegsgericht) eingestehen mußte. Schuldige Generale suchen sich zu rächen, dies hat Spanien seit dreiviertel Jahrhunderten nur zu oft erfahren. Hier in Frankreich werden die Generale von den genannten Parteien und ihrer übermächtigen Presse fortwährend zu einem Staatsstreich gedrängt, können daher einmal nachgeben.

Die Nationalisten verwünschen die Weltausstellung, weil dieselbe Frankreich in seiner inneren wie auswärtigen Politik Zwang auferlege, gerade jetzt zu einem Gottesfrieden verurtheile. Die Nationalisten kennen eigentlich nur eine auswärtige Politik den Rheinkrieg. Die Generale mögen ihre Bedenken haben, aber es kann eine Strömung eintreten, bei dem das Heer die Hauptrolle spielt und eine andere Stellung im Staate einnimmt als bisher. Innere Fragen, Entzweigungen, Kämpfe, werden zu einer Ablenkung nach außen drängen. Seitdem Ludwig XVI. 1792 dem Kaiser den Krieg erklärte, sind alle unsere Kriege stets zur Ablenkung innerer Unruhen und Schwierigkeiten unternommen worden, schrieb dieser Tage der Figaro.

Prophezeiungen! Nein, Folgerungen aus den gegebenen Thatfachen. Dieselben können auch ausbleiben, die Dinge sind anders gestaltet, als sich jetzt voraussehen läßt. Politik ist Vorsehen!

Ansicht Andachtsbilder.¹⁾

Dem Beschauten daran gelegen ist, schöne Andachtsbilder zu haben, Bilder also, welche der Andacht dienen und die Zeichnung schon sowohl in Hinsicht der Erfindung als der künstlerischen und technischen Ausführung mit Recht verdienen, er wird immer in einige Verlegenheit gerathen. Das Große kann noch jedem Gesichtspunkte hin nicht genügen: es immer beherrscht französisches Fabrikat mit seinem fraglichen Geist und seiner angefundnen Frömmerei einen Theil des Marktes, und was daneben an deutschen Fabrikaten geboten wird, ist in der Regel noch lange nicht so gut als die Reclame-Bilder irgend einer Cacao-Fabrik. Es gibt Ausnahmen rühmlicher Art — wer kennt sie nicht? Aber selbst diese Ausnahmen verdrängen unserm verwöhnten Geschmack nicht vollkommen zu genügen. Denn welcher Luxus wird nur mit den Ansichtskarten getrieben! Um 10 Pfennige ein völliges Aquarell! Das ist ein Fortschritt der reproducirenden Künste, den noch vor 50 Jahren niemand voraussehen konnte! Da wirft sich denn wohl von selbst die Frage auf: warum dieser Fortschritt, der in Dienste einer Mode so Bemerkenswerthes leistet, nicht auch einem höhern Zweck dienen kann? Und warum, wenn man bereits auf Ansichtskarten und Etiquetten allerlei hübschen Genre-Bildchen und sogar schon classischen Bildern begegnet, warum nicht auch der ungeheure Schatz der christlichen Kunst ausgenützt wird zur Hebung der Frömmigkeit und zugleich zur Erziehung des ästhetischen Empfindens im Volke?

Die Antwort auf diese Frage kann, wenn sie nur einmal ernstlich erwogen wird, keine andere sein, als diejenige, die sich

1) Herausgegeben durch die Oesterreichische Leo-Werkschaff, Verlag von Jos. Roth, Stuttgart und Wien.

in dem Beschlusse der Oesterreichischen Leo-Gesellschaft ausspricht: classische Andachtsbilder herauszugeben

Nicht ganz so einfach freilich wie die Beschlußfassung ist die Ausführung eines solchen Beschlusses. Was zunächst die Auswahl der Bilder betrifft, so mußte sich die Leo-Gesellschaft von einem doppelten Gesichtspunkte leiten lassen: einmal daß die gewählten Bilder thatsächlich der Frömmigkeit und dem heutigen religiösen Empfinden des Volkes entsprechen. Es gilt von 1000 Andachtsbildern, ja ich behaupte das von der übergroßen Mehrzahl aller geschaffenen religiösen Bilder, daß sie eher den ästhetischen, als den religiösen Sinn befriedigen. Gute Museal-, schlechte Kirchenbilder! Der zweite Gesichtspunkt, der die Herausgeber leiten mußte, betrifft die künstlerische Formgebung: man mußte sich fragen, ob die Formen eines Künstlers auch noch unserm heutigen Formgefühl entsprechen? Nicht eigentlich um den Stil handelt es sich da, denn wo immer sich ein wahrhaft schönes Bild findet, es sei aus dieser oder jener Epoche, es rühre von Fiesole oder Caracci, von Rogier van der Weiden oder von van Dyck her, das konnte willkommen sein; aber ein so frommer, ein so großer und bahnbrechender Künstler wie Giotto wird heute zwar von den Kunsthistorikern, nicht aber vom Volke gewürdigt. Dasselbe gilt von ganz hervorragenden Schöpfungen alter niederländischer und deutscher Meister, theilweise sogar von der Kunst unseres herrlichen Dürer. Man braucht hier nicht zu untersuchen, ob jene Künstler nicht doch im Rechte waren und eben nur unser heutiges Formgefühl durch den Einbruch der Renaissance verwälscht und verdorben ist; wir stehen hier vor einer Thatsache, der Rechnung zu tragen ist. Denn darum handelt es sich in erster Linie: den Bedürfnissen des Volkes entgegenzukommen; das andere, eine Läuterung des künstlerischen Empfindens, wird sich aus dem Unternehmen der Leo-Gesellschaft, wenn es glückt und wenn es Dauer hat, im Laufe der Zeiten wohl von selbst ergeben. Ich möchte bei diesem Punkte noch ein wenig verweilen. Das Werk der Leo-Gesellschaft hat bereits die Gunst und Förderung vieler kunstliebenden Kreise gefunden, und es steht zu hoffen, daß ihm diese Gunst und Förderung erhalten bleiben wird, namentlich nach dem Erscheinen des „Opus

Lucas*, welches eine für Kunstler und Sammler berechnete Auswahl aus den klassischen Andachtsbildern bringen soll.¹⁾ Der erste in zweiter Linie ist das Unternehmen ein künstlerisches, in erster Linie will es ein volkshäusliches sein, die Leo-Gesellschaft steht auf dem Standpunkte Tolstoi's, der in seinen jüngsten Publikationen („Gegen die moderne Kunst“) Gedanken ausdrückt und beweist, daß unsere moderne Kunst nur den 10 000 Besitzenden dient, daß aber die wahre Kunst gemeingut des Volkes sein sollte.

Diese volkshfreundliche Absicht der Leo-Gesellschaft muß sich vor Augen halten, sowohl wenn man die getroffene Auswahl der Bilder als auch wenn man die Art ihrer Ausstattung überprüft. Man hielt sich vor allem gebunden an bestimmte Größen. Fünf verschiedene Größen sind für Gebetsblätter gewöhnlichen Formates vorgesehen. Eine 6. Größe (5×215 mm) kann in Quartbüchern Platz finden; nur erst die 7. Größe (235×315 mm) ist dazu anzuordnen, als Scheideblatt Zimmerschmuck Verwendung zu finden. Auch an dem herkömmlichen Formate konnte nicht gut geändert werden, es brauchte Höhenbilder, von breiten Bildern mußte man absehen oder dieselben auf irgend eine Weise in Höhen über umgestalten. Einem gewissen Zwange unterstand man auch hinsichtlich der Farbe. Kein Bild ohne Farbe wiederzugeben, das war ein oberster Grundsatz, den man aber in vielen Fällen nur in beschränkter Weise befolgen konnte, sowohl um die Wirkung des Originals nicht zu beeinträchtigen, aber auch um die Preise nicht ungebührlich zu erhöhen. Denn ohnehin ist viel darauf verwendet worden, die Bilder nur auf bestem Papier zu drucken und für die Reproduktion, mag es Lithographie, Holz- oder Lichtdruck oder eine andere Technik sein, nur die besten Firmen zu beschäftigen.

1) Der bereits vorliegende Prospekt besagt, daß in das *Opus S. Lucas* von den klassischen Andachtsbildern diejenigen aufgenommen werden, „welche entweder bis jetzt unbekannt waren oder nicht leicht erwerbbar sind, aber endlich wegen ihrer hervorragenden schönen Ausgestaltung für Kunstler und Sammler ein Interesse verdienen.“ — Es sind 40 Bilder aus vorjährigen Jahrgängen *Cartons* (monochrom) 1 Folioformat zu 10 Bildern.

Ueber die Preise noch insbesondere ein Wort. Der vornehmste Zweck des Unternehmens ist in Frage gestellt, wenn die Preise so hohe wären, daß deshalb die Verbreitung der Bilder auf die kleinen Kreise der Vermögenden beschränkt bliebe. Andererseits ist selbstverständlich bei Schleuderpreisen Herstellung einer durchaus soliden Waare nicht denkbar, gerade daran mußte der Leo-Gesellschaft am meisten gelegen sein, für eine dem Kunstwerthe der Bilder und der Heiligkeit ihrer Bestimmung würdige Ausstattung Sorge zu tragen. Sache hat sich nun ungefähr so gestaltet: daß die Classischen Andachtsbilder mit der gewöhnlichsten Marktwaare concurriren wollen noch können, daß aber das Bessere, man heute bekommen kann, in vorzüglicher Qualität zu ungleichen Preisen, und das Vornehmste sogar noch billiger geboten wird.

Die Oesterreichische Leo-Gesellschaft hat bei ihrem Unternehmen von allem Anfang an ein seltenes Entgegenkommen gefunden. Die Schätze des Wiener Hofmuseums, der k. k. Bibliothek, der erzherzoglichen Sammlung Albertina standen zu Gebote. Auch sonst ist ihr Werk im In- und Auslande vielfach gefördert worden. Daß trotz alledem die Aufgabe schwierige war, wird nur derjenige verkennen, dem es in diesem Gebiete an Einsicht und Erfahrung gebricht. Im Kleinen und Großen kann das bisher geleistete voll befriedigen und noch größere Erwartungen erwecken.

Die erste Emission ist im November zur Ausgabe gelangt, sie umfaßt nicht weniger als 93 Nummern, darunter 7 Formates G. Ueber den Inhalt, den Meister und Preis jedes Bildes gibt der Prospekt Auskunft. Den Verlag hat die Verlagsbuchhandlung Jos. Roth, Stuttgart und Wien übernommen. Von besonderer Bedeutung ist, daß Papst Leo XIII., welchem die erste Emission überreicht wurde und der sie „mit eigenen Augen gesehen“ (*oculis etiam conspeximus*), dieselben der besondern Anerkennung würdig fand, das Unternehmen der Leo-Gesellschaft in einem eigenen Breve belobt und vor allem dem katholischen Clerus auf das wärmste anempfiehlt.

XLVII.

Die „Messe“ in der lutherischen Landeskirche Dänemarks.

(Schluß.)

Aus dieser Zeit schreibt sich das Rituale König Christians V. vom Jahre 1685, das aber erst am 6. Januar 1686 Gesetzeskraft erhielt. Barfoed charakterisirt es als „eine dürftige Bearbeitung des Rituals von 1537—39, gleichwie letzteres eine dürftige Restauration der alten ömischen Messe war; Schritt für Schritt geht es bergab in liturgischen Verfall“. „Die unerträgliche Tyrannei des Adels, welche die Reformation von 1536 dem Lande Dänemark gebracht hatte, kam endlich 1660 zu Fall. An deren Stelle bekamen wir den Absolutismus. Dessen Spuren machten sich zuerst auf dem liturgischen Gebiete kenntlich. Durch sein Rituale wollte Christian V. zeigen, daß königliche Majestät die gottesdienstliche Frage zu lösen im Stande sei.

„Ausgearbeitet wurde das Rituale auf allerhöchsten Befehl von drei Bischöfen, einem Hosprediger und einem Professor der Theologie. Die übrigen Bischöfe waren nicht daran betheiligt, und auch die Präbste (Defane), Pfarrer und Gemeinden geruhte der souveräne König nicht um Rath zu fragen. Die Kunde von dem, was im Werden sei, ohne daß Volk und Predigerchaft in einer so wichtigen Frage gehört wurden, erregte begründete Furcht. Doch der seit dem Vorgange von 1684¹⁾ so demüthige Bischof Hans

1) Entgegen dem Rathe des streng-lutherischen Bischofes Bagger hatte Christian V. vertriebene Hugenotten aufgenommen. Als B. sich in einer Predigt auf dem Schlosse Bemerkungen darüber erlaubte, wurde er zeitweilig suspendirt.

Bagger schlug die Befürchtung mit dem Bemerken nieder, der göttlichen Majestät allerheiligster Vatarius in die Reichen, der fromme König, habe heilige Fürsorge für die Kirche getragen . . ., das Gerede von einer Abänderung der Ceremonien sei eine Verleumdung, die Rad und Galg verdiene, erdacht von einem bösen Herzen und einer so habenen Person gegenüber durchaus unwürdig. Es befremdlich zu sehen,“ bemerkt Barfoed hierzu, „wie der Bischof den in Vergnügungssucht und Unfittlichkeit tief versunkenen Christian V. ‚den frommen König‘ nennt. Während die lutherische Orthodoxie der römischen Kirche ein Vorwurf daraus macht, daß sie den Papst den Statthalter Christi nennt, nennt Hans Bagger hier den als Persönlichkeit unbedeutenden und als summus episcopus nicht geweihten König ‚Gottes allerheiligsten Vatar‘. Doch wir befinden uns ja in den merkwürdigen Tagen des Absolutismus.“

Die hauptsächlichsten Abweichungen der neuen Liturgie von der Ordinanz von 1537—39 sind folgende: Der Gemein Gesang erhält eine ungleich größere Bedeutung. Dieser ersetzt nunmehr Kyrie, Gloria und Graduale. Zwischen Evangelium und Predigt werden zwei oder gar drei Gesänge verschiedenen Inhaltes eingeschoben: ‚Wir glauben an ein Gott zumal‘, ein Lied, das dem jeweiligen sonntäglichen Evangelium entspricht, und in den Festzeiten noch ein Festlied.

Aus den Anweisungen für die Predigt mag folgendes hier Platz finden. Die Predigt soll nicht länger als eine Stunde dauern; sie hat sich mit „der Regierung des Königs mit Staatsfachen, königlichen Ordinanz und Befehlen u. dgl.“ nur insoweit zu befassen, als sie „die Zuhörer zum allerunterthänigsten Gehorsam gegen ihren König und der Befehle und Gebote anhält.“ Die Prediger „sollen nicht auf diejenigen schimpfen, welche einer fremden Religion und Lehre anhangen, sondern, wo es noth thut, mit Bescheidenheit als treue Wächter auf Sions Mauern die Gemeinde denselben warnen und den Irrthum jener aus Gottes Wort

weisen, damit die Gemeindeglieder nicht Kergerniß nehmen, nicht von solchen Leuten verführen lassen und nicht auf je Weise am Glauben Schiffbruch leiden“.

Nach der Predigt sollte Luthers Katechismus vorgelesen den. Sündenbekenntniß und Loöspredung fielen fort. „wie um die Predigt recht von der Communion los- rhen und den Leuten zu zeigen, die Predigt sei an und sich das abschließende Centrum der Hochmesse, schloß elbe mit dem Segen aus 4 Mos. 6. Dann folgte als iger wichtige Zugabe ein kurzes Lied nebst Taufe und abmahl, oder, sofern keine Taufe und keine Abendmahls- stattfand, sollte beständig die einförmige Collette vom rle¹ gesungen werden. Schließlich nochmalige Segnung, mal vom Altare aus.“

Bezüglich der Communion heißt es jetzt, daß die, welche Loöspredung, heimlich oder öffentlich, vom Diener tes erhalten haben, wenn die Communion anfängt, ichtig zum Altare des Herrn hinzutreten sollen. Hat Geistliche die „Einsegnungs-“ oder „Testaments-Worte“ Brod und Wein gesungen, dann nimmt er ehrerbietig den Teller mit dem „gesegneten Brode“ und gibt jedem Communicirenden sein Theil in den Mund und sagt ei zu jedem einzelnen: „Dies ist Jesu wahrer Leib.“ u hält er den Kelch den einzelnen hin, während sie us trinken und sagt zu jedem einzelnen: „Dies ist Jesu res Blut.“ Beigesügt ist folgende Rubrik: „In den bten und überall da, wo mehrere Geistliche sind, hat der das Brod auszutheilen und der andere den Kelch um- ichen; doch komme der zweite nicht an den Altar, bevor onsekration stattgehabt und die Austheilung ihren ng nehmen soll; und ein Diener Gottes soll gut zu- i, daß in den Kelch so eingeschenkt wird, daß er nichts hättet, wenn er sich damit bewegt.“ In der Ordinan3 1537 fand sich diese Warnung noch nicht. Ebenjowenig darin deutlich gesagt, daß dem Genuffe des Abendmahls

eine Absolution vorauszugehen habe. Andererseits neuen Rituale nicht mehr die Rede von einer Elevat

Barfoed findet an der neuen Liturgie dreierlei zu daß sie, den Charakter des Hauptgottesdienstes mißl die Predigt zur Hauptsache mache, zu nüchtern und ei sei und einem ungefunten Subjektivismus Vorschub Er schreibt: „Schon die drei Worte Predigt — T Abendmahl — zeigen, daß die alte Hochmesse zerstück [Der derzeitige Superintendent in Kopenhagen] Hans war ein treuer Schüler des Calovius und wollte im dienst die lutherische Formel ‚Wort und Sakrament prägen, die sich in der Dogmatik recht hübsch aus mag, von der apostolischen Ordnung aber nicht an wird. Der ‚Dienst am Wort‘ nämlich war ursp auf Heiden und Juden berechnet, und später, nach als ‚Katechumenen-Messe‘ mit dem Abendmahl in Ver gebracht war, bildete er doch nur die Einleitung großen und reichen Abendmahlsfeier. Der Dienst am vor und nach der Predigt darf darum nicht eine Gew sein, die sich um den Predigt-Dienst legt, und das Absoll nicht ein zufälliges Anhängsel Nr. 2 sein, am w hinter der Taufe als Nr. 1; vielmehr ist der ganze dienst, angefangen mit dem ‚Zusammenläuten‘ und der Tone des Orgelvorspieles, eine einige, große und ung Abendmahlsfeier und ein Altar-Dienst.

„Weiterhin war der Gottesdienst nach dem Ritu 1685 weit magerer als nach der Ordinanz von 1537 Verfasser des ersteren hatten keinen Sinn für den fei Charakter, den man durch Wahrung von Inhalt und der römischen Messe dem Gottesdienste hätte geben kö Es war kaum ein Unterschied zu bemerken zwischen Cha und Ostern, Weihnachten und der Zeit nach dem Dreifalt sonntag. Bis auf den heutigen Tag leiden wir unter traurigen Einförmigkeit und Nüchternheit“.

„Der Umstand endlich, daß die Kanzel Mittelpu

ottesdienstes wurde, führte zu einer Bewunderung „des
 allichen Redners“, die wir noch heute kennen, und hatte
 Folge, daß zur Zeit des Pietismus und Rationalismus
 erlei sich auf der Kanzel zusammenfand: da wurden lange
 bete gesprochen und Lieder gesungen; da wurde aus der
 bel vorgelesen und Predigt oder Vortrag gehalten; da
 rden weltliche Sachen bekannt gemacht u. s. w. Die
 chmesse nach Anweisung des Rituale kann demnach am
 lichsten bezeichnet werden als eine dürftige Wiedereinführung
 alten missa infidelium, des Gottesdienstes für die Un-
 ubigen. Und diesen Charakter hat die Hochmesse, d. h.
 Gottesdienst der Gläubigen, bis auf den heutigen Tag
 den meisten Sonntagen in den Kirchen unseres Landes.
 s der Vorrede zu Vaggers Altorbuch [Meßbuch] ersieht
 n, daß der Bischof in dem naiven Glauben lebte, der
 ttesdienst im jüdischen Tempel sei ein Predigt-Dienst
 wesen, ähnlich wie seine eigene Hochpredigt. Luther
 sich in seiner Hauspostille in ähnlichem Sinne aus-
 prochen: „Solchen Brauch zu predigen hatten, wie es
 int, die Patriarchen daheim in ihren Häusern bei ihrem
 finde. Wie wir lesen, daß Abraham, Isaak und Jakob
 äre bauten, um da Gott anzurufen, d. h. daß sie sich
 mit ihrem Gesinde versammeln wollten, zu predigen, zu
 en und Gott zu loben“. -- Luther vergißt hier, daß der
 ttesdienst der alten Völker ein Altardienst war ohne
 edigt, aber mit Gebet und Opfer“.

„So nahm denn dies Rituale Christians V. seinen
 g durch Dänemark und Norwegen und lullte nach und
 h die meisten Gemeinden in den ruhigen Schlaf der
 thodoxie ein.“

Die Reaktion kam in Gestalt des Pietismus, der seiner-
 es den Rationalismus wachrief. Letzterer konnte sich nicht
 finden mit dem Rituale von 1685. Bästholm, Hof-
 ediger und königlicher Confessionarius, Hauptwortführer
 „Aufklärung“ in Dänemark, gest. 1819, „machte 1785

den Vorschlag, den Gottesdienst lebendiger und inter-
 zu gestalten, demselben Aehnlichkeit mit einem Con-
 einer Festlichkeit zu geben. Man solle die „orienta-
 (biblischen) Ausdrücke aus dem Altarbuch ausmerz-
 frohe geistliche Lieder mit einem Beigeschmack senti-
 Rührung zum Vortrage bringen, die Sakrament
 übernatürlichen Charakters entkleiden, den Ornat der ‚K-
 lehrer‘ (Prediger) abschaffen. Kliefoth schildert die K-
 Zustände um das Jahr 1800 folgendermaßen: „Si-
 ein beweinenwerthes, herzzereißendes Kapitel in der G-
 der lutherischen Kirche. . . . sind ein Bruch mit d-
 schichtlichen, Destruktion, zerstörender Vandalismus
 nichts anderes.“ Aber das Unglück will, daß wir no-
 in manchen Beziehungen die Spuren jenes Vandalis-
 merken. Es waren das die consequenten Folgen der
 gischen Aenderungen, welche die Reformation vorge-
 hatte. Seit der Ordinanz von 1537 ging es Sch-
 Schritt mit unserer Hochmesse bergab. Und man da-
 sagen, daß auch das religiöse Leben draußen in der
 der Bevölkerung um die Wende des Jahrhunderts
 überaus dürftiges war. Das hatte man erreicht mit
 und Katechismus. Das achtzehnte Jahrhundert üb-
 dem neunzehnten eine verkümmerte Hochmesse: Eingangs-
 Eingangslied (oft ein Morgenlied oder Aehnliches),
 Epistel, Glaubenslied oder „Gott im Himmelreich“,
 Evangelium, Hauptlied, Predigt, Lied, Abendmahl
 zufällige Beigabe. Und mit einer so dürftigen Gott-
 ordnung konnte ein Mann wie Martensen sich
 geben!“

Nachdem Barfoed auf eine Reihe katholisch-
 protestantischer Liturgiker und deren Forschungen hin-
 glaubt er sich zu folgendem Schlusse berechtigt: „
 Arbeiten solcher Männer ergeben sich folgende vier
 Thatfachen, vor denen die heutigen Lutheraner und (die
 Protestanten sich beugen müssen: 1) unsere jetzige so

lutherische Hochmesse stimmt weder mit der Ordinanz von 1537, noch mit den andern anfänglichen lutherischen Ordnungen überein; 2) Luthers und mehr noch Zwingli's und Calvins Gottesdienst-Ordnungen stimmten nicht mit der Eucharistie und Abendmahlsfeier des frühesten christlichen Alterthums überein; 3) der gemeinschaftliche Inhalt der alten Liturgien des frühesten christlichen Alterthums muß als ein Erbstück aus der apostolischen Zeit, der jerusalemischen Jakobus-Liturgie (Kap. 35—45) betrachtet werden; 4) die Abendmahlsfeier wurde in der apostolischen Zeit und im christlichen Alterthum zugleich als ein Dankopfer und eine Darstellung des ganzen Werkes Christi aufgefaßt". Das Ergebniß dieser liturgischen Forschungen, meint Barfoed, werde unberechenbare Folgen haben für die Auffassung der nächsten Zeiten von Kirche und Gottesdienst in den protestantischen Ländern.

In Dänemark blieb es bis etwa 1880 „beim Alten: Christus und Luther, und bezüglich des Gottesdienstes ‚das Wort, die Predigt‘". In den letzten zwei Jahrzehnten aber erschien eine ansehnliche Reihe verschiedenartiger Schriften, die alle von einem Erwachen des liturgischen Sinnes bei ihren Verfassern zeugen und ein allgemeines Interesse für Reform des Gottesdienstes zu wecken geeignet waren. Solche sind:

‚Liturgische Altentücke‘, veröffentlicht 1878 von dem auch in Deutschland bekannten Kopenhagener Kirchengeschichtslehrer Fr. Nielsen;

drei kleinere Schriften aus den Jahren 1881—87 von Stiftspropst Rosoed-Hansen, worin der als Katholik verstorbene greise Verfasser die Frage aufwarf: Sind wir noch Lutheraner? und nachwies, daß dieselbe verneint werden müsse;

‚Etwas über die russische Kirche und deren Gottesdienst‘, 1885, von Propst A. Ussing;

‚Altar und Kanzel‘, 1885—86, von demselben Chr. Barfoed, dessen neueste Schrift diesen Aufsatz veranlaßt hat, und der schon damals dieselben Ansichten vertrat, wie gegenwärtig;

„Das heilige Abendmahl“, 1837, vom Rostkilder Dompropst Gude;

„Vorschlag in Betreff einer Erweiterung der Abendmahlsliturgie“, 1888, von Propst Cederfeld de Simonen;

„Unser Gottesdienst“, 1888, von Lic. theol. H. Ussing, der eine Scheidung vorschlägt zwischen Hochmesse oder Abendmahlsfeier für die Gläubigen und Predigt für Ungläubige und Gleichgültige, dabei der gläubigen Gemeinde das Recht gewährt wissen will, die Hochmesse nach eigenem Bedürfnisse zu ordnen.

„Die Abendmahlsfeier, ein Vorschlag, ausgearbeitet auf Grund des gemeinsamen Inhaltes der altkirchlichen morgländischen Liturgien“, 1890, von Georg B. Hansen, und „das Abendmahlsopfer des kirchlichen Alterthums“, 1895, opus postumum desselben Verfassers. Der erste Theil dieser letzten bedeutenden Schrift, auf welche der als Dichter und Novellist in seinem Vaterlande hochangesehene dänische Conventit Johannes Jörgensen in seinem pietätsvoll geschriebenen Buche „Beute“ die allgemeine Aufmerksamkeit hinlenken möchte, ist geschichtlichen Inhaltes, ein Ausblick über die Geschichte der Messe, von ihrem Vorbilde, dem jüdischen Passah-Opfer, an bis zur gegenwärtigen Ausgestaltung der römisch-katholischen Messe und verwandter Liturgien. Der zweite Theil skizzirt die dänische Hochmesse, wie der belesene Verfasser sich dieselbe auf Grundlage der ältesten griechisch-orientalischen Liturgien denkt und wünscht. Dieselbe soll bestehen aus Opferung (d. h. die Gemeinde soll Brod und Wein und Liebesgaben auf den Altar legen); Präfation, Dankgebet und Darstellung der Großthaten Gottes, besonders unsrer Erlösung durch Christus; Einsetzungsworte; Darbringung des Brod und Wein als Dankopfer; Epiklese oder Bitte, Gott wolle durch seinen Geist das „Abendmahls-Wunder“ wirken; Gebet für Lebende und Abgestorbene; Paternoster; Communionlied; Hosanna und Benedictus mit einer Bitte um rechten Genuß des Abendmahles; Austheilung der Communion; Danklied und Dankgebet; Segen.

Was mag wohl der wohlmeinende Ordner dieser Liturgie, Hansen, und was mag wohl sein ebenso wohlmeinender Lobredner, Barfoed, sich unter „Abendmahl“

Bunder“ denken? Die Transsubstantiation anerkennt ja jeder der eine noch der andere; ihre Messfeier ist nicht die Opferung des Leibes und Blutes Christi, überhaupt keine Opferung im eigentlichen Sinne dieses Wortes, sondern nur ein Niederlegen von Gaben auf dem sogenannten Altare nitens der Gemeinde, wenngleich Barfoed andrerseits mit dem Nachdruck erklärt, Aufgabe eines Priesters sei es, mit Opfer und Gebet an den Altar zu treten; Priester und Opfer seien correlative Begriffe, kein Priester ohne Opfer, kein Opfer ohne Priester. Ein Katholik wird darum nicht ohne Behmuth und Bedauern das überschwengliche Lob sein, welches Barfoed dem Hansen'schen Entwurfe spendet, ob die hochgespannten Erwartungen, die er an eine eventuelle Einführung desselben knüpfen zu dürfen glaubt. Barfoed schreibt: „Er [Hansen] hatte die rechte Geistesalbung. Die niische Gemeinde weiß gewiß noch nicht, welchen Schatz in dieser Schrift besitzt. Man kann ruhig sagen: hier ist alles geboten, was wir später einmal brauchen, wenn der Landpunkt von 1537 mit der altkirchlichen Eucharistie vermischt werden wird. . . Glück! das Kirchengebäude, welches h für einen solchen Gottesdienst öffnet! Glück! die Gemeinde, welche denselben halten wird! Würde diese Liturgie heute am Tage hier zu Lande eingeführt, sie würde ein kräftiges Mittel, das Volk Gottes zu sammeln, und für die Gemeinde des Herrn ein starkes Werkzeug, das Reich Gottes zu fördern, seinen Namen zu lobpreisen, Christi in der rechten Weise zu gedenken, ihm das rechte Abendmahlsopfer darzubringen, das Band zwischen der himmlischen und der irdischen Gemeinde fest zu knüpfen, der Zukunft und in letzten Zeiten vertrauensvoll entgegenzusehen.“

Die Erfüllung dieser Hoffnungen erwartet Barfoed selbst erst von der Zukunft, in einer „Freikirche“. Hat nämlich die „Staatskirche“ seit Erlaß des Grundgesetzes im 1849 auch diesen ihren Namen officiell mit „Volkskirche“ vertauscht, so hat sie sich doch den Armen des Staates

bis dahin noch nicht zu entwinden vermocht. Der König, welcher dem lutherischen Bekenntnisse angehören muß, in Summepiskopus, besetzt sämtliche geistliche Stellen und regiert mit dem Reichstage die Kirche durch den Cultusminister. Cultusminister aber und Reichstagsmitglied kann jeder Däne werden, ganz unabhängig von seinem religiösen Bekenntnisse, mag er sich nun Christ, Jude, Deist, Atheist oder Freidenker nennen. Wie weit das cultusministerielle Hineinregieren in die Interna der Kirche geht, mag ein unsern Gegenstand berührender Vorfall beleuchten. Die Reformation schaffte in Dänemark mit der katholischen Messe nicht auch die Selbstcommunion der Geistlichen ab. Aber man ließ dieselbe mit der Zeit außer Brauch kommen, „um nicht die Erinnerung an die römische Messe wiederaufleben zu lassen.“ Daß ein Prediger sich die Communion von einem Amtsbruder nicht gern will reichen lassen, und wenn er allein steht, auch nicht leicht kann reichen lassen, liegt in der Natur der Sache. Die Folge war denn auch, daß niemand seltener communicirte, als gerade die Prediger. Da erging den 20. September 1886 ein ministerielles Schreiben, das in Ausnahmefällen den Predigern die Selbstcommunion gestattete. „Aber einerseits“, klagt Barfoed, „hielt sich die Erlaubniß in sehr engen Schranken, und andererseits war die vorgeschriebene Formel weniger glücklich, so daß diese Genehmigung ohne Bedeutung blieb. Was seit den Tagen der Apostel und in der altchristlichen Zeit sich von selbst verstand und sozusagen eine Nothwendigkeit war,¹⁾ daß der amtierende Geistliche das Abendmahl mit seiner Gemeinde genoß, gilt jetzt als etwas, das man beschränken müsse . . . Eine neue Bestimmung vom 21. Nov. 1898 hat den Zutritt nicht sonderlich erleichtert.“

1) So der Protestant. Vom katholischen Standpunkte aus müßte das letzte Glied etwa so formulirt werden: und was die strengste Pflicht von jeher gebot, weil der Genuß der Opfergaben zur Integrität der Opferhandlung erforderlich ist.

Wohl besteht seit dem Jahre 1883 ein Kirchenrath, der sich zusammensetzt aus den sieben Bischöfen und zwei Universitäts-Professoren, einem Theologen und einem Juristen; allein derselbe kann nur Wünsche aussprechen und Vorschläge machen, aber keine Gesetze oder Verordnungen erlassen. Im Jahre 1886 wandte er sich an das Ministerium mit dem Vorschlage, die Liturgie zu erweitern durch Aufnahme eines Sündenbekenntnisses mit Kyrie, einer Zusicherung des Sünden-Nachlassens und des apostolischen Glaubensbekenntnisses. In der Presse wurde für und gegen den Antrag gestritten. Das Ministerium ließ denselben den geistlichen Conventen zur Begutachtung vorlegen. Aber „da kam die bedauerliche Unwissenheit in der Liturgik und der Mangel echt kirchlichen Sinnes, die in der dänischen Predigerschaft herrschten, zum Vorschein, und man wurde öfter an den Satz erinnert: *Senex elementarius res miserrima*. Manche äußerten, unser Gottesdienst sei so, wie er sei, recht gut, nur auf ‚den Geist‘ komme es an; andere meinten, es sei übel angebrachte Neuerungsucht, ‚den von den Vätern ererbten Gottesdienst‘ umgestalten zu wollen; andere kannten weder das Rituale von 1685 noch die Ordinanz von 1537—39, geschweige denn die Gliederung der römischen Messe und der altkirchlichen Liturgien; andere anders“. Man ließ die Sache versumpfen. Eine pseudonyme Schrift, ‚der öffentliche Gottesdienst in der dänischen Volkskirche von *Paterfamilias*‘, richtete an den Kirchenrath die Bitte, dieser möchte der Gemeinde die frühere Hochmesse von 1537 wieder verschaffen und überdies noch, in Uebereinstimmung mit Luthers *formula missae*, *Offertorium*, *Präfation*, *Stillgebet*, *Consecration*, *Paternoster*, *Agnus Dei*, *Spendung des Abendmahles*, *Collette*, *Segen*, endlich auch den Gebrauch eines weißen Messgewandes statt des jetzt allein gebräuchlichen rothen. Doch „der Kirchenrath ließ die Sache vorläufig fallen — ohne Zweifel mit gutem Grund“.

Im Jahre 1895 stellte der Kirchenrath drei neue Anträge: das Ministerium wolle einige Freiheit in der Wahl der

sonntäglichen Evangelien gestatten, für den Segen nach der Predigt die Formel 2 Kor. 13,¹⁾ für den Schlußsegen vom Altare aus die Formel 4 Mos. 6 vorschreiben und das Vaterunser zu Anfange des Gottesdienstes und vor der Predigt fallen lassen. Ein ministerielles Schreiben vom 29. Januar 1897 genehmigte diese Anträge und brachte zugleich das Halten „der vollständigen Messe“ in Erinnerung.

Schließlich legt Herr Barfoed dem Leser seine eignen Vorschläge und Zukunfts-Hoffnungen vor. Dieselben im Einzelnen zu prüfen, hat für uns kein Interesse. Wohl aber sind sie uns werth und lieb als *testimonium animae naturaliter catholicae*. Denn das sind sie voll und ganz. Die lutherischen Kirchen und der Gottesdienst in denselben sind unserm Liturgiker zu nüchtern, schmuck- und herzlos und kalt. Es gilt, die Uebelstände, welche „die Reformation als bittere Früchte in ihrem Schooße trug, das allzu viele Predigen und die Verstümmelung der Abendmahlsfeier“, wieder zu beseitigen und dem Altare den ihm gebührenden Ehrenplatz wiederum anzuweisen, von welchem die Kanzel ihn verdrängt hat. „Offenstehende Kirchen mit Kniebänken werden mehr und mehr nothwendig werden. . . Beim Eintreten in eine Kirche muß man sogleich fühlen, daß man in ein Heiligthum eintritt. Dies soll nicht ein bloßer Versammlungs-saal mit einer Kanzel sein. Die christliche Kunst, Symbolik und Paramentik haben hier eine bedeutungsvolle Aufgabe. Beim Eintreten in eine Kirche muß man von dem Gefühle durchdrungen werden: Hier ist ein heiliger Ort; hier ist gut sein; hier haben Gebet und Andacht eine Heimstätte. Bischof Peter Plade schrieb denn auch vor, man solle beim Eintreten in die Kirche niederknien und beten. Es wäre auch zu wünschen, daß die christliche Jugend mehr liturgisch-kirchlich erzogen würde.“

1) Gratia Domini nostri Jesu Christi et caritas Dei et communicatio sancti Spiritus sit cum omnibus vobis. Amen.

Ganz ansprechend, wahr, schön, recht und gut. Aber dieß alles fordert denn doch als nothwendige Voraussetzung die katholischen Dogmen von der wirklichen Gegenwart des Gottmenschen in Folge der Wesensverwandlung und von dem Opfercharakter dieser Wandlung.

XLVIII.

Kreuz- und Querzüge durch die neuere katholische Poesie.

V. Unsere periodische Literatur. 2.

„Man mag es sich nun eingestehen oder nicht, das Volk hat schließlich doch nur gerade die Dichter und Künstler, die es sich erzieht und bezahlt.“ Das sind bloß zwei Zeilen aus einem Ziel und Aufgabe der gesamten katholischen Belletristik im Allgemeinen und der periodischen im Besonderen beleuchtenden Aufsatze des P. Kreiten S. J. (Stimmen aus Maria Laach 1876), aber zwei Zeilen, die wie ein Posaunenstoß des letzten Gerichtes in's neue Jahrhundert dröhnen sollten: deutsches Volk, nach den Denkmälern deines künstlerischen Schaffens richtet dich die Weltgeschichte, denn deine Künstler sind, was sie sind, durch dich. Der Schwabe sagt: „Wie man sich bettet, so liegt man“, was jener bekannte Kurfürst von Hessen noch ein wenig drastischer einer Dorfsdeputation zu verstehen gab, die um Absetzung ihres unfähigen, aber von der Gemeinde selbstgewählten Schulzen bei hochdero kurfürstlichen Gnaden einkam, indem sothaner weiser Landesvater nämlich selbigen Bauern 25 Wohlgezählte pro Mann applizieren ließ dafür, daß sie einen untauglichen Beamten zu seinem Stellvertreter gemacht hatten, und sie mit dem Bescheid entließ, daß jeder

die Suppe, die er sich brockt, selber ausessen solle. Wir dürften uns eigentlich nie beklagen wegen einer glaubenseindlichen, sittenlosen und schönheitswidrigen Poesie, denn wir haben ja die Mittel in der Hand, sie abzulehnen; auch die Mittel, eine künstlerisch werthvolle, keusche und unserer Herzensüberzeugung entsprechende an ihre Stelle zu setzen? Ganz gewiß. Friedrich Rückert sagt einmal:

„Der Verstand ist im Menschen zu Haus
Wie der Funken im Stein;
Er schlägt nicht von selbst sich heraus,
Er will herausgeschlagen sein.“

Das gilt von der Gemeinschaft so gut wie vom Einzelnen; die Zeit macht den Dichter, und wir machen die Zeit. Vor 50 Jahren, haben wir gesehen, war das freilich schwer, da galt es noch gegen den Strom zu schwimmen, heute brauchen wir uns nur von dem großen Wellengange treiben zu lassen; aber in die Strömung müssen wir hinein. Wer heute am ruhigen Ufer stehen wollte, um mit träumerischen, selbstgenügsamen Blicken in den unaufhörlich vorüber-eilenden Fluß zu schauen und von der Erhabenheit seiner über dem Gemeinen liegenden Ideenwelt aus sich einen Reiz ganz eigener Façon zu dünken, dem könnte es gar leicht passiren, daß ihm, während er dem in der Ferne rauschenden Elemente nachlauscht, das Wasser des überschwelenden Stromes in die Stiefel steigt. Wir Descendenten können nicht mehr wie unsere Väter in der guten alten Zeit mit altfränkischer Klugheit ausrufen: „Ach, die Romane! die besten taugen nichts.“ Wir können nicht mehr mit altmodischem Ernste wie weiland anno Domini 1866 das „Bremer Sonntagsblatt“ seufzen:

„Ein halb ernstes Wort: denn dem vollen und ganzen Ernste der Betrachtung entzieht sich dieser Gegenstand ohne weiteres seiner eigentlichen Natur nach. Die illustrierten Zeitungen, die Unterhaltungsblätter mit Illustrationen, ja sogar belehrende Zeitschriften und selbst wissenschaftliche Werke mit bildlichen Darstellungen sind jetzt an der Tagesordnung

so gleichsam zur Mode geworden. Man kann hinzufügen: aber, aber man ändert damit allein nichts an der Sache, insofern als mit Gründen, die sich dagegen vorbringen lassen. Es ist eben eine Thatsache, die vorliegt; es geht ohne Illustrationen nicht mehr, und die vorhandene und unvermeidliche Mode hat den Charakter einer endemisch und epidemisch affizirenden Krankheit angenommen. Man hat mit Recht gesagt, daß die Presse in unserer Zeit eine Macht sei, der nichts widerstehen könne; aber es ist traurig, daß ein Theil der Presse, den wir geradezu die illustrierte nennen können, die Macht sich anmaßt, zu der diese illustrierte Presse auch das geringste Recht aufweisen kann; eine Macht, die nur die Usurpation und die Willkür der Mode für sich hat. . . . Man kann also in der That sagen, daß die Illustrationen die Literatur beherrschen, und daß die Form mehr gilt, als das Wesen. Niemand wird sagen, daß das ein gesundes Verhältniß ist, und ein normaler Zustand sei, und noch weniger wird man es ein günstiges Zeichen für unsere Literatur und für unsere Kunst überhaupt sehen können. Im Gegentheil. Solche Illustrationen sind vielmehr ein trauriges Armuthszeugniß für unsere Bildung, die in demselben Grade eine oberflächliche ist, in welchem sie sich verflüchtigt, in welchem überhaupt unsere Zeit auf so vielen Gebieten des öffentlichen Lebens dadurch sich selbst auszeichnet, daß sie eine nach Stoff und Formenwechsel lüsterne und leicht zu befriedigende Zeit ist.“

O, du liebe, gute, alte Zeit! Du hattest dir freilich noch kein ästhetisches Symbolum construirt, wie es der Herr Professor Hausrath seinem abtrünnigen „Pater Maternus“ von für's 16. Jahrhundert gegenüber der römischen Verpöndung in den Mund legt, das da lautet: „die Schönheit wird uns alle frei machen!“ Du wußtest freilich noch nicht, daß Gerhard Hauptmann, Gabriele d'Annunzio und ihre Freunde, daß es den Forderungen der Kunst gegenüber keine Gewissenspflichten gibt; dir war freilich noch ganz unbekannt, daß die so lange schon regierende Christumoral nichts taugt und an ihre Stelle die freie ästhetische Weltanschauung treten müsse, wenn nicht im glimpflichsten Falle

Christenthum und Hellenenthum fein pulverisirt sich prickelnde Brauselimonade in einem Glase kredenzen lie-
 du konntest dir freilich nicht träumen lassen, als du
 deinem Kant gebrütet, daß einmal ein deutscher Phil-
 (Nietzsche) das Geständniß ablegen würde, an einer Pro-
 zu arbeiten wie an einer Bildsäule, sei ihm künftige
 Pflicht; dir leuchtete freilich der Kunsternst noch nicht
 seiner ganzen Forderung auf, da du noch ein höheres
 streben besahest, an das du deine Superlative he-
 konntest; dir schwirrte freilich nicht in jedem Augenblick
 Wort „Schönheit“ um die Ohren, Schönheit und
 wieder Schönheit; du tauchtest freilich deine Feder noch
 allerlei altväterliche Gedanken in die Tinte, hegtest eine
 hübsche Achtung vor einem ordentlichen Poeten und ah-
 nicht, daß an des Jahrhunderts Wende ein junger
 von 20 Jahren, der den Guy de Maupassant oder
 nicht gelesen, ebenso Aufsehen und Mitleid erregen
 wie einer, der noch seine Lebensdirektiven dem Katechismus
 entnahm; dir kam freilich nicht in den Sinn, daß
 eines schönen Tages die Kanzel auf dem Kirchenboden
 Disposition stellen könnte, weil ja das Theater u.
 Universallehreanstalt in moralischen d. h. ästhetischen Dis-
 wäre. Das hast du alles nicht gewußt. Wirklich
 Und es waren doch Goethe und das junge Deutschland
 seiner schon in der ersten Hälfte des Jahrhunderts
 getretenen Decadence, die so etwas ähnliches bereits ver-
 ließen. Doch sei dem, wie ihm wolle; an der Thora
 unserer heutigen ästhetischen Bildung rüttelt weder alte
 neue Zeit, wir müssen damit zu rechnen lernen. Und die
 lechzenden Schönheitsdurstigen thun vor allem die comfort-
 ausgestatteten Zeitschriften Genüge; sie sind ganz besond-
 das Bett, in welchem sich ohne Ruh und Rast der immer
 höher steigende Strom der Tagesliteratur dahinwälzt.
 also findet jeder einzelne ein Mittel, das öffentliche Leben
 der Volkspheantasie wirksam zu beeinflussen; wir wollen das

Dämme bauen, damit das schmutziggelbe Schneegewässer
 unsere frühlingstfrohen Saatgefilde überschwemme, und
 len uns einen ruhigen, gemächlichen Seitenkanal graben.
 die Räder unserer Mühle treibt, und auf dem wir ohne
 enäsefahr am Sonntagnachmittag in unserer Gondel
 aufeln können. Lassen wir den da drüben wirbeln und
 edeln, tosen und rauschen, er wird schon wieder sinken
 fallen, er wird sich schon wieder glätten und hellen,
 dann darfst du, der du nicht mit den Alten in der
 vollen Schauung, sondern mit den Jungen im Leben
 Ausleben, in der Thätigkeit aller Seelenkräfte, in der
 Nerven und Muskeln in den Bereich ihrer Aktivität
 beziehenden Bewegung das letzte Schönheitsgesetz gefunden
 haben vermeinst, auch drüben wieder einmal einen freieren
 ellengang wagen, wenn du es nicht vorziehst, vorsichtig
 Schleusen zu öffnen, damit du im eigenen Kanale dem
 lange deines unruhigen Geblütes, soweit es dir überhaupt
 tattet ist, nachgehen könneſt.

Wenn wir nun des Näheren auf unsere periodische
 elletristik eingehen, wollen wir keineswegs ein vollständiges
 sammtbild darbieten, sondern wir greifen nur die be-
 atendsten Zeitschriften heraus und nicht eigentlich, um
 zu bekräfteln, als vielmehr, um sie wieder einmal in
 innerung zu bringen.

Zunächst also kommt nach dem Vorrechte der Erstgeburt
 Betracht die „Alte und Neue Welt“ (Einsiedeln,
 einziger; monatlich ein Heft, à 50 Pf.). Sie stellt sich
 or im Gewande einer hocheleganten künstlerischen Ausstattung,
 e keines der vielen Mittel moderner Technik außer Acht
 ht. Die Bilder, unter welchen in den ersten Heften des
 4. Jahrganges die religiösen Schöpfungen des Professors
 Martin Feuerstein mit ihrer lieblichen, Idealismus und
 Realismus verbindenden Naivetät besonders hervortreten,
 ihnen wohlthuenden Seelenfrieden und keusche Anmuth.
 und der Text? die beste Garantie für eine vorzügliche

Redaktion bietet uns der Name Dr. Karl Muth. brauchen nicht im mindesten in Sorgen zu sein, Verem möchte seine weitgehenden Forderungen auf der Domäne zur Geltung bringen: Theorie und Praxis zwei verschiedene Dinge, und ein Redakteur hat auf Leserkreis Rücksicht zu nehmen. Wo die Parteilichkeit des Gewissens aufhört und die Brüderlichkeit beginnt, ist aber möglichst zu bestimmen, und wir alle tragen nun einmal die erbliche Erbschaft unserer Stammeltern durchs Menschen und wissen, daß es sehr unklug ist, diese Hinterlassen auch nur mit dem Ärmel zu streifen.

Den neuen Jahrgang eröffnet M. Herbert mit „Das Glück“, dem „Roman eines Frauenlebens“; es genügt vorläufig, eine Schriftstellerin zu erwähnen, deren Art allein die „Alte und Neue Welt“ ohne weiteres empfiehlt auf den ästhetischen Gehalt ihrer Prosadichtung gedenke in einem folgenden Artikel zurückzukommen. Hier wollen wir nur unsere Befriedigung darüber aussprechen, daß sich der Reiter mit ihrem kurz angebundenen Recensenten auf so viel Art zum Nutzen der Poesie versöhnt hat. — Gegenstände eigener Art sind die Erzählungen „Tatarische Gefangen“ von S. Sienkiewicz und „Bescholten Volk“ von Anton E. zwei Juwelen poetischer Kleinkunst, in welchen Seelen Naturstimmung mit unwiderstehlicher Lebensplastik in zarten, haften Einklang gebracht sind. Die Erzählung des polnischen Romanciers bietet uns in den „Fragmenten aus der Adelsfamilie des Alexis Ivanoborski“ die denkbar kürzeste Handlung. Held fällt in einer Schlacht den Mohamedanern in die Hände, hält gegen alle innere und äußere Drangsal, gegen alle Grausamkeit wie gegen die Liebe der schwarzäugigen Jüdin und wird dann, halbtodt gemartert, von seiner Waise gekauft. Aber welch scharfgestrichene, originelle Charakterzeichnung, welch packende und glühende Kampfszenen, welch liebliche Reflexionen einer kindlich gläubigen und der Anvertrauten treuen Seele, welch farbensatte Steppenbilder, und vor allem welch tiefgehende Schilderung des polnischen Adels! Nach dem Blicke auf's Jenseits gemildert durch den Blick

or des stillen Gemüthes, das consequenteste Leitmotiv des Alexis abgibt, jener Stolz, der die Größe und den der Adelsrepublik bedeutete. — Was die Naturzeichnung die Harmonie des Seelenlebens schlichter Naturkinder mit sie beeinflussenden und erziehenden Außenwelt betrifft, Schott's „Erzählung aus dem Walde“ womöglich die nica des Herrn Ivanoborski noch übertreffen. Die „Wand- n“, eine Novelle von Ad. Jos. Cüppers sind ruhig und ihm gehalten und zeigen mehr an der Hand von That- das Schicksal eines jungen Mädchens auf, das sich dem asstande widmen will, aber in der Gesellschaft seine aus itterung getroffene Berufswahl verbessert und sich mit einem n Juristen verlobt, jedoch bald darauf in einer Krank- Gottes Stimme erkennt und mit Einwilligung ihres groß- gen Bräutigams in ein Kloster eintritt, wo sie dieser nach Jahren unerwartet wieder sieht als arme Irnsinnige, die Blumen schmückt Tag für Tag des Verlobten harret. Nur Episode in der Fabrik des Commerzienrathes, wenigstens den Gang der Handlung verschleppende socialpolitische haltung würden wir gerne verschmerzen. Ein weiteres ist der in hochkirchlichen Kreisen spielende Roman von ica H. Hervey mit dem Titel „Dartmoor“. Dartmoor in englisches Staatsgefängniß und der Schauplatz haar- vnder Abenteuer eines jungen Vertreters der Aristokratie, eine herkulische Gestalt durch systematische Trainage in die nehme Lage versetzt hat, äußerer Gewalt, welcher er durch antriebe eines gaunerhaften intriganten „self made man's“ umgefallen, seine Körperkraft entgegenzustellen, die ihn gs in immer schlimmere Verhältnisse stürzt, aber schließlich befreit. Das Problem, den Einfluß des Leibes bei Aus- ung seiner Fähigkeiten auf das Seelen- und Geistesleben stellen, ist nicht übel gelöst. Der Roman, der zwar nur tlich Unterhaltungsektüre bietet und von alten, verbrauchten, oder minder wahrscheinlichen Spannungs- und Erlösungs- en strotzt, ist flott geschrieben. Tadel aber verdient als ralistisch wirkend die Thatsache, daß der Held der Geschichte wildfödernden Rachsucht nicht auf Grund innerer nserfahrungen und christlicher Gesinnung entsagt, sondern

nur im ersten Liebesrausche ein Ablassen von der praktischen Rache seiner Braut in Aussicht stellt. Das wäre die Belletristik, doch kommt auch das wirkliche Leben nicht zu kurz in den Beilagen „Für die Frauen und Kinder“ und „Rundschau“; über Küchenzettel und Politik aber haben wir kein kompetentes Urtheil, nur das müssen wir noch hervorheben, daß das „Neue vom Büchertisch“ in schönwissenschaftlichen Dingen nicht immer tadelstfrei ist.

Wir wenden uns nunmehr zum „Deutschen Haus-
schatz in Wort und Bild“ (Pustet, Regensburg, 26. Jahrgang, jährl. 18 Hefte à 40 Pfg.) Ihn und seinen Redakteur hat Veremundus in der ersten Streitbroschüre ziemlich gründlich zerzaust, und es war eine recht fatale Entdeckung, daß sich unter dem so viel besprochenen Pseudonym niemand anders berge, als der Leiter der „Alten und Neuen Welt“; sein Urtheil dürfte also nicht als unbefangen gelten. Muths Bohn richtete sich vor Allem gegen Karl May mit seinen rein stofflich wirkenden Reiseromanen, deren gedeihliches Wachsthum er als das „zweifelhafte Verdienst“ des „Haus-
schatz“ bezeichnet; wir sind weit entfernt, der aufdringlichen Herausstreicherei eigener Vorzüglichkeit das Wort reden zu wollen, aber wir glauben, daß der Abenteuerer vulgo Kara Ben Nemsî gar keine Kunstleistungen, sondern einfach spannende Unterhaltungslektüre liefern will, und wer diese einer ästhetisch sichhaltigen epischen Prosadichtung vorzieht, dem wird man die Erzeugnisse seiner vielredigen Feder nicht vorenthalten dürfen. Freilich ist es, wie Goethe sagt, eine falsche Nachgiebigkeit gegen die Menge, wenn man ihr Empfindungen erregt, die sie haben will und nicht, die sie haben soll, allein der „Hauschatz“ hat im Gegensatz zur „Alten und Neuen Welt“ ein breiteres Publikum, das bürgerliche Volk, und darf auch jenen keineswegs unberechtigten Forderungen nachgeben, die lebhaftere Handlung in äußerem Thun, Abenteuer und Geschehnisse einer psychologisch fein berechneten Geistes- und Willensentwicklung vorziehen. Es ist geradezu köstlich anzusehen, wie gewisse literarische und literarisch an-

gehauchte Blätter in krampfhaftem Bemühen, einem Vorwurf persönlicher Inferiorität zu entgehen, dem Schriftsteller das Feld der Thätigkeit anweisen. So werden z. B. Ausgar Albing's „Moribus paternis“ und „Der Pessimist“ in einem Athemzuge als Tendenzmachwerke heruntergedonnert — natürlich mit allerlei Auslassungen über die echte Kunstform — und zugleich als Muster von „Belehrungsromanen“ gepriesen, deren Berechtigung doch wieder zugegeben wird. Wenn nun Ausgar Albing aus triftigen Gründen „Conversionsgeschichten“ schreiben will? Der „Hauschatz“ verlor am 30. August 1898 seinen trefflichen Redakteur H. Reiter durch einen frühen Tod, allein der geeignete Nachfolger fand sich bald in dem durch seine Geschichten aus dem Volke bekannten Dr. Otto Denk, der unter dem Decknamen Otto von Schaching als Leiter verschiedener Blätter, besonders aber der Jugendzeitschrift „Epheuranke“ seine Erfahrung und Gewandtheit in Wahl und Zusammenstellung periodischer Literatur bereits bewährt hat. Jahrelanger Aufenthalt in England, Frankreich und Italien unter stetigem Studium der Nationalliteratur und des Volkes verschaffte ihm die seinem Berufe unentbehrliche Universalität und Routine. Ein Blick auf die Mitarbeiterliste der letzten zehn Jahre zeigt uns die besten Namen: Ad. Jof. Güppers, Franz Eichert, Herm. Jof. Fugger-Glött, Ph. Laifus, Jul. Pohl, Anton Schott, Leo Tepe van Heemstede, Br. Willram, F. v. Brackel, E. M. Hamann, W. Herbert, A. Jüngst, L. v. Reidegg, Cordula Peregrina usw. Mehr kann eine Zeitschrift nicht bieten, als die Arbeit der leistungsfähigsten Kräfte, und daß auch Dr. Denk diese Kräfte sich nutzbar zu machen versteht, hat er bereits bewiesen.

Der 26. Jahrgang des „Hauschatz“ begann mit einem Detectiv-Roman aus dem Norwegischen von Frederik Willer, „der Diamant des alten Fric“, dem nachgesagt wird, er habe in seiner Heimat schon nach 14 Tagen die 2. Auflage erlebt. Wie dem auch sein mag, die Wahl dieser Prosadichtung beweist ein gutes Auge für unsere Zeit, die für die Poesie des Nordens schwärmt, seitdem es sich gezeigt hat, daß sie auch Blüthen

hervorzubringen vermag, welche nicht wie die des revolutionären Skandinaviens (Höfen) widrigen Krankenhauch ausathmen, sondern milden Duft katholisch konservativer Lebensanschauung verbreiten. Eine durch mehrere Hefte sich hindurchziehende „Erzählung aus dem Walde“ steuerte Anton Schott mit seinen „Geierbuben“ bei; das ist goldbedachte Volkspoesie, weil aus dem innersten Wesen des Volkes geschöpft und in seinem Geiste mit aller Naturfrische und Offenherzigkeit wiedergegeben, die sich in jener unmittelbaren, auf langes Ueberlegen verzichtenden Kundgebung der Leidenschaft darstellt, wie sie den Kindern des Waldes eigen ist. Lebhaft fließender, schlagender Dialog, reicher Wechsel des Bildes, unaufhaltbarer Gang der Handlung, günstige Mischung der scharfkantig ausgearbeiteten Charaktere und eine kernige, durch und durch deutsche, tief empfundene und den Gedanken mit staunenswerther Genauigkeit und Anschaulichkeit umfassende Sprache, das sind die künstlerischen Vorzüge dieses beliebten Waldnovellisten, der sich durch sein treues Festhalten dialektischer Wort- und Satzbildung auch den Dank der germanistischen Philologie in hohem Maße erworben hat. Inhaltreiche Aufsätze aus allen Gebieten vervollständigen das Gesamtbild der beliebten Familienzeitschrift.

Im Anschlusse an den „Hauschatz“ machen wir auf die auch ferner unter Schachings Leitung stehenden „Ephauranken“, „Illustriertes Jahrbuch für die katholische Jugend“ (Regensburg, Nationale Verlagsanstalt, jährl. 24 Nummern, Preis Mk. 3,60) aufmerksam. Der Text stammt aus der Feder unserer besten Jugendschriftsteller und bietet eine reiche Fülle größerer und kleinerer, dem jungen Gemüthe entsprechenden Erzählungen, die mit Gedichten und allerlei anregenden und belehrenden Artikeln wechseln. Die schönen Tonbilder sind voll köstlichen, der naiven Welt des Kleinen congenialen Humors. Solch ein Blatt muß der Familie nicht nur in ethischer und religiöser, sondern auch ästhetischer Hinsicht ohne Zweifel edle Früchte tragen; das scheint man heute besser als ehemals einzusehen, denn die Ephauranken erscheinen bereits im zehnten Jahrgange.

seidener an Umfang und Inhalt als die zwei ebenen Monatschriften, aber doch prächtig ausgestattet „katholische Welt“ (12 Hefte à 40 Pfennig), sammt ihrem vielgereisten und der Redaktionskundigen Leiter Leonz Niderberger mit dem zwölften (Oktober 1899) in den Verlag der Congregation tiner zu Limburg a. d. Lahn übergegangen ist und sohe Aufgabe erhalten hat, durch ihren Reinertrag ianisirung Kameruns zu unterstützen. Es war er Ordnung, daß die ersten Hefte der neuen Folge längeren Artikel das jetzige Heim den Lesern vorbrachten, und jedermann wird auch in Zukunft gerne wann einen Missionsbericht entgegennehmen, aber ergfältig im Auge zu behalten, — und das hat ja Verlag versprochen, — daß die „katholische Welt“ gar ein modernes belletristisches Blatt ist, das i Zwecke der Erbauung gegründet wurde. Doch besürchtungen aussprechen, welche der Name des s und das bis jetzt Gebotene zu nichte machen. wir uns den Text ein wenig an.

kommt für uns zunächst in Betracht der Roman t“ von Freifrau G. von Schlippenbach, welcher mit este noch nicht abgeschlossen ist, den wir also nur sweife einer Kritik unterziehen können. Er ist gut warm erfaßt und frisch erzählt, nur muß oft statt Pinselstriche ein demonstratives Moment das Bild der vervollständigen; er ist ein Frauenroman, und darum eben die leidigen Reflexionen wohl oder übel in den men, die subjektiven Bemerkungen über die Männer er hie und da humoristisch wider Willen. Es ist unterscheiden zwischen einer Betrachtung, die auf in-Bege aus Einzelfällen sich herausarbeitet, und einem Gedanken, der, in kurzen Worten leichtlich hin- die ein Wetterleuchten am Horizont anziehende Gewitter idem er eine Urtheilsnorm vorwegnimmt, an deren Wirkung kommender Ereignisse sich ermessen lassen,

und die in der epischen Prosaabichtung die Spannung wohlthtuend ausgleicht. *Les extrêmes se touchent*, das ist die Wahrheit, welche Freifrau von Schlippenbach da zu beleuchten sucht, wo dieser Satz am meisten Gestalt annimmt, am ehelichen Leben. Das stille innerliche „Verbluten“ des Theils, dem die Augen aufgehen, ist in einem farbenreichen Milieu treffend gezeichnet; nur die Frau kann eben die Frau verstehen. Eine gleichfalls noch nicht abgeschlossene, längere „Geschichte aus alter Zeit“, „Kloster Lehnin“, erzählt Medeatiss, die zum katholischen Glauben übergetretene Tochter des protestantischen Predigers Pezel in Schollen (Prov. Sachsen), welche sich als Schriftstellerin bereits eines Rufes erfreut. Die belletristische Seite der „Katholischen Welt“ ist fast ganz durch Frauen besetzt, ließe sich das nicht ändern? Unter den belehrenden Aufsätzen heben wir hervor die Studie des Dr. Robert Klimsch über die wegen ihrer frommen Lieder nicht minder als wegen ihrer eigenartigen Conversion beliebte Cordula Wöhler und das Künstlerbild Anton Müller's (Dr. Willram), welches den tirolischen Maler Emanuel Walch zum Gegenstande hat.

Das waren also drei größere Familienjournale, die den Gedanken an eine Lücke in unserer belletristisch-periodischen Literatur nicht aufkommen ließen, bis im September vorigen Jahres bei A. Wulff in Dortmund unter dem Titel „Haus und Welt“ (wöchentlich ein Heft; vierteljährlich 2 Mark) eine elegant ausgestattete „illustrierte Zeitschrift für die deutschen Frauen“ unter den Auspizien einer bisher nie dagewesenen Liste der glänzendsten Namen unserer Schriftstellerwelt ins Leben trat. Das Titelblatt kündigt unsere zwei bedeutendsten Amazonen des Geistes als Herausgeberinnen an: die federkundige Novellistin M. Herbert und die geistreiche Convertitin E. M. Hamann. Wo sich solche Kräfte zu einem gemeinsamen Werke einigen, hüten wir uns, die Frage nach der Berechtigung und Nothwendigkeit entscheiden zu wollen; die Zukunft, die „bestätigende That“ wird urtheilen. Als Zweck nennt dies „ideal-praktische Unternehmen zu Gunsten der Frau“ die Anleitung „zum rechten Erkennen und

„Ausgestalten“ der dem Weibe „vorbestimmten Hauptwirkungsstätte“ und die Schärfung des Auges „für das klare Unterscheiden der Dinge, Menschen und Geschehnisse ‚draußen‘;“ „es will Herz und Geist der Frau urbar machen zum tiefen Erfassen ihrer hohen und mannigfaltigen Pflichten für die Welt und in der Welt“, und die Frau, „wo immer es rathsam und nöthig erscheint, auf die Fortschrittshöhe der Zeit führen“, ohne dabei die Alleinstehende, auf eigene Arbeit Angewiesene zu vergessen. Das ist ohne Zweifel ein hohes und heiliges Ziel und sucht hier seine Erreichung durch Poesie, Kunst, Wissenschaft und praktische Behandlung der einschlägigen Fragen auf einem Wege, als dessen berufenste Führerinnen die beiden Redaktrizen sich schon lange erwiesen haben. Der äußeren Einrichtung nach unterscheidet sich „Haus und Welt“ nicht wesentlich von anderen, rein belletristischen Zeitschriften und zwar um so weniger, als diese der Gestalt unserer Zeit entsprechend auf die Frau besondere Rücksicht nehmen. Mit staunenswerther Umsicht und Thatkraft, wie sie nur Auge und Herz einer deutschen Frau aufzuweisen vermögen, wurden die Vorbereitungen getroffen und eine große Menge belletristischer und belehrender Stücke der kunstfertigsten Federn erworben. Der Raum erlaubt uns nicht auf die einzelnen Lieferungen einzugehen, aber zwei Ausstellungen möchten wir nicht verschweigen: Erstens wird Fräulein Hamann gut thun, den Sprudel ihres Geistes der deutschen Frauenwelt in etwas durchsichtigeren und klareren Flaschen zu verzapfen, und zweitens haben wir uns von Damen aristokratischer Kreise sagen lassen, der Abschnitt „Mode und Handarbeit“ ruhe nicht in guter Hand, was wir natürlich kritiklos glauben mußten. Was das Bestreben betrifft, den Anschauungskreis so weit und geschmeidig zu halten, daß auch Nichtkatholiken sich in ihm einzuleben vermögen, sind wir der Meinung, daß dies zwar für den Verleger profitabler, für die Sache selbst aber auf die Dauer leicht schädlich sein kann. Worum sollen denn

wir Katholiken stets Concessionen machen? Einer protestantischen Zeitschrift ist es noch nie eingefallen, sich der religiösen Ueberzeugung der Katholiken anzuschmiegen; wir haben es ja noch vor kurzem an dem wirklich geistvoll geleiteten „Türmer“ erleben müssen, den unsere Presse so warm empfohlen, obwohl der pseudonyme Berichterstatler über die „Katholische Kirche“ höchst merkwürdige Dinge sagte, und der trotz alledem sich von Sachen, von welchen er nichts verstand, nämlich vom Index, in einer Weise zu reden erlaubte, die jedem vernünftigen Manne wieder einmal recht klar vor Augen führte, daß es nie möglich sein wird, Bekenner zweier verschiedener Confectionen in einem der Weltanschauung entwachsenden Geistesbestreben zu einen, zweier Confectionen, deren jüngere in der Verneinung der ersteren ihren Ursprung suchen muß, und die nicht mehr ist, was sie sein will, wenn sie diese Provenienz verleugnet. Im Uebrigen hörten wir aus manchen umbarteten Lippen den halb ärgerlichen, halb bewundernden Ausruf: o diese Frauen! Da bleibt uns eben nur noch das Tröstlein Jean Paul's: „Eine Frau kann leichter jede Feder führen, — sogar die epische und fantastische — als eine schneiden; und hier muß wie in mehr Fällen das stärkere Geschlecht dem schwachen unter die Arme greifen“.

Zum Theil nur dürfen wir vor unser Forum ziehen die im Oktober vorigen Jahres von der österreichischen Gesellschafter zum ersten Male unter dem Titel „Die Kultur“ ausgegebene „Zeitschrift für Wissenschaft, Literatur und Kunst“ (Wien und Stuttgart, Roth; jährlich 8.50 Mark), welche die gesammte geistige Strömung unserer Zeit widerspiegeln will, aber vorläufig in dem noch engen Rahmen einer nur achtmal — ursprünglich war sogar nur sechsmaliges Erscheinen aufs Programm gesetzt — jährlich herankommenden und dazu an Umfang nicht gerade beträchtlichen Revue. Die Zahl und Vorzüglichkeit der bis jetzt kundengegebenen Mitarbeiter versprache Großes, wenn dieser Schaar

von Gelehrten ein entsprechendes Feld zu Gebote stände. Hoffen wir, daß das österreichische Organ in seinem großen Heimatlande bald die gebührende Stellung finde, Redakteure wie Dr. Hans Bohatta und Dr. Franz Schnürer, welchen Männer wie Dr. A. Ehrhard, F. Hirn, Richard von Kralik, F. W. Schindler und O. von Ballinger als Redaktionskommission zur Seite stehen, leisten für die Zukunft ausreichende Gewähr.

Für literarische Kritik hat das begonnene Jahr ebenfalls Neuererscheinungen zu verzeichnen, die wir nur kurz in einem Satze erwähnen wollen; es sind dies die in München (bei R. Abt) mit viel Sturm- und Drangspektakel geborene „Literarische Warte“ (monatlich), der Beremundus Pathe gestanden, und das Quartformat der „Literarischen Beilage“ (wöchentlich) der „Kölnischen Volkszeitung“, welche, in den uns hier berührenden Fragen ausgezeichnet bedient, einen sehr soliden Standpunkt einnimmt.

Unser Rundgang ist zu Ende; wir haben ihn um so lieber ausgedehnt, als der eben erschienene „Abriß“, „die letzten zwanzig Jahre deutscher Literaturgeschichte“ (Leipzig, Fiedler 1900) von Emil Thomas, dem Herausgeber des im Allgemeinen recht praktischen Journalistentkalenders, mit der katholischen Zeitschriftenliteratur kurzen Prozeß macht, wie er auch trotz umfangreicher Aufzählung der Dichter dritten, vierten, ja selbst zehnten Ranges unsere Schriftsteller mit ganz verblüffender Selbstverständlichkeit aus dem Spiele läßt, — mit welchem Rechte, werden unsere folgenden Artikel zeigen. Also, lieber Leser, trag auch du ein mäcenatisches Scherflein zur Förderung der katholischen Poesie bei; wähle, nimm und lies!

Heuron.

Ansgar Böllmann O. S. B.

XLIX.

Die neueste Literatur über Savonarola.

(Schlußartikel.)

IV.

Eines der köstlichsten Kleinodien, das die an entzückenden Kunstschöpfungen so überreiche Arnostadt in ihren Mauern birgt, ist das Kloster S. Marco. Nicht leicht wird jemand diese ehrwürdige Stätte ohne tiefste Ergriffenheit verlassen. Zwar begegnet der Wanderer nicht mehr den frommen Söhnen des hl. Dominikus, welche hier seit den Tagen eines hl. Antonin († 1459) ein Leben strengster Entfagung und doch seligsten Gottfriedens führten. Aber wenngleich unbewohnt, sind diese Räume nicht leer und öd, hat sie doch Fra Angelico's himmlischer Pinsel mit seinen engelhaften, dem Paradiese abgelauichten Gestalten belebt. Wie athmet hier alles Einfachheit und Armuth; wie eng und klein sind diese niedrigen Zellen, wie schmal die Fensterchen, als wollten sie sogar mit dem Lichte der Sonne kargen und die Bewohner mahnen, nicht nach außen in's Getriebe der Welt das verlangende Auge zu richten, sondern den Blick nach innen zu kehren und die Gedanken zu sammeln zu inniger Beschauung der erhabenen Geheimnisse. Denn wie ärmlich jede Kammer sei, sie ist ein Heiligthum: blickt doch, von Fra Angelico's Meisterhand an die Wand gezaubert, vom spärlichen Lichte stimmungsvoll erhellt, das Bildniß des leidenden oder

gekreuzigten Erlösers¹⁾ auf den Bewohner oder die hehre Gottesmutter mit dem lieblichen Kinde! Meist kniet dabei der hl. Dominikus, in des Heilands Anblick versunken, als wollte er seine geistigen Söhne zur Nachahmung aneifern und mildernsten Antlitzes zu sorgfamer Beobachtung der Regel auffordern. So ist an der Außenwand des Schlaftaals die seligste Jungfrau dargestellt, umgeben von Heiligen, unter ihnen der hl. Dominikus, das geöffnete Regelbuch auf der Brust, das in großen Buchstaben den mit schrecklichem Fluche bedroht, der es wagen sollte, die gelobte Armuth zu verletzen und den Besitz ins Kloster einzuschmuggeln.²⁾

Noch heute erfreuen die sinnigen, seelenvollen Bilder mit ihren weichen, zarten Farben das Auge des Besuchers, welchen Zauber mochten sie ausstrahlen, als sie noch in jugendfrischer Schöne prangten, wie mochten sie das empfängliche Gemüth der Brüder, den hohen Sinn Savonarola's, der ohnehin längst auf Rückkehr zur opfermuthigen Strenge der ersten Zeit gerichtet war, mit immer neuer Begeisterung schwellen, vom wahren Geiste des hl. Ordensstifters bis zum Tode nicht abzulassen!

Gerade sie sollte ihm zum Verhängniß werden!

Der entscheidende Wendepunkt in Savonarola's Verhältniß zu Alexander VI. war mit dem unter Strafe des

1) Nicht weniger als 17mal lehrt die Kreuzigung in den Zellen in immer neuer Art wieder, ganz abgesehen von den berühmten Bildern gegenüber dem Eingange und im Kapitelsaale und den übrigen sehr zahlreichen Darstellungen aus der Leidensgeschichte. Vgl. P. Beißel S. J., Fra Giovanni Angelico S. 29.

2) Marchese, Scritti vari p. 81: „Caritatem habete, humilitatem servate, paupertatem voluntariam possidete: maledictionem Dei et meam imprecor possessionem inducenti in hoc ordine“. Auch in seinen Darstellungen des jüngsten Gerichtes verseppte Fra Angelico Mönche, die das Armuthsgelübde gebrochen hatten und als solche durch den Beutel, den sie krampfhaft in Händen halten, gekennzeichnet sind, unter die Verdammten. Vgl. P. Beißel a. a. O. S. 27, 54.

Bannes eingeschärften Befehle eingetreten, mit seinem Convente der eben errichteten toscisch-römischen Provinz beizutreten. Er weigerte es, weil er darin einen Bruch seiner Gelübde sah; denn, meinte er, der Anschluß an die neue Provinz würde für ihn und seine Mönche den Uebergang von der strengeren zur laxeren Regelerfüllung, eine *deformatio*, nicht eine *reformatio* bedeuten, wozu er seine Hand nicht bieten könne. Pastor findet zwar auch in der neuen Auflage diese Gründe „sehr eigenthümlich“; sehen wir jedoch genauer zu, so überzeugen wir uns, daß sie vollauf zu Recht bestanden, und daß der päpstliche Befehl dem Prior thatsächlich etwas nicht bloß, wie wir in der letzten Untersuchung voraussetzten, subjektiv, sondern auch objektiv Unerlaubtes und Sündhaftes zumuthete.

Wie in anderen Orden, so war auch in dem der Predigerbrüder insbesondere in Folge des großen Sterbens¹⁾ vom Jahre 1348 sowie des unglückseligen Schismas eine beklagenswerthe Lockerung der Disciplin eingetreten. Freilich hatte es auch niemals ganz an Bestrebungen gefehlt, den alten Ordensgeist wieder aufleben zu lassen. In diesem Sinne war namentlich der selige Johannes Dominici thätig, der Gründer des Klosters S. Domenico zu Fiesole (1405),²⁾ das eine Pflanz- und Musterschule des von ihm so eifrig geförderten Reformwerkes bilden sollte. Hier suchten und erhielten jene Männer ihre Aufnahme, die nachmals der Stolz des Ordens geworden sind: der milde hl. Antonin und Fra Giovanni, genannt Angelico, der unvergleichliche Maler. Von Fiesole aus wurde 1436 S. Marco zu Florenz bevölkert, als dieses den entarteten Silvestrinermonichen abgeprochen und den reformirten Dominikanern

1) „Post istam mortalitatem diram et crudelissimam nunquam mores Ordinis et religionis disciplina potuit ad pristina restaurari“. *Cronaca del convento di S. Caterina in Pisa*, Archiv. stor. Ital. t. VI part. 2 Firenze 1845 p. 530.

2) Marchese l. c. p. 34; P. Küssler, *Karb. Joh. Dominici* S. 61.

eingedrängt worden war. Sein erster Prior war Antonin, der ängstlich bemüht war, die Reform, das Lieblingswerk seines verehrten Meisters, aufrecht zu erhalten. Johannes Dominici hatte die Klöster, die sich ihm angeschlossen, von ihrem bisherigen Provinzialverbande gelöst und zu einer neuen, reformirten Congregation vereinigt, die in eine lombardische und toskanische Provinz zerfiel; letzterer gehörte S. Domenico zu Fiesole und S. Marco in Florenz an. Kaum war jedoch der hl. Antonin Erzbischof von Florenz geworden (1446), als unter seinem Nachfolger im Priorat die Zucht zu erschlaffen begann, und auch in den andern Conventen bestand die Reform mehr dem Namen, als der Sache nach. Da im Jahre 1448 die Pest unter den Mönchen von S. Marco zahlreiche Opfer gefordert hatte, so setzten die Ueberlebenden 1451 die Verschmelzung der toskanischen mit der lombardischen Provinz durch und erwirkten 1455 von Calix III. die Ermächtigung zum Güterbesitz. So blieb es mit kurzer Unterbrechung bis zum Priorate Savonarola's.¹⁾ Ihm schnitt es tief in's Herz, daß gerade diejenigen, die das Salz der Erde hätten bilden sollen, am allermeisten schal geworden, und mit Recht sagte er sich, daß er die von ihm geplante allgemeine Sittenbesserung nur dann mit Aussicht auf Erfolg werde in's Werk setzen können, wenn die Geistlichen und besonders die Ordenspersonen mit gutem Beispiele voranleuchteten. Sehr verständiger Weise fing er nun die Besserung bei sich und seinen Brüdern an, verzichtete auf allen Besitz, führte aber auch den der Klosterzucht vielfach abträglichen Bettel nicht mehr ein, sondern hielt seine Untergebenen an, sich ihren Unterhalt durch Arbeit zu verdienen.²⁾ Da aber Maßregeln der Art, so heilsam sie waren, nur von kurzer Dauer sein konnten, so lange S. Marco der lombardischen Provinz unterstand, so drang er

1) Marchese l. c. p. 81 sqq.

2) Ibid. p. 138 sq.

auf Wiederherstellung der toskanischen Provinz, was ihm auch nach Ueberwindung anscheinend unübersteigbarer Hindernisse gelang (1493).¹⁾ War doch gerade in der Lombardei ein bedauerlicher Verfall der Reform und Disciplin bemerkbar; der zeitgenössische und wohlunterrichtete florentinische Geschichtsschreiber Piero Parenti meldet,²⁾ dortselbst sei die Regel gelockert, da verschiedene Brüder Eigenthum besaßen und die Anordnungen des hl. Dominikus übertraten. Dagegen ist es eine von Freund wie Feind einmüthig bezeugte Thatfache, daß die Regel in der unter Leitung Savonarola's stehenden Congregation von S. Marco in musterhafter Weise befolgt wurde; ein Schüler von ihm sagt geradezu, wenn es ein Paradies auf Erden gebe, so sei es in S. Marco zu finden gewesen.³⁾ Die entbehrungsreiche Strenge, der hohe sittliche Ernst, der hier waltete, schreckte vom Eintritt nicht bloß nicht ab, wie manche befürchtet hatten, sondern entsprach so sehr der allgemein lebhaft empfundenen Sehnsucht der Zeitgenossen,⁴⁾ daß die Zahl

1) Die Dokumente s. bei Gherardi p. 41–69.

2) 1493, Mai: „Donde sendo et maxime in Lombardia la regola allargata et tenendo alcuni frati beni proprii et transgrediendo e comandamenti di s. Domenico, lui dal pontefice Alexandro impetro di non essere sotto al consueto loro generale sottoposto“, Firenze, Bibl. Naz. Manosc. II. IV. 169.

3) Der Verfasser des „Cedrus Libani“ bei Marchese l. c. p. 141. Auch die Cronaca del Convento di S. Caterina in Pisa spricht in Ausdrücken hoher Verehrung von Savonarola und seinem Werke, l. c. p. 609, 622. Ähnlich Parenti, Guicciardini u. a.

4) Vgl. die erwähnte Cronaca l. c. p. 585/6, 587, 592. Der venezianische Geschichtsschreiber Malipiero erzählt zum Jahre 1497, der König von Spanien habe angeordnet, „che tutti i frati Conventuali vada in osservantia“, worauf etwa 1000 Mönche nach Afrika geflohen seien, „per farsi Mori“, darunter 120 Lehrer der Theologie! Arch. stor. Ital. VII, I p. 497.

che rasch von 50 auf 238 stieg und noch höher sein wäre, wenn der Prior alle aufgenommen hätte, bitten. Wollten doch die Camaldulenser von den in zu Florenz zu ihm übertreten,¹⁾ selbst aus der Stadt, wo man ihm ob seiner Trennung nicht sehr anhänglich war und manche Verfolgungen bereitete,²⁾ kamen zuhelfen,³⁾ die mit der dortigen Lausheit nicht einverstanden waren und es ernst nahmen mit ihrem Berufe; Herzog von Mailand, einer der heftigsten Gegner Savonarolas, sprach den Observanten von S. Marco ob der Heiligkeit ihrer Sitten seine unverholene Achtung aus und ließ ihnen seinen Schutz.⁴⁾ Die Bulle vom 7. November 1496 verfügte Zuthellung S. Marco in die toscanisch-römische Provinz bezwecktes Anderes, als eine Veretzung der Mönche von dort in die verschiedenen mittel- und süditalienischen Klöster, was einer Vernichtung der Congregation von S. Marco gleichkam.⁵⁾ Denn in diesen Klöstern war die Reform nicht durchgeführt, sondern ein noch ärgerlicherer Verfall der Klosterzucht eingerissen, als sogar unter den Franziskanern,⁶⁾ was selbst von Laien bemerkt wurde. Sagt der zeitgenössische florentinische Chronist Nardi, jene Mönche seien in vielen wichtigen Dingen von der Wahrheit abgewichen,⁷⁾ Picus von Mirandula bezeichnet sie

1) Alamanni l. c. p. 81, der hier als Augenzeuge berichtet, daß Schreiben des Ordensgenerals v. 16. November 1493 Gherardi p. 56 sq.

2) das Schreiben der Brüder v. S. Marco vom 21. April 1498, Berrens-Schröder S. 601.

3) Schreiben Ludwig des Mohren an die Signorie von Florenz, Oktober 1498 bei Marchese l. c. p. 274 sq.

4) die Cronaca von Pisa, l. c. p. 622 hervorhebt: „Alexander VI. ... (tunc) alio (ut putamus) actus daemone, in eius primordio amarus est suffocare“.

5) Savonarola in seinem Apologeticum bei Quétif II, 88.

6) die Florent., ed. Firenze 1584 p. 63.

7) Alt. Blätter CXXV. 7. (1900.)

geradezu als Räuberhöhlen, speluncae latronum.¹⁾ Diese Angaben finden aber ihre Bestätigung in den Annalen des Dominikanerklosters S. Katharina zu Pisa, worin es heißt:²⁾ „Hoc anno (1489) nova in conventu nostro facies, novusque vivendi modus apparuit. Hactenus namque sub cura Romani provincialis fuit, et a multis annis, singulis quod facere magis libuisset licebat, propria possidendo, expendendo, donando, et caetera quae veri domini faciunt pro arbitrio faciendo: caetera taceo quae castas aures offensura, certo certius scio. Nec hoc huic conventui tantum accidisse quis suspicetur: toti fere ordini communis fuit hic morbus, et multis adhuc provinciis et conventibus eo anno quo haec scribo, MDL, hoc malum serpit.“ Das Verderben bestand hauptsächlich in Uebertretung des Armutsgelübdes; so hatte der Prior Ludwig Mancini zu Pisa eine Summe von 1400 Dukaten angehäuft, so daß sich seine eigenen Mönche hierüber aufhielten und nach seinem Tode (um 1460) die Befürchtung äußerten, er sei der Verdammung anheimgefallen.³⁾ Aber auch in anderen erheblichen Stücken hatte man sich das Leben leichter gemacht; im Kloster S. Maria Novella zu Florenz, das der Reform bis Mitte des 16. Jahrhunderts widerstand,⁴⁾ genoß man Fleischspeisen, weshalb der selige Johannes Dominici lieber mehrere Tage in der Woche mit Brot und Wein als Nahrung sich begnügte, als etwas zu essen, was die Regel verbot.⁵⁾ Auch eines feineren Habits bediente man sich;⁶⁾ kurz, die Veränderungen waren so tiefgreifender Natur, daß derlei Mönche den Namen wahrer Söhne des hl. Dominikus überhaupt nicht mehr verdienten.⁷⁾

1) Apologia pro Savon. Quétif II, 33.

2) l. c. p. 604.

3) Cronaca l. c. p. 602.

4) Marchese l. c. p. 447.

5) Vgl. P. Hölzer a. a. O. S. 61 N. 1.

6) Marchese l. c. p. 400.

7) Savonarola im Apologeticum, Quétif II, 95.

Das Leben unter so verkommenen Ordensbrüdern kam allerdings für die Angehörigen der Congregation von Marco einem Bruche ihrer auf die strenge Beobachtung alten Dominikanerregel abgelegten Gelübde gleich und ihnen in dem Maße zum Greuel, daß sie erklärten, sie wollten sie aus dem Orden ganz aus- und in einen andern übertreten, als sich der neuen Provinz anzuschließen.¹⁾ Als Savonarola bereits gestürzt und seine Söhne an die Folge der ihm unterschobenen „Bekennnisse“ irre geleitet worden waren, flehten sie den Papst inständig an, er möge sie doch nicht in andere Convente zerstreuen, sondern ihre „eternissima unio“ aufrecht erhalten;²⁾ ein Gesuch, das die Curie unterstützte.³⁾ Mit einem Worte: der Anschluß an die italienisch-römische Provinz bedeutete für Savonarola und seine Untergebenen nichts Geringeres, als den Abfall vom Observantismus zum Conventualismus, den die Savonarola'schen Logiker auf's äußerste verabscheuten, überzeugt, daß von hundert Conventualen kaum einer das Bessere erlange.⁴⁾ Seine Weigerung darf daher nicht bloß, wie es meist geschieht, als eine auf skrupulöser Einbildung beruhende hochmüthiger Halsstarrigkeit beruhende vereinzelte Erscheinung, sondern muß als bedeutames Glied in der Geschichte der Mendikantenregel, als Ausläufer und neues Auslodern des gewaltigen Kampfes der Observanten mit den Conventualen gewürdigt werden, wie er von den Tagen eines Franz an die Kirche Jahrhunderte hindurch mächtig erhellert hat, ein Moment, das zur Beurtheilung Girolamo's von höchster Wichtigkeit, gleichwohl so gut wie unberücksichtigt geblieben ist.

¹⁾ Savonarola im Apologeticum, l. c. p. 85; Schreiben der Mönche an den Papst, Perren's-Schröder S. 601.

²⁾ Ebenda S. 602.

³⁾ Marchese p. 268.

⁴⁾ S. den sehr bezeichnenden Bericht Burlamacchi's l. c. p. 52.

Daß aber Savonarola mit seinen Mönchen selbst unter Androhung des Kirchenbannes nicht gezwungen werden konnte, mit Preisgabe der Observanz zum Conventualismus überzutreten, ist unbestreitbar. Zunächst ist sicher, daß eine ganze Communität so wenig wie der Einzelne zur Annahme einer ihr vom hl. Stuhle zugedachten Erleichterung gezwungen werden kann; vielmehr sind die Glieder derselben zur Einsprache, bezw. zum Ausscheiden berechtigt, wenn durch die Milderung jenes der Communität eigenthümliche Gepräge in erheblicher Weise verändert wird, um dessentwillen sie sich zum Eintritt gerade in diese Genossenschaft entschlossen hatten.¹⁾ Dieser Grundsatz trifft aber in ganz hervorragender Weise bei den Brüdern von S. Marco zu; denn gerade die genaue Beobachtung der alten, unverfälschten Regel war es ja, was sie vor den Conventualen auszeichnete und zum Eintritte in S. Marco bewogen hatte, wie sie denn erklärten, lieber aus dem Orden ganz auszuseiden, als sich den Nichtreformirten anzuschließen. Zu dieser strengen Befolgung der ursprünglichen Regel hatten sie sich bei der Profess verpflichtet. Denn wie das Individuum bei der Profess nicht bloß die allgemeine, gleichsam abstrakte Verbindlichkeit übernimmt, die irgendwie gestaltete Ordensregel zu erfüllen, sondern sich vielmehr verpflichtet, die Gelübde in der regelrechten Weise zu halten, wie sie die Genossenschaft hält, worin es sie ablegt,²⁾ so hatten die Söhne von S. Marco gelobt und es war ihnen damit heiliger Ernst, die Dominikanerregel nicht in irgend einer laxen, abgeschwächten Form, sondern in ihrer ersten, dem Geiste des Stifters entsprechenden Strenge, wie sie in S. Marco gehandhabt wurde, zu beobachten. Hiemit war aber der Eintritt in die laxen Conventualenconvente

1) P. Franz Ehrle S. J. im Archiv f. Lit.- und K.-Gesch. d. M.A., 3. Bd. S. 569 f.

2) Vgl. v. Scherer, Kirchenrecht II, 730.

vereinbar, konnte daher auch vom Papste nicht so ohne weiteres geboten werden. Bestimmt doch das kanonische Recht, man könne zwar, unter Umständen sogar gegen den Willen des Oberen, von einer leichteren zu einer strengeren Regel übergehen, nicht aber umgekehrt, es sei denn aus einem gerechten Grunde und mit Dispens des Oberen.¹⁾ Ist ein den Uebertritt zu einer leichteren Regel rechtfertigender Grund gilt ausschließlich „*infirmas vel debilitas, per quam religiosus redditur impotens ad arctioris ordinis statuta servanda.*“²⁾ Ist ein solcher Grund nicht vorhanden, so kann zwar der Papst gleichwohl Dispens gewähren und der Ordensmann kann hievon pro foro externo Gebrauch machen, nicht aber pro foro interno, vielmehr andigt er, wenn er kraft einer vom Papste ohne genügenden Grund erteilten Dispens von einer strengeren Regel zu einer leichteren übertritt. Denn die Verbindlichkeit der von ihm auf die strengere Regel abgelegten feierlichen Gelübde ruht auf göttlichem Rechte, wovon selbst der Papst ohne hinreichenden Grund nicht dispensiren kann.³⁾ Dies ist die einhellige Lehre der berühmtesten

1) 10. 18 X 3, 31.

2) Prosper Fagnani Comment. in 2. part. primi lib. Decretal. De rebus. cap. Dilecti n. 37, 40, dem sich Cardinal Petra, Comment. ad Constit. Apostol. t. IV p. 511 n. 22 anschließt, mit dem Beisügen, daß der hl. Stuhl außer den erwähnten Gründen auch die Apostasie gelten lasse.

3) Za angesehenen mittelalterliche Canonisten und Theologen, wie Robert von Flammesbury, Huguccio, der Lehrer Innocenz III., der hl. Thomas von Aquin lehrten sogar, beim feierlichen Gelübde könne selbst der Papst weder dispensiren, noch commutiren, da es nichts gebe, was demselben gleich oder höher wäre; vgl. Freisen, Geschichte des kanonischen Eherechts S. 712 f.; 756 f.; von Scherer a. a. O. S. 848 A. 44.

Wie gewissenhaft man es in S. Marco mit der Beobachtung der Regel nahm, das beweist ein rührender Zug aus dem Leben Fra Angelicos, den uns Vasari in seiner Vita di

Theologen und Kanonisten. Schon der hl. Bernh schreibt,¹⁾ der getreue Hausvater wisse „ibi tantum usur dispensationem unde bonam possit habere recommendationem“, und bemerkt, der Befehl des Oberen müsse innerhalb der Schranken der Profess halten, dürfe nicht sie hinausgehen, aber auch nichts verbieten, was sie außer denn „absque necessitate remissio voti, non dispens sed praevaricatio est.“ Papst Innocenz IV. sagt: quo regula est approbata per papam, nulli licet aliquid contra regulas mandare (ordine) quia etiam papa mandaret eis aliquid, quod esset contra substantiam ordinis vel peccatum, non deber

Fr. Giovanni überliefert hat. Zur Zeit nämlich, da der Maler unter Nikolaus V. im Vatikan beschäftigt war, er eines Morgens den Besuch des Papstes, der ihm zur Stärkung eine Fleischspeise reichen lassen wollte. Der Künstler weigerte sich jedoch, Fleisch zu essen ohne Erlaubnis des Priors. Bafari und neuestens P. Weissel S. J. m. zwar, derselbe habe in seiner Herzensanficht nur nicht geglaubt, daß das Anerbieten des Papstes die Erlaubnis des Priors bereits in sich schließe, eine Erklärung, die uns befriedigt. Weigerte sich doch schon Johannes Dominici während seines Aufenthaltes in S. Maria Novella Fleisch zu essen, so alle Anderen es thaten. Unzweifelhaft liegt diesem Verbot die im Orden nachwirkende Anschauung des hl. Thomas von der Unzulässigkeit einer Dispens zu Grunde; sagt doch Savonarola, der sich gerade in der Lehre vom Gelübde genaueste an die strengere Lehre seines von ihm hochgeachteten Meisters Thomas anschließt: Wenn mir der Obere, obgleich gesund bin und es nicht nöthig habe, befehlen würde, Fleisch zu essen, so darf ich nicht gehorchen, denn das wäre gegen die Satzungen unseres Ordens, Prediche sopra Amos, Venet. 1528 f. CXXXIV b.; cf. Pred. sopra l'exodo Venet. 1540 f. 149 b.; Confessionale f. 18, 26.

1) Lib. de praecepto et dispensatione cap. 2 und cap. 6 Mabillon, Paris 1719 col. 507, 510. Auf ihn beruft Savonarola Pred. sop. Amos l. c.

obedire.“¹⁾ Sylvester Prierias, der Haustheolog Leo's X., Zeit- und Ordensgenosse Savonarola's, bemerkt: „Licet (transitus ad latiore religionem sine causa) de licentia Papae . . . quoad verum est quod ecclesiam et concernentia forum contentiosum, quoad Deum tamen est peccatum.“²⁾ Im selben Sinne sprechen sich Männer aus wie Prosper Fagnani,³⁾ der Cardinal Petra,⁴⁾ Sanchez,⁵⁾ Pirhing⁶⁾ und besonders Franz Suarez, der klassische Schriftsteller⁷⁾ über das Ordensrecht, welcher lehrt,⁸⁾ die vom Papste ohne Grund erteilte Erlaubniß sei nicht so gültig, daß ein Ordensmann daraufhin mit gutem Gewissen zu einer laxeren Genossenschaft übergehen könnte, vielmehr „transitum ad religionem inferiorem vel aequalem esse materiam voti obedientiae ita prohibitam ex vi illius, ut a nullo etiam superiore praecipiri possit.“ Nun lag aber auf Seiten Savonarola's und seiner Brüder einer, der eine solche Dispens oder Anordnung rechtfertigenden oben angeführten Gründe nicht vor, wie sie selbst darum nicht bloß nicht nachsuchten, sondern sich hingegen auf's entschiedenste verwahrten. Aber auch durch das kirchliche Gemeinwohl war eine derartige Maßregel nicht erheischt, man müßte denn nur behaupten wollen, die kirchlichen Interessen hätten erst die Abzweigung einer toskanischen Provinz unter Johannes Dominici, dann 1451 deren Verschmelzung mit der Lombardei, 1469 ihre Trennung von dieser, bald darauf ihre abermalige Vereinigung mit den Lombarden, 1493 die erneute Loslösung von letzteren, 1495 die Wiedervereinigung mit ihnen, wenige Wochen später die

1) Super V. Decretal. de simonia cap. Ne Dei (c. 43 X 5, 3).

2) Summa s. v. Religio IV n. 2.

3) l. c. n. 21, 22.

4) l. c. n. 20.

5) Op. moral. in praecepta decal. lib. VI cap. 7 n. 67.

6) Ius Canon. l. 3 tit. 31 sect. IV n. CLXVII.

7) Vgl. von Scherer, Kirchenrecht I, 300 N. 2.

8) Opp. ed. Venet. 1743 t. XV p. 199 und p. 433.

Zurücknahme dieser Verfügung, 1496 die Errichtung einer römisch-tusciſchen Provinz, 1530 die Vermengung von S. Marco mit den Conventualen und endlich ſofort wieder die Trennung von ihnen erfordert.¹⁾ Doch ſelbſt wenn man annehmen wollte, es hätten wirklich kirchliche Rückſichten die Verweiſung von S. Marco in eine andere Congregation geboten, ſo hätte doch dieſe Verſetzung in einen ſtrengeren oder mindeſtens gleich ſtrengen Orden geſchehen müſſen, ſolange derſelbe kirchliche Zweck auch hierdurch erreichbar war.²⁾ Daß ſich der Ordensgeneral Turriano zur Errichtung der tuſciſch-römiſchen Provinz bereit finden ließ, iſt ſehr erklärlich, wenn wir leſen, dieſer ſei von Jugend auf „sempre nutrito nella finissima conventualità di Venezia“ geweſen,³⁾ wie es leicht begreiflich iſt, daß man am üppigen, laſterhaften Hofe Alexanders VI. für Gewiſſensbedenken der geſchilderten Art kein Verſtändniß hatte und daher Savonarola's Weigerung lediglich als trohigen Ungehörſam auffaſſen zu müſſen glaubte.

War aber der den Mönchen vom Papſte erteilte Auftrag ohne ſchwere Sünde nicht vollziehbar, ſo waren dieſe nicht bloß berechtigt, ſondern ſogar verpflichtet, die Erfüllung zu unterlaſſen, mochte dieſe Unterlaſſung gleich mit der *excommunicatio latae sententiae* bedroht ſein. Denn da der päpſtliche Befehl für ſie nicht verbindlich war, ſo war es auch die ihn verſchärfende Cenſur nicht, und wenn dieſe über Savonarola gleichwohl verhängt wurde, ſo war ſie null und nichtig. Niemand kann wegen einer pflichtmäßigen Handlung oder Unterlaſſung cenſurirt werden, da die Cenſur

1) Letzteres geſchah von Clemens VII. aus dem Hauſe Medici, vgl. *Cronaca del convento di S. Caterina* l. c. 628.

2) *Cardinal Petra* l. c. n. 22.

3) Dies bezeugt P. Neri, *Apologia* p. 203. Nach Fineschi ſah der General Turriano die ſtrengere Congregation von S. Marco überhaupt nicht gern, bei *Marchese* l. c. p. 400 n. 1.

auf Seiten des zu Censurirenden nach der einhelligen Lehre aller Kanonisten eine schwere, mit hartnäckiger Widerspenstigkeit gegen die Kirche verbundene Verfehlung voraussetzt. Denselben Gedanken drücken die älteren Kanonisten aus, wenn sie die Censur für ungiltig erklären, „si intolerabilem continet errorem.“ Hierunter ist aber irgend welche Sünde zu verstehen, so daß, so oft unter Androhung einer Censur etwas Sündhaftes befohlen wird, eine derartige Censur ungiltig ist und keinerlei Verbindlichkeit *de facto* vel *de jure* nach sich zieht.¹⁾ Ebenso äußern sich der *Cardinalis Hostiensis*,²⁾ *Panormitanus*,³⁾ *Sylvester Prierias*.⁴⁾ Als „*regula generalis pro obligatione censurae*“ stellt *Suarez* die folgende auf:⁵⁾ „*Quotiescunque lex vel propter iniquitatem nulla est, vel propter aliam causam actu non obligat, censura per talem legem lata nulla est, seu de facto non incurritur . . . quia si lex non obligat, nec contumacia, nec inobedientia vel peccatum in ejus transgressione intervenire potest, ablata autem materia censurae, nulla potest esse censura.*“

1) Bgl. c. 40 X 5, 39 und die Glosse dazu.

2) *Super V. Decretal. de sentet. excommunic. cap. Per tuas literas.*

3) *Super tert. secund. Decretal. de sentent. et re judicat. cap. Inter caeteras n. 10.*

4) *Summa, s. v. Excommunicatio II n. 8.*

5) *Opp. t. XX ed. Venet. 1749 p. 63; cf. ibid. p. 250: „Qui excusatur a culpa mortali, ab excommunicatione excusatur.“* Damit stimmt nun aber die Lehre Savonarola's aufs genaueste überein; so sagt er schon in seinem nach *Biffari* um 1491 verfaßten *Confessionale*: „*Nota quod qui potest facere sibi conscientiam quod non peccavit mortaliter, potest etiam sibi facere conscientiam quod non sit excommunicatus, quia excommunicatio rite lata non fertur nisi pro mortali et gravi, cum sit gravissima penarum, eo quod totaliter separet hominem a corpore Christi et ecclesiae;*“ cf. *Pred. sop. Amos ed. Venet. 1528 f. 39, 56, 133.*

Allein wenngleich dem Gesagten zu Folge der über ihn verhängte Bann null und nichtig war, war Savonarola nicht gleichwohl zur Beobachtung desselben verpflichtet? Hat er sich nicht dadurch gröblich verfehlt, daß er dessen ungeachtet zu Weihnachten 1497 öffentliche kirchliche Einrichtungen vorzunehmen begann? Meint doch Spektator, es sei „eine allen gebildeten Katholiken geläufige Einsicht, daß jeder Befehl irgend eines Obern, eine positive sündhafte Handlung zu leisten, an der Mauer des persönlichen Gewissens scheitert. Aber diese Wahrheit hat gar nichts zu thun mit der unzweifelhaften Verpflichtung des Klerikers, sich in statu excommunicationis jeder kirchlichen Funktion zu enthalten, selbst wenn die Censur nicht zu Recht besteht. Leugnet man dies, so stellt man allerdings das subjektive Befinden über die Autorität und durchbricht die gesammte kirchliche Ordnung. Demnach sind wir der Ansicht, daß Savonarola verpflichtet war, auch eine seiner Ueberzeugung nach ungerechte und illegitime Censur in foro externo zu respektiren und sich so lange jeder priesterlichen Handlung und des Predigens zu enthalten, bis die Excommunication aufgehoben wurde.“¹⁾ „Diesen Worten, sagt Pastor,²⁾ sie wohlgefällig hervorhebend, habe ich nichts beizufügen.“

Nicht? wirklich nicht? Nun, gar so selbstverständlich liegt die Sache doch keineswegs. Einmal dürften unsere Erörterungen doch nicht so unnöthig gewesen sein, wie Spektator behauptet; waren sie doch durch die frühere Darstellung Pastor's selbst hervorgerufen, der nicht bloß dem Prior den, wie er nunmehr selbst zugeben muß, unberechtigten Vorwurf des Hujitismus machte, sondern auch die Sache so hinstellte, als ob Girolamo's faktischer Widerstand gegen den päpstlichen Befehl nur in seinem trotzigem Ungehorsam seinen Grund hätte haben können, so daß eine schlechthinige

1) Beilage Nr. 248 zur „Allgem. Zeitung“ 1898 S. 2.

2) S. 403 A. 1.

Verbindlichkeit aller obrigkeitlichen Befehle anzunehmen wäre. Sodann ist es völlig unrichtig, daß die gedachte Wahrheit gar nichts zu thun habe mit der „unzweifelhaften“ Verpflichtung des Klerikers, sich in statu excommunicationis jeder kirchlichen Verrichtung zu enthalten. Vielmehr steht dieselbe in der innigsten Beziehung zur Frage nach der Verbindlichkeit des Bannes, und wenn Spektator diesen Zusammenhang nicht erkennt, so beweist er damit nur, daß er den Gang unserer Beweisführung entweder gar nicht oder doch nur oberflächlich verfolgt hat. Wenn dann Spektator aus dem Umstande, daß wir dem Prior unter den damaligen, von uns des näheren geschilderten Verhältnissen das Recht zusprachen, den Bann selbst pro foro externo außeracht zu lassen, folgern zu dürfen glaubt, wir leugneten die Verpflichtung des Klerikers, im Zustande des Bannes kirchliche Verrichtungen zu unterlassen, so ist das nicht bloß ein ganz gewaltiger Fehlschuß, sondern zugleich eine Unterstellung, die wir uns höflichst verbitten möchten. Was berechtigt ihn denn, einen einzelnen, bestimmt gelagerten Fall zu verallgemeinern? uns deshalb, weil wir sagten, unter den und den Voraussetzungen durfte der Bann unberücksichtigt bleiben, die generelle Behauptung zu unterschieben, einen für „ungerecht“, „illegitim“ (was denkt sich Spektator hierunter? ist nicht auch der ungerechte Bann „illegitim“?) gehaltenen Bann brauche man nicht zu beobachten? wenn wir behaupten, unter gewissen Bedingungen dürfe man den Nächsten tödten, verteidigen wir deshalb die Erlaubtheit des Mordes? Sollte man, bevor man gegen Andere so schwerwiegende Vorwürfe, wie „Durchbrechung der kirchlichen Ordnung“, „Untergrabung der kirchlichen Autorität“, schleudert und wiederholt, nicht doch vielleicht etwas behutsamer und gewissenhafter zu Werke gehen?

Diese übereifrige Verfeinerungsjucht, der man sich von einem Manne wie Spektator am allerwenigsten versehen möchte, war aber um so unangebrachter, als die von ihm

behauptete schlechthinige Verbindlichkeit eines Klerikers, selbst den „ungerechten“ Bann zu respektiren, in dieser Allgemeinheit nicht zu Recht besteht. Allerdings wird die Censur in den allermeisten Fällen beobachtet werden müssen, schon aus dem einfachen Grunde, weil es sich in den allermeisten Fällen um eine gültige Censur handelt. Selbst wenn sie ausnahmsweise ungültig ist, ermangelt sie aller Wirkung wenigstens dann nicht, wenn die Ungültigkeit nur dem Gebannten selbst oder doch nur wenigen Freunden desselben, nicht aber öffentlich bekannt ist. In diesem Falle ist die Censur *pro foro interno* wirkungslos, aber äußerlich muß sie, um dem Volke durch eigenmächtige Mißachtung derselben kein Aergerniß zu geben und die richterliche Autorität in seinen Augen nicht herabzuwürdigen, beobachtet werden. Daher ist der mit ihr Behaftete der Gebete der Kirche, ihrer Gnaden und Segnungen, überhaupt aller jener Wohlthaten, die dem Einzelnen geistiger und unsichtbarer Weise zufließen, so wenig beraubt als jedes andere ihrer Mitglieder. Aber auch die äußeren Handlungen, wie Spendung und Empfang der Sacramente, kann er ungehindert vornehmen, wenn dies im Geheimen geschieht oder vor Personen, welchen die Ungültigkeit der Censur bekannt ist. Da aber lediglich die Rücksicht auf die Vermeidung eines öffentlichen Aergernisses und auf das Ansehen der kirchlichen Strafgewalt den ungültig Censurirten verpflichtet, die verhängte Strafe *pro foro externo* zu beobachten, so fällt für ihn diese Verpflichtung selbstverständlich weg, wenn von einem Aergerniß der Gläubigen und von Verachtung der kirchlichen Strafgewalt nicht die Rede sein kann, ein Fall, der dann zutrifft, wenn die Ungültigkeit der Censur allgemein bekannt und also die Unschuld des mit ihr Belegten notorisch ist.¹⁾ Daraus ergibt sich von selbst, was von dem viel

1) Kober, Der Kirchenbann S. 218 f. Vgl. dazu Sylvester Prioria's Summa s. v. Excommunicatio II n. 1; Johann

und viel mißbrauchten angeblichen Aussprüche des
 gor d. Gr.¹⁾ zu halten ist: *Sententia pastoris, sive
 sive injusta fuerit, timenda est*, ein Satz,
 dieser allgemeinen Fassung entschieden als irrig zu
 en ist, wie schon Suarez unter Berufung auf die
 es berühmten Theologen Gerson betont.²⁾ Man muß
 r unterscheiden zwischen einer ungerechten, aber
 en, und zwischen einer unrichten und zugleich un-
 en Censur; erstere muß jedenfalls beobachtet, und
 ere darf nicht schlechthin, sondern nur insofern außer
 lassen werden, als hiemit eine Heringschätzung der
 en Schlüsselgewalt und ein öffentliches Aergerniß
 verbunden ist.³⁾

Demnach ist die Behauptung Spektators und Pastors
 tig, es sei eine „unzweifelhafte Verpflichtung des
 s, sich in statu excommunicationis jeder kirchlichen
 n zu enthalten, selbst wenn die Censur nicht zu Recht
 , wie man auch keineswegs „das subjektive Befinden
 e kirchliche Autorität“ stellt oder die gesamte kirchliche
 ig“ durchbricht, wenn man die unhaltbare Aufstellung
 ors-Pastors bestreitet.⁴⁾

utierrez, Canon. Quaest. l. 1 cap. 4 n. 36–42; l. 2
 p. 16 n. 19; Suarez l. c. p. 71; Ang. de Clavasio,
 amma Angelica s. v. Excommunicatio 3 n. 19.

1 C. XI q. 3; vgl. Kober a. a. O. S. 220.

c. p. 72.

gl. Glöffe zu c. 1 C. XI p. 3; Kober a. a. O.

ellesheim und P. Michael glaubten hervorheben zu müssen,
 „sogar“ der Spektator habe unsere früheren einschlägigen Aus-
 führungen „vielfach richtig gestellt“. Was es mit dieser „Wichtig-
 ellung“ für eine Bewandniß hat, dürfte aus unserer obigen
 arlegung genugsam hervorgehen. Daß eine solche „Wichtig-
 ellung“ „sogar“ Spektator unternahm, konnte nicht allzu sehr
 betrauen. Nachdem Professor Kraus in Nr. 3 der „Lit.
 undschau“ 1898 dem Pastor'schen Schriftchen „Zur Beurtheilung
 abonarola's eine zu dessen wissenschaftlichem Ertrag im um-

Folglich kommt es bei Beurtheilung Savonarola's ganz darauf an, ob die Ungiltigkeit der über ihn verhängten Censur öffentlich bekannt war oder nicht. Wir glauben nun allerdings, daß, wenn je, eine Notorietät der Ungiltigkeit des Bannes bei ihm vorhanden war. Eine solche Notorietät bestand jedenfalls auf Seiten seiner Anhänger, welche die weitaus überwiegende Mehrheit der Bevölkerung bildeten. Nach wie vor hielten sie unentwegt zu ihm. Noch immer sahen sie seine Prophezeiungen erfüllt;¹⁾ die Kinder erschienen, jedenfalls nicht ohne Vorwissen ihrer Eltern, vor der Signorie mit der Bitte, ihm die Predigt wieder zu gestatten.²⁾ Öffentlich wurde in S. Maria del Carmine die Reinheit seiner Lehre, die Heiligkeit seines Wandels vertheidigt.³⁾ Angesehene Männer, wie der Graf Johann Franz Pico von Mirandula,⁴⁾ der ob seiner Frömmigkeit und Gelehrsamkeit allgemein gefeierte Dominikus Benivieni,⁵⁾

gelehrten Verhältniß stehende Besprechung gewidmet hatte, mußte doch auch Spectator für die Pastor'sche Darstellung eine Lauge brechen. Wenn er sich hiebei zur Behauptung einer schuldlosen Verbindlichkeit selbst der ungiltigen Censur verhielt, so nahm uns dies so wenig Wunder, wie daß Pastor ihm folgte. Daß dies aber gar Theologen wie P. Michael, P. Müller, Bellesheim thun konnten, muß billig in Erstaunen setzen.

1) Landucci, Diario p. 155.

2) Ebenda p. 157.

3) Ebenda.

4) Apologia R. P. F. H. Savon., bei Quétif II, 3—50; Defensio H. Savon., O. Pr., adv. Sam. Cassinensem ad Hieron. Tornellum, ord. fratr. Min. Generalis vicarium. A. 1615 excusa illa in Metropoli qua Francia mixta Suevis.

5) Er verfaßte drei Schriften zu Gunsten Savonarola's: *Tractatus* di — — in defensione et probatione della doctrina et prophetie predicate da frate Hieronymo da Ferrara nella città di Firenze. Impresso in Firenze per ser Francesco Bonaccorsi adi XXVIII di Maggio 1497. — *Dialogo* di — — della verita della doctrina predicata da fr. H. da Ferr., 12 Blätter. *Epistola* di — — a uno amico. 8 Blätter. Die beiden letzteren Schriften ohne Angabe des Druckortes und Jahres.

der Arzt Cinozi¹⁾ traten in eigenen Schriften für ihn ein. Sogar im Kreise der Franziskaner, die stets als seine heftigsten Widersacher aufgetreten waren, erstanden ihm warme Freunde und Sachwalter, wie Paul von Jucechio, dessen lateinisch geschriebene Entgegnung²⁾ auf eine Schmähchrift des Augustiners P. Leonhard³⁾ der Notar Philipp Cioni ins Italienische übersetzte.⁴⁾

Unverkennbar machten aber die von Savonarola selbst und seinen Freunden zum Erweise der Ungiltigkeit des Vannes vorgebrachten Gründe großen Eindruck auf die Gemüther.⁵⁾ Nachdem er seinen Meister bereits verleugnet hatte, gestand P. Rubert Ubaldini, wie er selbst früher mit seiner Anschauung nach sehr triftigen und starken Gründen die Ungiltigkeit der Exkommunikation bewiesen habe.⁶⁾ Simon del Nero schrieb im Frühjahr 1498, der Papst habe den Prior unter dem Vorwande des Ungehorsams gebannt, damit dieser nicht mehr predigen könne; da aber die Bosheit und die Niederträchtigkeit dieser Censur nur zu offenkundig sei, so kümmere man sich nicht darum.⁷⁾ Dergleichen theilte Dominikus Mazzinghi dem florentinischen Gesandten

1) Epistola di Hieron. Cinozi fisicho al venerando P. Abbate et generale di Valembrosa contro all' abbate anachorita. Florenz, August 1497, 4 Blätter.

2) Gedruckt bei Quétif II, 51—69.

3) Vgl. über ihn Neri im Arch. stor. Ital. 1880 ser. IV t. 5 p. 478 sqq.

4) Vgl. Quétif II, 51 sq.

5) Noch im März 1498 versichern die Zehn von Florenz, der Mönch glaube sich nicht in irgend welche Censur verstrickt zu haben und „secondo il iudicio nostro et di molti che ne sono bene informati, iustificaba benissimo et con potenti ragioni li casi sua“, bei Gherardi p. 189. Aehnlich äußern sich Harbi und Cerretani.

6) Bei Villari II App. p. CCLIX.

7) Ebenda p. LXVIII.

in Frankreich mit, der Papst habe den Vater Hieronymus wegen angeblichen Ungehorsams gebannt; aber alle Guten und Freunde der Wahrheit und Volksherrschaft erkennen gar wohl, daß es nur auf das Verderben der Stadt und den Untergang des christlichen Lebens abgesehen sei, und machen sich daher nichts aus der Censur.¹⁾ Ähnliche Stimmen verlauteten im florentinischen Rathe;²⁾ sogar am Hofe des mailändischen Herzogs wagten viele wohlgesinnte Männer diesem ins Gesicht die Ungiltigkeit des Bannes zu vertheidigen, wofür doch sehr gute und heilige Gründe (*honissime e sante razione*) sprachen.³⁾ Zur Zeit der Pest, im Sommer 1497, wetteiferten die vornehmsten Familien, die Brüder von S. Marco, von denen sie doch die Ansteckung mit der geistigen Pest des Kirchenbannes hätten befürchten müssen, in ihre Landhäuser aufzunehmen.⁴⁾ Nach wie vor verkehrten mit dem Prior, als wäre vom Bann nie die Rede gewesen, Menschen aller Gesellschaftsklassen. Der ferraresische Gesandte besprach sich noch immer mit ihm;⁵⁾ der Arzt Pittorio frug ihn in Gewissensanliegen um Rath;⁶⁾ der Theologieprofessor Marc Anton Ficinenze bemühte sich um seine Freundschaft.⁷⁾ Die Signorie selbst kam am Feste der hl. Dreikönige 1498 und küßte ihm die Hand.⁸⁾ Man drängte ihn, sein lang entbehrtes Wort wieder vernehmen zu lassen, und kaum zeigte er sich wieder auf der Domkanzel, da stellte sich der alte Zulauf wieder ein,⁹⁾ der

1) Ebenba p. LXIX sq.

2) Lupi, Arch. stor. Ital. ser. III t. 3 p. 31, 43, 47, 51.

3) Bei Villari II App. p. XLI.

4) Savonarola's Schreiben vom 13. und 14. August 1497, Arch. stor. Ital. App. t. 8 p. 129 sqq.

5) Vgl. Cappelli l. c. p. 380 sqq.

6) Bei Cappelli p. 381 sq.

7) Ebenba p. 388.

8) Landucci p. 161.

9) Bericht Manfredi's bei Cappelli l. c. p. 399.

heil der Bürgerschaft betheiligte sich an der von statteten Prozession,¹⁾ Mann und Weib, Alt wie bereit, zum Beweise der Ungiltigkeit des Bannes robe zu bestehen.²⁾ Dieses Verhalten der Anhänger las kann aber um so weniger befremden, wenn igt, wie es selbst den weitesten Volkskreisen nicht geblieben war, daß man die Errichtung der tuscisch- Provinz nur betrieben hatte, um einen Vorwand n, den Prior zu bannen. hiedurch seines Einflusses en und den Sturz der Volksherrschaft, den Anschluß ga, die Rückkehr der Mediceer herbeizuführen.³⁾ an doch, daß Alexander VI. in der Wahl seiner ht wählerisch war, er, der selbst ein Bündniß mit feinde der Christenheit nicht verschmähte; kannte Beispiele, daß auch früher schon kirchliche Censuren schen Rücksichten verhängt worden waren. So sehr Kirchenbann alles sittlichen Leichtsinnes ungeachtet ch als das schwerste Unglück fürchtete, so verhehlte doch nicht, daß dieser furchtbarsten Strafe eine de Verfehlung vorausgehen müsse, wie man sie arola, dessen erbauenden Wandel, dessen glänzende um das geistige und materielle Wohl der Bürger- und wie Feind anerkannte, nicht zu entdecken ber- War doch gerade die Thatfache, auf welcher seine g des Beitrittes zur neuen Provinz und damit der bft beruhte, nämlich der Verfall der Ordenszucht löstern der Dominikanerkonventualen und daher die Unausführbarkeit des päpstlichen Befehles öffentlich gemein bekannt und sogar von Laien, und zwar

ht Somenzi's bei Villari II App. p. LI.

reiben Girolamo Benivieni's bei Gherardi p. 216.

ardi bezeugt, *Istorie della città di Firenze* l. c. p. 63, 68. die rühmenden Aeußerungen der Rathsprotokolle bei Lupi p. 30 uqq.

lt. *Blätter* CXXV. 7. (1900).

nicht bloß von Freunden, sondern auch von Feinden des Mönches constatirt; gerade in Florenz sprang der Unterschied zwischen dem laxismus der Conventualen und der Strenge der Observanten so recht auffallend in die Augen, da die einen in S. Maria Novella, die anderen in S. Marco vertreten waren und ihr beiderseitiger Wandel der ganzen Stadt offen zu Tage lag.

So wenig es nun einem Zweifel unterliegen kann, daß die Ungiltigkeit der Censur für die Anhänger des Mönchs feststand, so selbstverständlich erscheint es, daß die Gegner die Verbindlichkeit derselben behaupteten. Es wäre denn doch zu ärgerlich gewesen, wenn die Maßregel, die sie mit so saurer Mühe durchgesetzt hatten, nun am Ende gar nicht gegolten hätte! Und doch wagten die Ungerechtigkeiten des Bannes nicht einmal sie zu bestreiten¹⁾ und wie sehr sie auch für seine Giltigkeit eintraten, so ließ sich gerade ihnen gegenüber von einer Notorietät der Ungiltigkeit noch süglicher reden, als gegenüber den Fratesen, da gerade sie am allerbesten wußten, mit welcher verwerflichen Mitteln sie ihn betrieben hatten! Gestanden sie doch selbst, daß sie den Prediger, dessen sie sich anders nicht zu entledigen wußten, am sichersten per via di Roma²⁾ zu verderben hofften. Offen sprach man es in ihrer Gegenwart aus und ohne den geringsten Widerspruch zu finden, nicht von Rom, von Florenz selbst sei der Bann ausgegangen, der Herzog von Mailand, nicht die Predigt des Priors habe (im März 1498) den Umschwung

1) Es ist nur immer der angebliche Spruch des hl. Gregor des 9ten, den sie im Munde führen; mag des Hirten Spruch ungerecht sein, man muß ihn fürchten; ihr Wortführer Bespucci meinte, man solle doch auch den ungerechten Bann halten, denn Gott sei vor Gott verdienstlich und sicherer als das Gegenstück. Lupi l. c. p. 39, 40.

2) So die Arrabiaten, Somenzi (Arch. stor. Ital. nuov. ser. l. 18 p. 25) und Parenti 1497 Rai; dergleichen Nardi p. 68.

in der Gesinnung des Papstes bewirkt.¹⁾ Hatten sie es doch von Anfang an nicht bloß auf die Exkommunikation über Savonarola, sondern auf das Interdikt über die ganze Stadt abgesehen,²⁾ das Johann Camerino, der Ueberbringer des Bannbreves, schon im Juni 1497 bei sich trug und ausgesprochen hätte, wenn er nach Florenz hätte kommen dürfen.³⁾

Ist aber dem Allen zufolge eine Notorietät der Ungiltigkeit des Bannes nicht in Abrede zu stellen, dann dürfte derselbe auch öffentlich unberücksichtigt bleiben, ohne daß von Erregung eines öffentlichen Aergernisses die Rede sein konnte. Mit der ihn auszeichnenden umsichtigen Klugheit ließ sich Savonarola in seinem Verhalten durch die Aussprüche der hervorragendsten theologischen Celebritäten seiner Zeit, eines Gerson, des *doctor christianissimus*, der das ganze 15. Jahrhundert hindurch als einer der ersten Lehrer der abendländischen Christenheit gefeiert wurde,⁴⁾ sowie der besonders in S. Marco in hoher Verehrung stehenden Dominikaner Petrus de Palude und des hl. Antonin,⁵⁾ leiten.⁶⁾ Sie alle kommen darin überein, daß, wenn die Ungiltigkeit des Bannes zwar den Gelehrten bekannt sei, dem gewöhnlichen Volke aber nicht, der Gebannte ihn zwar insgeheim nicht zu beachten brauche, wohl aber öffentlich, bis er das Aergerniß

1) Bei Lupi l. c. p. 32, 47, 51; cf. Villari II App. p. LXVIII p.

2) Vgl. Somenzi a a. O.

3) Wie Parenti berichtet, 1497 Juni.

4) Vgl. Schwab in seiner vorzüglichen Monographie „Johannes Gerson“ S. 777 ff.

5) Unter Fra Angelico's herrlicher Kreuzigung im Kapitelsaal von S. Marco sind in siebenzehn Kreisen das Brustbild des heil. Dominikus und zu dessen Rechten und Linken je acht seiner heiligsten Söhne gemalt, unter ihnen Peter de Palude und der hl. Antonin! Vgl. P. Weiffel S. J., Fra Giovanni Angelico da Fiesole S. 28.

6) Er führt die Aussprüche jener Gelehrten wörtlich an in seinem Schreiben bei Quétif II, 191—96.

beseitigt habe. Sei daher jemand öffentlich ungiltig gebannt worden, so müsse der Gebannte den Grund der Ungiltigkeit öffentlich bekannt machen, und wenn dies geschehen, dann sei ein gleichwohl noch vorhandenes Aergerniß kein gegebenes, sondern ein genommenes, pharisäisches, und daher zu verachten. Im Einklange damit lehrte schon der hl. Thomas,¹⁾ man müsse zwar um des Aergernisses der Kleinen willen, das aus Schwachheit oder Unwissenheit hervorgehe, geistige Güter, so lange Gefahr nicht auf Verzug sei, verheimlichen oder verschieben, bis man sich gerechtfertigt und hiemit das Aergerniß behoben habe. Dauere dieses aber trotz geschehener Rechtfertigung fort, so stamme dieses offenbar aus Bosheit, und um solch eines pharisäischen Aergernisses willen dürfe man geistige Güter nicht preisgeben.

Diesen Weisungen gemäß unterließ Savonarola nach Publikation des Bannes die öffentlichen geistlichen Verrichtungen und feierte nur innerhalb seines Klosters, wo ein Aergerniß nicht zu befürchten stand, die hl. Messe.²⁾ Er versäumte aber auch keineswegs, in mehreren Flugschriften³⁾ die Gründe darzulegen, aus welchen der über ihn verhängte Bann der Giltigkeit entbehre; und erst jetzt, nachdem er die Voraussetzungen, unter welchen der Lehre der Canonisten zufolge die Notorietät der Ungiltigkeit gegeben und ein an

1) S. Theol. II. II q. XLIII art. VII. Hienit stimmt überein die Lehre Savonarola's im Confessionale f. 32.

2) Vgl. Bracci's Schreiben vom 27. Juni 1497 bei Gherardi p. 172; Pred. in Exod., Venet. 1540 f. 28 b.

3) Epistola contra excommunicationem subreptitiam, Quétif II, 185—90; Contra sententiam excommunicationis, Quétif II, 191—96. Schon in seinen Predigten über Amos 1496 hatte er sich hierüber und besonders über die Tragweite des Gregorspruches verbreitet und so seine Zuhörer schon im Voraus gewappnet, cf. Pred. sop. Amos ed. Venet. 1528 f. 146 b, 147. Savonarola's Schreiben erregten freilich den bitteren Unmut des römischen Hofes, s. Gherardi p. 172.

der öffentlichen Nichtbeachtung des Bannes gleichwohl genommenes Aergerniß als ein pharisäisches zu erachten war, erschöpft hatte, nahm er zu Weihnachten 1497 die öffentlichen kirchlichen Verrichtungen wieder auf und kehrte im Februar 1498, dem Drängen seiner Freunde nachgebend, auf die Domkanzel zurück. Allein hat er nicht eben hiedurch öffentliches Aergerniß erregt? Berichten nicht Männer, die ihm sonst gewogen waren, wie Landucci,¹⁾ Nardi,²⁾ Guicciardini,³⁾ die öffentliche Weihnachtsfeier und später die Predigt habe allgemein große Verwunderung und nicht geringes Mißfallen selbst unter den Fratesken hervorgerufen, so daß viele, die ihn bisher folgten, nunmehr untreu wurden und seinen Vorträgen fern blieben, mit Berufung auf den Spruch des H. Gregor d. Gr.: des Hirten Urtheil, es sei gerecht oder ungerecht, muß man fürchten?

So richtig dies ist, so muß man sich doch vor übereilten Schlußfolgerungen hüten. Ist es schon an sich unwahrscheinlich, daß die Fratesken, die ihren Meister zur Wiederaufnahme der Predigt selbst bewogen hatten, hieran Anstoß sollten genommen haben, so melden uns dieselben Schriftsteller, daß sie im Gegentheil große Freude und Genugthuung an den Tag legten⁴⁾ und Verwunderung für ihn hegten.⁵⁾ Zu verwundern wäre es freilich nicht gewesen, wenn man an dem Mönche Aergerniß genommen hätte; wurde dieses doch geradezu künstlich gezüchtet. Prediger, die im Solde der Mediceer standen, wie der haßerfüllte P. Mariano,⁶⁾ oder des Mohren, wie der Lombarde P. Leonhard,⁷⁾ oder des Papstes,⁸⁾ wurden nicht müde, die Gläubigen unter Strafe des Bannes wie des Ausschlusses

1) Diario p. 161 sq. 2) Istoire p. 69. 3) Opp. ined. III, 167.

4) Nardi l. c.

5) Landucci p. 163.

6) Vgl. Landucci p. 160.

7) Vgl. Neri im Arch. stor. IV t. 5 p. 480 sq.

8) Villari II App. p. LI; Parenti bei Ranke a. a. O. S. 294 N. 2.

von den hl. Sakramenten und dem christlichen Begräbniß aufzufordern, allen Verkehr mit dem Gebannten und seinen Brüdern sorgsam zu meiden; hiedurch gerieth das Volk naturgemäß in große Verwirrung.¹⁾ Scheute man sich doch nicht,²⁾ die Mönche von S. Marco als Sodomiten zu verleumden! Aber auch sonst erlaubten sich die Begne mancherlei Gewaltthatigkeiten; die Schwestern vom 3. Orden des hl. Franz, die jeden Morgen die Predigten Savonarola's zu besuchen pflegten, wurden von den Franziskanern, die das nicht leiden wollten, in einer Weise belästigt, daß sich die Kanoniker von S. Lorenz in's Mittel legten.³⁾ Da war es leicht begreiflich, daß sich viele von dem Gebannten zurückzuziehen und fernzuhalten begannen, um allen Plaudereien zu entgehen, besonders Geschäftsleute, die es mit den reichen Familien der Bigi, Arrabbiati und Compagnacci, wie mit den Franziskanern, Augustinern, Serviten und Weltgeistlichen doch auch nicht ganz verderben durften. Daß sich durch Rücksichten materieller Art kleinere Leute beeinflussen ließen, kann um so weniger überraschen, wenn wir sehen, wie sogar der Herzog von Ferrara, der noch im August 1497, also nach Verhängung des Bannes, dem Prior sein Vertrauen schenkte,⁴⁾ im März 1498 auf die Nachricht hin, der Papst nehme es übel, daß er sich vom Grafen von Mirandula die Apologie zu Gunsten Savonarola's habe widmen lassen, den Verfasser kurzer Hand desavouirte und bethenuerte, die Widmung in keiner Weise veranlaßt zu haben;⁵⁾ und doch sind seine beiden Schreiben so allgemein gehalten, daß aus ihnen auch nicht mit einem Worte ein Schluß auf eine

1) Parenti a. a. O.

2) Bgl. Landucci p. 155.

3) Burlamacchi p. 174.

4) Cappelli p. 382 sq. n. 120.

5) Ebenda p. 399 sq. n. 145, 146.

Preisgabe oder Verbammung Girolamo's zu ziehen ist, für den sich Ercole im Gegentheile auch fürder auf's lebhafteste interessirte.¹⁾ Wie zu den Vorträgen des Priors Leute kamen, die nichts weniger als Piagnonen waren,²⁾ so konnte es unter den letzteren solche geben, die wegblichen, ohne deshalb ihre Gesinnung zu verändern; ja selbst offener Tadel, den sie etwa gegen die eine oder andere Maßregel aussprachen, bewies noch keineswegs eine Unzufriedenheit mit seinem kirchlichen Verhalten. Auch unter den Piagnonen gab es verschiedene politische Schattirungen; nicht wenige von ihnen waren einem Beitritte zur Liga, einem Bunde mit dem Papste nicht ganz abgeneigt, wollten zum mindesten angesichts der finanziellen Erschöpfung der Stadt und ihrer politischen Ohnmacht einen offenen Bruch mit Alexander VI., von dem noch am ehesten Hilfe zu erwarten war, vermeiden wissen, ein Bruch, wie er in der Weihnachtsfeier, in den kühnen Fastenpredigten unwiderruflich vollzogen schien. Wie, wenn nun der Papst Repressalien übte? Nicht bloß politisch, auch finanziell waren ja die Florentiner vom hl. Stuhle abhängig; sie waren ja seine Bankiers und zogen aus seinen über das ganze Abendland verzweigten Geldgeschäften reichen Gewinn. Um so mehr mußte man schonende Rücksicht auf ihn nehmen und sich hüten, ihn durch offene Mißachtung seiner Censuren unnöthig zu reizen und zu verbittern. Derlei politische und materielle Rücksichten waren es, nicht kirchliche oder Gewissensbedenken, die vielfach eine Mißbilligung der Predigt und Nichtbeachtung der Censur durch Savonarola hervorriefen. Es kam vielen sonderbar vor, berichtet Parenti,³⁾ daß man den Papst, dessen man bedürfe, erzürne und seine Befehle mißachte. Es ist eine

1) Ebenda p. 400 sq. n. 147.

2) So Machiavelli, vgl. Fester S. 40 f.

3) 1498 Februar, bei Ranke a. a. O. S. 291.

bedenkliche Sache, so wurde in den Rathsverhandlungen im März 1498 bemerkt,¹⁾ dem Interdikt zu verfallen, denn dann kann jeder uns plündern und wie Geächtete behandeln. Der Papst, äußerte ein Anderer,²⁾ ist stark, wir sind schwach; sein Arm erstreckt sich über die ganze christliche Welt und kann daher überall unsere Kaufleute treffen und unsern Handel schädigen, von dem wir leben. In ähnlichem Sinne sprachen sich verschiedene Andere aus;³⁾ der angesehene Rechtsgelehrte Bepucci erinnerte daran,⁴⁾ wie viel das Interdikt unter Lorenzo Medici die Stadt gekostet habe, und wie die römischen Prälaten, die keine Gelegenheit verstreichen ließen, um Geld zu machen, sie um so weniger jetzt versäumen würden.

Faßt man nun all die geschilderten Verhältnisse ins Auge, dann kann von einem öffentlichen Aergernisse, das Savonarola mit seinem Auftreten dem religiösen Sinne der Florentiner gegeben hätte, keine Rede sein; aber auch einer Mißachtung der Schlüsselgewalt hat er sich nicht schuldig gemacht. Daß ihm eine solche bei seiner Nichtanerkennung des Bannes vollständig ferne liege, befundete er durch mehrere Schreiben⁵⁾ an den Papst, die auch dem Volke nicht unbekannt blieben;⁶⁾ besonders aber zeigt dies sein herrlicher Brief⁷⁾ vom 13. October 1497, der Pastor ganz entgangen zu sein scheint. Hier heißt es: „Wie ein Kind trauert, wenn sein Vater ihm zürnt, und weder Mittel noch Weg

1) Bei Lupi l. c. p. 34.

2) ib. p. 35.

3) ib. p. 36, 37, 43, 44, 46, 50.

4) ib. p. 29.

5) Quétif II, 125—127 vom 22. Mai 1497; Perrens-Schröder S. 547—49 VII Kal. Jul. 1497.

6) Pred. in Exod. ed. Venet. 1540 f. 28 b.

7) Zuerst veröffentlicht von P. Ferretti O. Pr. im „Quarto Centenario della morte di fra Gir. Sav.“ Num. 6 p. 83.

verschmäht, um ihn zu besänftigen, auch durch eine abschlägige Antwort das Vertrauen auf seine gewohnte Güte sich nicht rauben läßt, da geschrieben steht: „Bittet, und ihr werdet empfangen, klopfet an, und es wird euch aufgethan“, so bekümmert mich die Entziehung der Gnade Ew. Heiligkeit mehr denn irgend ein anderer Verlust, weßhalb ich unablässig zu ihren Füßen fliehe, flehend, es möge endlich mein Ruf den Gehör in ihrem Antlitz finden und ihr Schooß mir nicht länger verschlossen bleiben. An wen sollte ich mich, gleichsam sein Schaf, sonst wenden, denn an den Hirten, dessen segnende Stimme ich sehnüchtig zu hören verlange, in dessen heilbringende Gegenwart es mich zieht? Hätte ich mich ihm doch längst zu Füßen geworfen, wenn ich sicher vor den ungerechten Verfolgungen Gottloser hätte reisen können. Ich habe mir fest vorgenommen und wünsche von ganzem Herzen, dies, sobald es ohne Verdacht geschehen kann, zu thun, um mich endlich von jeder Verleumdung reinigen zu können. Inzwischen unterwerfe ich mich in Allem, wie schon bisher stets, in tiefster Demuth seiner Majestät und bitte inständig um Verzeihung, falls etwa aus Unverstond oder Unachtsamkeit gefehlt worden sein sollte; denn an bösem Willen wird niemals auch nur ein Schatten in mir zu entdecken sein.“

Das Gesagte dürfte unseres Erachtens vollaus genügen, um den Beweis zu liefern, daß es sich bei Savonarola wirklich um eine notorisch ungiltige Censur gehandelt hat und ihm weder die Erregung eines öffentlichen Aergernisses noch Mißachtung der kirchlichen Schlüsselgewalt zur Last gelegt werden kann. Doch selbst angenommen, Savonarola habe sich hierin getäuscht und auch wir uns einem Irrthum hingegeben, so beträfe dieser Irrthum doch nur die That-
sache der Notorietät, keineswegs aber könnte daraus auf starrsinnigen Ungehorsam gegen den hl. Stuhl, Durch-

brechung der kirchlichen Ordnung u. dergl. geschlossen werden. Jedenfalls mußte doch auch Savonarolas feste Ueberzeugung von der Notorietät der Unverbindlichkeit der Censur bei seiner Beurtheilung in Anschlag gebracht werden; erscheint aber dann sein Verhalten nicht in wesentlich anderem Lichte? und ist dann noch die Darstellung Pastors haltbar, der sich vor Entsetzen über die „sakrilegischen“ Handlungen des „unglücklichen“, „stolzen“ Dominikaners kaum mehr zu fassen vermag?

Gerne hätten wir uns noch eingehender mit den angeblich „fürchterlichen Schmähungen“, die sich der Prior im Frühjahr 1498 wider Papst und Curie erlaubt haben soll, die aber dazu in Wahrheit erst durch fürchterliche Uebertreibungen gestempelt wurden, sodann mit der Feuerprobe und dem Proceß beschäftigt, hätten wir das Gasrecht, das uns die „Hist. pol. Blätter“ in liebenswürdiger Weise gewährten, nicht schon über Gebühr in Anspruch genommen. Immerhin dürften die vorliegenden Ausführungen hinreichend darthun, daß Pastors Darstellung Savonarolas, so zuversichtlich sie sich gibt, von großer Einseitigkeit nicht freizusprechen und daher als zuverlässig nicht zu bezeichnen ist. Zu weiteren Auseinandersetzungen wird sich anläßlich der quellenkritischen Studien, die wir dem Ferraresen zu widmen und in die wir auch die einschlägigen Aeußerungen der florentinischen Geschichtsschreiber Parenti und Cerretani einzubeziehen gedenken, ergiebige Gelegenheit bieten.

Schließlich bedauern wir, noch in einer persönlichen Angelegenheit das Wort ergreifen zu müssen. Pastor behauptet in seiner neuen Auflage, wir hätten uns in unseren Savonarola-Artikeln „in die ärgsten Widersprüche“ verwickelt; „diese Widersprüche, sagt er, finden sich in einem und demselben Aufsatz; sie betreffen nicht Nebendinge, sondern die wichtigsten Punkte der Controverse“, worauf er, um diese Widersprüche recht in die Augen springen zu lassen, ver-

schiedenen Stellen aus dem ersten, am 1. April 1898 erschienenen Artikel solche aus dem am 1. Juni veröffentlichten letzten Aufsatze an die Seite reiht. Demgegenüber meinen wir, daß Pastor am allerwenigsten Ursache hat, Anderen Widersprüche vorzuwerfen, er, der sich solche in seiner Darstellung Savonarolas selbst zu Schulden kommen ließ, und zwar nicht bloß in Nebensachen, sondern in wesentlichen Punkten der Streitfrage. Unsere verschiedenen Auslassungen rühren nicht, wie Pastor anzunehmen scheint, davon her, daß wir unsere Abhandlung bruchstückweise nach und nach der Redaktion der „Hist. pol. Blätter“ eingesandt und etwa im späteren Artikel nicht mehr gewußt hätten, was wir im früheren geschrieben; sie finden vielmehr darin ihre, wie uns bedünken will, sehr natürliche und naheliegende Erklärung, daß wir uns im ersten Artikel auf den Boden des von uns dort eingehend besprochenen Buches Quottos stellten und von ihm aus gegen letzteren Schwierigkeiten erhoben, die uns in seinem Werke nicht befriedigend gelöst schienen. Wir wollten hervorheben, daß mit den von Quotto vorgebrachten Gründen eine Rechtfertigung Savonarolas nicht zu erzielen sei. Hatte z. B. Quotto bezüglich des dem Prior vom Papste gebotenen Beitrittes zur neuerrichteten römisch-toskanischen Congregation die Behauptung aufgestellt, Alexander VI. sei zwar vollauf berechtigt gewesen, eine solche Provinz zu errichten und den Beitritt von S. Marco zu verfügen, Savonarola habe aber, weil im Breve nicht ausdrücklich genannt, den Gehorsam verweigern dürfen, so wollten wir dagegen im ersten Artikel darthun, daß Girolamo, hätte er nur den von Quotto angeführten Grund gehabt, den Gehorsam nicht verweigern durfte, während wir im letzten Artikel zu erweisen suchten, daß er dies allerdings durfte, aber aus einem ganz anderen als dem von Quotto beigebrachten Grund; worin da ein Widerspruch liegen soll, ist uns un-

erfindlich. Ganz ähnlich verhält es sich mit Quotto's Versuchen, die Richtigkeit des Bannes zu beweisen. Gerade aus der Nebeneinanderstellung unserer früheren und späteren Darlegungen ergibt sich ja, was Pastor bei aufmerksamer Lektüre nicht entgangen wäre, daß wir in den letzteren die Bedenken, die man nach dem immerhin nicht unverdienstlichen Buche Quotto's noch haben könnte, entkräften wollten; daß im ersten Artikel keineswegs unsere eigene persönliche Auffassung zum Ausdruck kam, erhellt ja schon aus dem Umstande daß wir eine hier vorgetragene Anschauung im letzten als „oberflächlich“ bezeichnet haben. Aber selbst den Fall angenommen, wir hätten im Verlaufe der Arbeit unsere Ansicht geändert und den Standpunkt des ersten Artikels verlassen, glaubt Pastor wirklich, daß hiemit die Darlegungen der übrigen Artikel hinfällig geworden wären? Hat er nicht selbst an verschiedenen Stellen der neuen Auflage seine Darstellung gerade mit Rücksicht auf unsere Untersuchung, freilich ohne es immer der Mühe werth zu finden, dies anzumerken, modificirt? Ja selbst Spektator scheint die Artikel trotz der angeblichen „Widersprüche“, die Pastor darin entdeckte, der Benützung nicht für so ganz unwerth gehalten zu haben; wenigstens glauben wir wiederholt Spuren einer solchen in seinen Savonarolabriefen begegnet zu sein.

Unsere Ausführungen über die Savonarolafrage sind niemanden zu Lieb, niemanden zu Leid geschrieben. Wir wissen uns frei von kleinlicher Rörgelsucht und eitler Rechthaberei. Wir sind die letzten, die thatsächlichen Verdienste der „Geschichte der Päpste“ irgendwie verkennen oder schmälern zu wollen. Aber je größer die Verbreitung, je höher die Werthschätzung ist, deren sich dieselbe in weitesten katholischen Kreisen erfreut, um so dringender hielten wir es für geboten, die unserer Ueberzeugung nach unhaltbare Darstellung, wie sie Pastor dem florentinischen Reformator widmet, zu bekämpfen, damit sie sich nicht etwa, wenn sie unwidersprochen

bliebe, als die allein berechnigte, am Ende gar allein kirchliche, einnistete und die Herrschaft an sich reiße. Wir sind an die Geschichte Girolamo's ohne alle Voreingenommenheit nach irgend welcher Seite hin herangetreten und würden, falls wir gefunden hätten, daß Pastor den Mönch im Widerspruch mit den Quellen ungebührlich lobte, keinen Anstand genommen haben, ebenso unsere Verwahrung einzulegen. Glaubten wir nun aber im Gegentheil eine Lanze für denselben einzulegen zu sollen, so ließen wir uns hiebei von keiner anderen Rücksicht leiten, als von dem einen Verlangen, in dem wir uns trotz aller Verschiedenheit in der Auffassung und Beurtheilung eins glauben mit dem Verfasser der Papstgeschichte: im aufrichtigen Streben nach geschichtlicher Wahrheit und Gerechtigkeit.

Dr. Schniger.

L.

Kirche und Staat seit 300 Jahren.

Es ist eine geschichtliche Thatfache, der man mit Wahrheitsliebe und Freimuth endlich auf den Grund kommen muß, daß es in den der Mehrzahl nach katholischen Staaten des Erdrundes vielfach schlimm bestellt ist. Und es ist dort überall so gekommen, nicht von heute auf morgen, sondern nach einer Jahrzehnte und Jahrhunderte langen Entwicklung der Dinge. Man kann also nicht von einem bösen Zufalle reden; sondern man muß klar und bestimmt in's Auge fassen, wieso es denn eigentlich gekommen ist, daß so viele Staatswesen mit vorwiegend oder ausschließlich katholischen Angehörigen auf solche Abwege geriethen?

Katholikenfeinde werden mit dem Erklärungsgrunde schnell fertig sein. Ihnen ist das Zurückbleiben oder der Verfall katholischer Staatswesen nur eine Bestätigung ihrer Vorurtheile gegen alles katholische Wesen überhaupt. Sie zeigen mit schlecht verhehlter Schadenfreude auf die wirklichen oder oft auch nur angeblichen unguten Thatfachen der Gegenwart, und auf die dieselben vorbereitenden Irrthümer und Verbrechen der Vergangenheit, um daraus einen Scheinbeweis für ihre, sei es katholiken-, sei es überhaupt christenthumsfeindlichen Anschauungen aufzubauen. Nach diesen Anschauungen sieht es in jenen katholischen Staaten so traurig aus, weil sie katholisch sind. Unsere Ueberzeugung ist es selbstverständlich, daß solche Uebelstände dort vorkommen, obwohl sie katholisch sind. Aber ein so oberflächlicher Trost und ein allgemeiner Hinweis auf die menschliche Gebrechlichkeit wäre allzu bequem; und er würde keinen Andersgläubigen oder Ungläubigen überzeugen, keinen Zweifler wiedergewinnen. Es ist vielmehr eine gründliche Untersuchung dieser geschichtlichen Thatfachen in ihrem ursächlichen Zusammenhange, eine Art historisch-politischer Gewissenserforschung nöthig über unsere eigenen Fehler; denn diese sind wenn auch nicht immer die alleinige Ursache jener traurigen Thatfachen selbst, so doch die Ursache der Schwäche in der Verhütung oder Abwehr derselben.

Italien und Frankreich wetteifern derzeit in kulturkämpferischer Verfolgung der Kirche, und zeigten in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts in Krieg und Frieden eine Minderwerthigkeit, einen Verfall der öffentlichen Moral, welche tief beschämend sind. — Wie es dahin kam, welche Uebelstände in vielen italienischen Gemeinwesen der früheren Jahrhunderte herrschten, wie z. B. der äußere Glanz Venedigs und die verführerische Pracht der Kleinstaaten bereits im Zeitalter der sogenannten Renaissance die Anfänge jener inneren Fäulniß bedeckten, welche auch das heutige

mit Ach und Krach geeinigte Italien durchzieht, daran braucht man nur im Allgemeinen zu erinnern. — Und ebenso bekannt ist es, wie schon das Sonnenkönigthum Frankreichs mit Türken und Protestanten sich verbündete gegen katholische Staaten und in der inneren Politik durch Mißachtung des Rechtes und durch Sittenverderbniß die Revolution vorbereitete. Mit Staunen sieht die christliche Mitwelt die immer noch neuen, für unglaublich gehaltenen Steigerungsstufen methodischen Wahnsinnes im Haffe gegen das Christenthum, und dies Alles in demselben Frankreich, das andererseits so viele heroische Tugendakte, so viele Wunder der christlichen Liebe und frommen Glaubens hervorgebracht hat und noch immer hervorbringt. — Aehnlich ist es in Belgien, wo neben den Orgien teuflischer Bosheit eine Fülle der rührendsten Herzensgüte und opferwilligsten Glaubenseifers zu Tage tritt. — Spanien hat, nachdem es während des eben abgelaufenen Jahrhunderts der Schauplatz der unsinnigsten Revolutionen und Gegenrevolutionen bald von oben, bald von unten war, am Ende desselben die letzten Reste seiner einstigen Weltmacht eingebüßt. Und es geschah dies unter Begleiterscheinungen, welche erst recht aller Welt zeigten, wie schon längst bis in die einzelnen Zweige der Militär- und Civil-Verwaltung hinein so vieles faul war in diesem Staate und seinen Colonien. Daß Spanien der Uebermacht des habüchtigen Streberthums der Vereinigten Staaten schließlich erliegen mußte, war ja vorherzusehen; aber wie wenig ruhmvoll war dieser Vernichtungskampf für beide Theile! Wie ganz anders haben die kleinen Burenrepubliken gegen den Angriff der englischen Uebermacht sich gerüstet, mit welcher Mannhaftigkeit und Ueberlegung sich zur Wehre gesetzt! Selbst wenn sie schließlich der Weltmacht unterliegen sollten, so wird ihr Andenken groß dastehen in der Weltgeschichte. — Portugal ist ein Vasallenstaat von Englands und der Freimaurer Gnaden. — Oesterreich und

die katholischen Schweizer Cantone zeigen gleichfalls bedeutliche Erscheinungen. — Die südamerikanischen Republiken haben, ähnlich wie Mexico und Brasilien, von Revolution zu Revolution sich fortgefrisst; und wenn das spanische Amerika noch nicht von der Landkarte verschwunden ist, so hat es dieß nur dem Umstande zu danken, daß es nicht so mächtige unmittelbare Nachbarn hat, wie seinerzeit das innerlich ebenso zerrüttete, unglückliche Polen sie hatte.

Fort mit aller Selbsttäuschung und mit entschuldigenden Vergleichen! Freilich hat das protestantische England fürchterlich gegen die Irländer gewüthet. Aber auch schon vor Heinrich dem Blaubart und seiner jungfräulich genannten Tochter Elisabeth war England der unerjättliche Würgengel Grün Erins. Freilich war die spanische Inquisition ein Staatsinstitut und ist wohl zu unterscheiden von der gleichnamigen kirchlichen Instanz. Aber eine Institution des katholischen Staates Spanien war sie doch. Wenn auch die oberste kirchliche Autorität mit derselben nichts zu thun hat, so ist doch diese Politik, d. i. also die Politik eines unbestreitbar katholischen Staates dafür verantwortlich. Es ist eine sittliche Pflicht des katholischen Politikers, sich dieser Verantwortung voll bewußt zu werden. Ausflüchte und Selbsttäuschungen sind hier ebenso verderblich wie auf dem Gebiete der Privatmoral.

Haus Habsburg war gewiß seit Rudolf bis zu Maria Theresia und dem heutigen hochherzigen Dolder auf Oesterreichs Throne eine katholische Macht. Aber wer hat sie mit allen auch den unerlaubtesten Mitteln bekämpft? Das Haus Bourbon, die unheiligen Söhne Ludwig des Heiligen. Wer that dasselbe in diesem Jahrhundert? Das Haus Savoyen, in dessen Wappen das Kreuz steht, dasselbe Kreuz, das Kreuz gebracht hat auch über Pius IX. Freilich hat auch die protestantische Vormacht Deutschlands, hat Preußen damals sehr wesentlich mitgeholfen zur Untergrabung

des Habsburger Thrones. Freilich schlugen dunkle Mächte seit jeher und schlagen sie noch heute unermüdlich mit ihren Hämmern an dessen Thron. Aber all die äußeren Angriffe von katholikenfeindlicher Seite hätten schwerlich vermocht, das katholische Oesterreich so zu gefährden, ohne jene Eifersucht der katholischen Staaten und ohne die eigene innere Schwäche, welche nicht immer unverschuldet gewesen ist.

Es gibt typische Fehler in der inneren und äußeren Politik katholischer Staaten; seit der kirchlichen Trennung ist besonders das Staatskirchentum ein solcher und eine Quelle unglaublich vieler Folgeübel. Dieses Staatskirchentum ist nicht etwa erst eine Folge des westfälischen Friedensgrundsatzes *cujus regio, ejus et religio*. Sondern schon vorher hatte die neuerliche Verherrlichung altheidnischer Rechts- und Staatsbegriffe an den Universitäten die Geister der Gebildeten, also der Regierenden, für den Einheitsstaat vorbereitet, welcher keine selbständige Rechtssphäre innerhalb seiner Grenzen duldet. Die Kirche vor Allem paßte in diesen Einheitsstaat nur dann hinein, wenn sie eine der weltlichen Obrigkeit untergeordnete Stellung einnahm, wenn die Bischöfe und Priester sich als eine Gattung Beamter nach Art der *Haruspices* oder als Censoren betrachteten, welche die Gewissen der Unterthanen zum vertrauenden Gehorsam gegen die Obrigkeit stimmten. Im Kirchenstaate und den geistlichen Fürstenthümern, wo die geistliche und weltliche Obrigkeit in den gleichen Händen war, fiel das nicht so sehr auf; dies umso weniger, als unter dem nach außen meist friedlichen Krummstabe sprichwörtlich gut zu leben war, und keine Kompetenzconflikte die Lösung innerer Schwierigkeiten noch mehr erschwerten. In weltlichen Königreichen und Fürstenthümern mußte es jedoch oft anders kommen. Wo die Centralgewalt stark genug war, wie in Frankreich, England, Spanien, schuf dieser Zug der Zeit Großstaaten; in Italien dagegen und namentlich in Deutsch-

die katholischen Schweizer Cantone zeigen gleichfalls bedeutliche Erscheinungen. — Die südamerikanischen Republiken haben, ähnlich wie Mexico und Brasilien, von Revolution zu Revolution sich fortgerislet; und wenn das spanische Amerika noch nicht von der Landkarte verschwunden ist, so hat es dieß nur dem Umstande zu danken, daß es nicht so mächtige unmittelbare Nachbarn hat, wie seinerzeit das innerlich ebenso zerrüttete, unglückliche Polen sie hatte.

Fort mit aller Selbsttäuschung und mit entschuldigenden Vergleichen! Freilich hat das protestantische England fürchterlich gegen die Irländer gewüthet. Aber auch schon vor Heinrich dem Vlaubart und seiner jungfräulich genannten Tochter Elisabeth war England der unerfättliche Würgengel Grün Erins. Freilich war die spanische Inquisition ein Staatsinstitut und ist wohl zu unterscheiden von der gleichnamigen kirchlichen Instanz. Aber eine Institution des katholischen Staates Spanien war sie doch. Wenn auch die oberste kirchliche Autorität mit derselben nichts zu thun hat, so ist doch diese Politik, d. i. also die Politik eines unbestreitbar katholischen Staates dafür verantwortlich. Es ist eine sittliche Pflicht des katholischen Politikers, sich dieser Verantwortung voll bewußt zu werden. Ausflüchte und Selbsttäuschungen sind hier ebenso verwerblich wie auf dem Gebiete der Privatmoral.

Haus Habsburg war gewiß seit Rudolf bis zu Maria Theresia und dem heutigen hochherzigen Duxer auf Oesterreichs Throne eine katholische Macht. Aber wer hat sie mit allen auch den unerlaubtesten Mitteln bekämpft? Das Haus Bourbon, die unheiligen Söhne Ludwig des Heiligen. Wer that dasselbe in diesem Jahrhundert? Das Haus Savoyen, in dessen Wappen das Kreuz steht, dasselbe Kreuz, das Kreuz gebracht hat auch über Pius IX. Freilich hat auch die protestantische Vormacht Deutschlands, hat Preußen damals sehr wesentlich mitgeholfen zur Untergrabung

es Habsburger Thrones. Freilich schlugen dunkle Mächte nicht seher und schlugen sie noch heute unermüdlich mit ihren Hämmeru an dessen Thron. Aber all die äußeren Angriffe von katholikenfeindlicher Seite hätten schwerlich vermocht, das katholische Oesterreich so zu gefährden, ohne jene Eiferkraft der katholischen Staaten und ohne die eigene innere Schwäche, welche nicht immer unverschuldet gewesen ist.

Es gibt typische Fehler in der inneren und äußeren Politik katholischer Staaten; seit der kirchlichen Trennung ist besonders das Staatskirchentum ein solcher und eine Quelle unglaublich vieler Folgeübel. Dieses Staatskirchentum ist nicht etwa erst eine Folge des westfälischen Friedensgrundsatzes *cujus regio, ejus et religio*. Sondern schon vorher hatte die neuerliche Verherrlichung altheidnischer Rechts- und Staatsbegriffe an den Universitäten die Geister der Gebildeten, also der Regierenden, für den Einheitsstaat vorbereitet, welcher keine selbständige Rechtsphäre innerhalb seiner Grenzen duldet. Die Kirche vor Allem paßte in diesen Einheitsstaat nur dann hinein, wenn sie eine der weltlichen Obrigkeit untergeordnete Stellung einnahm, wenn die Bischöfe und Priester sich als eine Gattung Beamter von Art der *haruspices* oder als Censoren betrachteten, welche die Gewissen der Unterthanen zum vertrauenden Gehorsam gegen die Obrigkeit stimmten. Im Kirchenstaate oder den geistlichen Fürstenthümern, wo die geistliche und weltliche Obrigkeit in den gleichen Händen war, fiel das Licht so sehr auf; dies umso weniger, als unter dem nach außen meist friedlichen Krummstabe sprichwörtlich gut zu sein war, und keine Kompetenzconflikte die Lösung innerer Schwierigkeiten noch mehr erschwerten. In weltlichen Könighen und Fürstenthümern mußte es jedoch oft anders kommen. Wo die Centralgewalt stark genug war, wie in Frankreich, England, Spanien, schuf dieser Zug der Zeit Verfassungen; in Italien dagegen und namentlich in Deutsch-

blieben freilich auch die herrschenden Kreise viel länger, als in protestantischen, äußerlich religiös. Viele dieser Herren legten sich aber eine humanistische Weltanschauung zurecht, welche von der protestantischen sich nicht sehr unterschied; sie überließen das innerlich fromm und gläubig sein dem armen Volke, den unteren Ständen, und die Geisteslichkeit hatte für sie nur die Bedeutung einer schwarzen Polizei. Daß diese Anschauung vieler Hochmögenden durch und durch unkatholisch war, ist selbstverständlich. Gleichwohl aber übte sie einen sehr wesentlichen Einfluß auf die Regierungsweise in den katholischen Staaten, diesseits wie jenseits des Rheins, diesseits wie jenseits der Alpen.

* * *

Cesare Borgia, Machiavell träumten im Sinne dieser Weltanschauung ein einiges Italien mit dem Papste an der Spitze. Und als dieser ebenso, wie einst der göttliche Meister, sich dem Volke entzog, da es ihn zum König machen wollte, da wurden die Savours seine grimmigsten Feinde bis in die neuere und neueste Zeit. Die politischen und religiösen, beziehungsweise antireligiösen Wirren Italiens sind im Grunde genommen nichts Anderes, als die Folgeübel der heidnisch-römischen Rechts- und Weltanschauung, welche lange vor der Kirchenspaltung in den dortigen Rechtsakademien wieder aufgelebt war. Hier ist der alte Schlüssel zur Erklärung der sonst unbegreiflichen politischen Zustände in dem für das Privatleben gut katholisch verbliebenen Italien.

Auf dem Boden Frankreichs entkeimte derselben Ursache eine Abart des Übels. Auch Frankreich hatte seine cäsaristische Idee. Und es gibt heute noch Franzosen, welche Deutschland, Italien und Spanien als abgefallene Provinzen Frankreichs betrachten, das Karl der Große begründet habe und die daher wiedererobert werden mußten. Die Bourbons hatten im Dienste dieses Gedankens zunächst auf dem Einheits-

Staat in Frankreich selbst hingearbeitet, das reiche innere Leben ihrer kleinen Provinzen, der Corporationen und Zünfte, des Adels wie der Geistlichkeit theils unterdrückt, theils in's Joch der Staatsomnipotenz gebeugt, und es bereits dahin gebracht, daß man Paris Frankreich nennen konnte. Nirgends wurde so consequent centralisirt wie in Frankreich. Wie dieser Centralismus nach der politischen und socialen Seite durch Ertdötung freiheitlichen Eigenlebens und Verderbniß der Sitten die französische Revolution vorbereitet hat, ist ebenso bekannt, wie das seitherige nicht zur Ruhe kommen; denn so oft eine solche einigermaßen restaurirt scheint, kommen immer wieder die Leute, die nichts gelernt und nichts vergessen haben, und treiben Frankreich in die alten Irthümer zurück, welche alle Religiosität der Privatleute ohne Einfluß lassen auf das öffentliche Leben im Staate.

Wie oft haben die Verfassungen Frankreichs gewechselt! Aber das Bleibende im Wechsel des alten wie des restaurirten und des Julikönigthums, des ersten und zweiten Kaiserreiches und des halben Duzends republikanischer Verfassungen — blieben die organischen Artikel. Durch diese war und blieb unter allen Umständen das Concordat in solcher Weise verkehrt und gefälscht, daß der Klerus in eine falsche Stellung kam und in ihr blieb. Alle Hingebung des Klerus bleibt wirkungslos, wenn das Vertrauen fehlt; wenn es den Anschein hat, daß er nur darum den Armen das Evangelium predige, damit die Reichen und Vornehmen desto ungestörter ausbeuten und genießen können; selbst die Heldenthaten der christlichen Charitas, an welchen Frankreich so überaus fruchtbar ist, erscheinen dann nur als heuchlerische Beschwichtigungsmittel und Lockspeisen zur Hinwegtäuschung über vorenthaltenen Liedlohn. Das Staatskirchentum ist so die Ursache der Einflußlosigkeit der Kirche und kirchlich gesinnten Laien auf das politische Leben Frankreichs, selbst unter nicht gerade kirchenfeindlichen Regierungen. Und sie gibt solchen in jedem beliebigen Augenblicke die

blieben freilich auch die herrschenden Kreise viel länger in protestantischen, äußerlich religiös. Viele dieser Legten sich aber eine humanistische Weltanschauung zu, welche von der protestantischen sich nicht sehr unterschied. Sie überließen das innerlich fromm und gläubig sein armen Volke, den unteren Ständen, und die Geistes- hatte für sie nur die Bedeutung einer schwarzen P. Daß diese Anschauung vieler Hochmögenden durch und unkatholisch war, ist selbstverständlich. Gleichwohl aber sie einen sehr wesentlichen Einfluß auf die Regierung in den katholischen Staaten, diesseits wie jenseits des M. diesseits wie jenseits der Alpen.

* * *

Cesare Borgia, Machiavell träumten im Sinne Weltanschauung ein einiges Italien mit dem Papst der Spitze. Und als dieser ebenso, wie einst der gute Meister, sich dem Volke entzog, da es ihn zum König wollte, da wurden die Savours seine grimmigsten Feinde bis in die neuere und neueste Zeit. Die politischen, religiösen, beziehungsweise antireligiösen Wirren Italiens sind im Grunde genommen nichts Anderes, als die Fortsetzung der heidnisch-römischen Rechts- und Weltanschauung, welche lange vor der Kirchenspaltung in den dortigen Akademien wieder aufgelebt war. Hier ist der alte Schlüssel zur Erklärung der sonst unbegreiflichen politischen Zustände in dem für das Privatleben gut katholisch verbliebenen Italien.

Auf dem Boden Frankreichs entkeimte der Ursache eine Abart des Uebels. Auch Frankreich hatte cäsaristische Idee. Und es gibt heute noch Franzosen, in Deutschland, Italien und Spanien als abgefallene Provinzen Frankreichs betrachten, das Karl der Große begründet und die daher wiedererobert werden müßten. Die Bonaparten hatten im Dienste dieses Gedankens zunächst auf dem Ein-

hat in Frankreich selbst hingearbeitet, das reiche innere Leben ihrer kleinen Provinzen, der Corporationen und Zünfte, des Adels wie der Geistlichkeit theils unterdrückt, theils in's Vorrecht der Staatsomnipotenz gebeugt, und es bereits dahin gebracht, daß man Paris Frankreich nennen konnte. Nirgends wurde so consequent centralisirt wie in Frankreich. Dieser Centralismus nach der politischen und socialen Seite durch Erstödtung freieitlichen Eigenlebens und Verderbniß der Sitten die französische Revolution vorbereitet hat, ist ebenso bekannt, wie das seitherige nicht zur Ruhe kommen; denn so oft eine solche einigermaßen restaurirt scheint, kommen immer wieder die Leute, die nichts gelernt und nichts verstanden haben, und treiben Frankreich in die alten Irthümer zurück, welche alle Religiosität der Privatleute ohne Einfluß lassen auf das öffentliche Leben im Staate.

Wie oft haben die Verfassungen Frankreichs gewechselt! Aber das Bleibende im Wechsel des alten wie des restaurirten und des Kaiserkönigthums, des ersten und zweiten Kaiserreiches und des halben Duzends republikanischer Verfassungen — blieben die organischen Artikel. Durch diese war und blieb unter allen Umständen das Concordat in solcher Weise verkehrt und gefälscht, daß der Klerus in eine falsche Stellung kam und in ihr blieb. Alle Umgebung des Klerus bleibt wirkungslos, wenn das Vertrauen fehlt; wenn es den Anschein hat, daß er nur darum den Armen das Evangelium predige, damit die Reichen und Vornehmen desto ungestörter ausbeuten und genießen können; selbst die Heldenthaten der christlichen Charitas, an welchen Frankreich so überaus fruchtbar ist, erscheinen dann nur als geizhalsliche Beschwichtigungsmittel und Lockspeisen zur Hinwegtäuſchung über vorenthaltenen Lohndienst. Das Staatskirchentum ist so die Ursache der Einflußlosigkeit der Kirche und kirchlich gesinnten Laien auf das politische Leben Frankreichs, selbst unter nicht gerade kirchenfeindlichen Regierungen. Und sie gibt solchen in jedem beliebigen Augenblicke die

Mittel in die Hand, nach Art Julian des Apostaten die Kirche zu verfolgen.

In Spanien war das Uebel des Staatskirchentums auch; aber es trat weniger auffallend zu Tage, es war mehr ein schleichendes. Der Hof und die vornehmen Kreise gaben nicht so viel öffentliche Vergernisse wie in Frankreich, und die Religiosität des Volkes blieb von den politischen Umwälzungen ziemlich ungestört, selbst bis in die neuere und neueste Zeit; das spanische Volk kümmert sich überhaupt wenig um die politischen Angelegenheiten und überläßt die Ordnung derselben seit jeher neidlos den oberen Behtausend. Von diesen war unter Führung Habsburgs die Welt-herrschaftsidee im Reiche Karl V., in welchem die Sonne nicht unterging, bereits vor der Glaubensspaltung verwirklicht, aber die klassische Selbstkritik, welche Karl V. an seiner centralistischen Regierungsweise im Kloster zu St. Just angesichts der immer ungleich gehenden Uhren übte, belehrte seine Nachfolger in Spanien durchaus nicht. Mit eigenständiger Verblendung trieben sie vielmehr das Regieren vom grünen Tisch aus auf die Spitze und erlebten eben darum Niederlage auf Niederlage in der inneren wie äußeren Politik. Diese entbehrte nicht der Initiative, aber letztere war fast immer schlecht vorbereitet. Die dadurch verschuldete Wehrlosigkeit gegen innere und äußere Feinde zeigte sich in dem unaufhaltamen Abbröckelungsproceß, der den Inhalt der Geschichte Spaniens besonders seit dem Abfall der Niederlande bildet. Nicht der Sturm, wie auch die beschönigende Denkmünze „*afflavit Deus et dissipavit*“ glauben machen will, hat z. B. die Zerstörung der Armada bewirkt. Sondern diese war verschuldet durch die unsagbar schlechte Ausrüstung und geradezu widersinnige Wahl der Führer der Flotte. In allen Provinzen und auf allen überseeischen Besitzungen findet man die Alles wissen wollende Administration, mittelst welcher dann auch, immer nur auf dem weiten Umwege über

französische Revolution kennzeichnen. Es traten aber auch hier die nothwendigen Folgen der Vielregiererei und VIELschreiberei auf den Gebieten der obersten Militär- wie Civilverwaltung, der Justiz, der unzähligen Rechnungs- und Polizeiämter, nur in der Schwerfälligkeit der Staatsmaschinerie zu Tage. Dies umso mehr, da die österreichische Gemüthlichkeit ein so strammes Regiment wie in Preußen und Norddeutschland überhaupt nicht aufkommen ließ. Fast alle Uebelstände, die einrissen, verdankt Oesterreich dem verstaubten bureaukratischen Bopf, welcher freilich mit der Macht der Gewohnheit noch zusammenhielt, als anderwärts schon die Staatsmaschinen in allen Fugen frachten. Auf die angeblich unerschöpflichen Hilfsquellen der österreichischen Kronländer bauend, schleppte man sich von Jahrzehnt zu Jahrzehnt, bis das Uhrwerk ob der inneren Reibungswiderstände stehen zu bleiben drohte. Und wenn es nach einigem Ausstauben zeitweilig wieder weiterging, so war man getröstet, und glaubte in der besten aller Welten zu sein. Es gibt nur ein Oesterreich, es gibt nur ein Wien, fangen die guten Leute noch am 12. März 1848. Doch wir dürfen den Ereignissen nicht vorgreifen, wenn wir in der historisch-politischen Gewissenserforschung zur richtigen Erkenntniß der Fehler in den katholischen Staaten kommen wollen.

Werfen wir daher nach bloß andeutendem Hinweise auf die katholischen Mittelstaaten Europas einen überschauenden Blick auf die außereuropäischen Länder, das spanische Amerika und die katholischen Missionsländer.

Von Mexico, Brasilien, Centralamerika, Chile, Bolivien, Argentinien nimmt das gebildete Europa nur Notiz, wenn eine Staatsumwälzung, eine der unzähligen Revolutionen, Attentate oder große Schwindeleien und Diebstähle, Auswandererelend oder Mädchenhandel zur Sprache kommen. Im Uebrigen geben die zahlreichen Romane, in welchen von

Ranchos, Laffos, Mustangs und anderen erotischen Dingen und allerlei Personen zweifelhafter Qualität und verschiedenster Farbe die Rede ist, einen ungefähren Begriff von dem dortigen Leben und Treiben. Aber einen wirklichen ernststen Einblick in die politischen Verhältnisse und ihren ursächlichen Zusammenhang gewinnt man selten. Im Allgemeinen bleibt der Eindruck, daß dort fast nur Abenteurer ein Leben voll Unruhe und Gewaltthaten führen. Und der Schlußsatz ist in allen Zeitungsartikeln und Räubergeschichten der Hinweis auf die spanische Rasse und ihren unheilbaren Verfall. Das ist nun jedenfalls nicht ganz so; und es wird wohl auch edle Züge und erfreuliche Dinge in jenen Ländern geben, wenn auch nicht an der Oberfläche des öffentlichen Lebens. Das Privatleben, die Reinheit der Sitten, das gute Familienleben, werden selbst in Schriften, die sonst sehr abfällig urtheilen, gelobt. Aber jedenfalls ist das Erbübel des Staatskirchentums aus Spanien und Portugal herübergekommen; und wirkt auch in den Freistaaten noch, welche sich nach der mehr oder minder gewaltsamen Abtrennung vom Mutterlande hier gebildet haben. Je mehr dabei gleichzeitig der Kirche ihre von staatlicher Bischofsernennung freie, durch Aufblühen der theologischen Lehranstalten beförderte Entfaltung einer segensreichen Thätigkeit gegönnt wurde, desto mehr mag ihr Einfluß sich auf das öffentliche Leben ausbreiten.

Wie segensreich in einer von weltlichen Rücksichten freien Christengemeinde die Kirche das Familien- und sociale Leben beeinflusst, das zeigt sich besonders in den katholischen Missionen. Allgemein ist die Anerkennung gerade von wahrheitsliebender protestantischer Seite, über den von allen Nebenrücksichten freien Ernst in der Wirksamkeit der katholischen Missionäre und neuerer Zeit auch der frommen Schwestern, welche allenthalben durch intensive Einflußnahme und Belehrung der weiblichen Jugend als Culturträgerinnen

unzöfliche Revolution kennzeichnen. Es traten aber auch die nothwendigen Folgen der Vielregiererei und Vieltheiberei auf den Gebieten der obersten Militär- wie Verwaltung, der Justiz, der unzähligen Rechnungs- und Polizeiamter, nur in der Schwerfälligkeit der Staatsmaschinerie zu Tage. Dies umso mehr, da die österreichische Gemüthslichkeit ein so strammes Regiment wie in Preußen und Norddeutschland überhaupt nicht aufkommen ließ. Fast alle Uebelstände, die einrissen, verdankt Oesterreich dem erstaubten bureaukratischen Bopf, welcher freilich mit der Macht der Gewohnheit noch zusammenhielt, als anderwärts schon die Staatsmaschinen in allen Fugen frachten. Auf die angeblich unerschöpflichen Hilfsquellen der österreichischen Fronländer bauend, schleppte man sich von Jahrzehnt zu Jahrzehnt, bis das Uhrwerk ob der inneren Reibungsüberstände stehen zu bleiben drohte. Und wenn es nach einem Ausstauben zeitweilig wieder weiterging, so war man getröstet, und glaubte in der besten aller Welten zu sein. Es gibt nur ein Oesterreich, es gibt nur ein Wien, sagen die guten Leute noch am 12. März 1848. Doch wir dürfen den Ereignissen nicht vorgreifen, wenn wir in der historisch-politischen Gewissensforschung zur richtigen Erkenntniß der Fehler in den katholischen Staaten kommen wollen.

Werfen wir daher nach bloß andeutendem Hinweise auf die katholischen Mittelstaaten Europas einen überschauenden Blick auf die außereuropäischen Länder, das spanische Amerika und die katholischen Missionsländer.

Von Mexico, Brasilien, Centralamerika, Chile, Bolivien, Argentinien nimmt das gebildete Europa nur Notiz, wenn eine Staatsumwälzung, eine der unzähligen Revolutionen, Attentate oder große Schwindeleien und Diebstähle, Auswandererelend oder Mädchenhandel zur Sprache kommen. Im Uebrigen geben die zahlreichen Romane, in welchen von

Ranchos, Vassos, Mustangs und anderen exotischen Dingen und allerlei Personen zweifelhafter Qualität und verschiedenster Farbe die Rede ist, einen ungefähren Begriff von dem dortigen Leben und Treiben. Aber einen wirklichen ernstern Einblick in die politischen Verhältnisse und ihren ursächlichen Zusammenhang gewinnt man selten. Im Allgemeinen bleibt der Eindruck, daß dort fast nur Abenteurer ein Leben voll Unruhe und Gewaltthaten führen. Und der Schlußsatz ist in allen Zeitungsartikeln und Räubergeschichten der Hinweis auf die spanische Rasse und ihren unheilbaren Verfall. Das ist nun jedenfalls nicht ganz so; und es wird wohl auch edle Züge und erfreuliche Dinge in jenen Ländern geben, wenn auch nicht an der Oberfläche des öffentlichen Lebens. Das Privatleben, die Reinheit der Sitten, das gute Familienleben, werden selbst in Schriften, die sonst sehr abfällig urtheilen, gelobt. Aber jedenfalls ist das Erbübel des Staatskirchentums aus Spanien und Portugal herübergekommen; und wirkt auch in den Freistaaten noch, welche sich nach der mehr oder minder gewaltthätigen Abtrennung vom Mutterlande hier gebildet haben. Je mehr dabei gleichzeitig der Kirche ihre von staatlicher Bischofsnennung freie, durch Aufblühen der theologischen Lehranstalten beförderte Entfaltung einer segensreichen Thätigkeit gegönnt wurde, desto mehr mag ihr Einfluß sich auf das öffentliche Leben ausbreiten.

Wie segensreich in einer von weltlichen Rücksichten freien Christengemeinde die Kirche das Familien- und sociale Leben beeinflusst, das zeigt sich besonders in den katholischen Missionen. Allgemein ist die Anerkennung gerade von wahrheitsliebender protestantischer Seite, über den von allen Nebenrücksichten freien Ernst in der Wirksamkeit der katholischen Missionäre und neuerer Zeit auch der frommen Schwestern, welche allenthalben durch intensive Einflusnahme und Belehrung der weiblichen Jugend als Culturträgerinnen

ersten Ranges sich bethätigen. Es zeigt sich hier besonders die pastorale Weisheit in der Institution des Cölibates der klösterlichen Einrichtungen. Sie nur verbürgt die

Unabhängigkeit der Missionäre und ihrer frommen Frauen von allen verwandtschaftlichen, geschäftlichen und irdischen Nebenabsichten, welche sich bei dem protestantischen Missionswerk allenthalben sofort bemerklich machen; der protestantische Missionär und seine Familie mögen sich noch so tadellos und selbst eifrig sein, und in geistlicher und wissenschaftlicher Hinsicht Anerkennenswerthes leisten; es verhält sich ihr Thun und Machen zu dem katholischen Missionswerk wie das Handwerk zur freien Kunst; fehlt der höhere Schwung; die Menschenfurcht, die Rücksicht auf Gunst und Protektion für die Gegenwart und die so wie der Kinder Zukunft bestimmt ihr Verhalten. Immer also den katholischen Missionären eine ungestörte Thätigkeit, wenigstens neben den protestantischen Stationen nicht fehlt, dort ist ihre Concurrenz eine siegreiche, — und nicht vermöge ihrer inneren sittlichen Kraft, nicht vermöge obrigkeitlicher Begünstigung. Wenn nur die Colonialregierung den gewöhnlichen Rechtsschutz gewährt, die Sicherheit Lebens und Eigenthums verbürgt, so besorgen sich die katholischen Missionäre das Uebrige schon selbst; sie thun dies auch sogar dort, wo diese Vorbedingungen fehlen; denn sind jeden Augenblick bereit, das Leben in die Schanze zu schlagen und suchen keine Reichthümer für sich.

Es kann also gerade in diesen Missionsgebieten am leichtesten erkannt werden, wie wenig die Kirche des Staates erfordert, wie wenig sie es nöthig hat, sich Bedingungen vorsetzen zu lassen, unter welchen ihr gegönnt sein soll, Gutes zu leisten. Möchten doch alle, die mit katholischer Politik zu thun haben, sich so recht erfüllen lassen von der Einsicht und dem geringen Werthe der Menschengunst, ja von ihrer Verderblichkeit, sobald sie sich anmaßt, für die

allergnädigste Erlaubniß, das Wort Gottes predigen, die Sacramente spenden, die Armen und Kranken pflegen, die Kinder belehren, die Sitten mildern und die Menschen für alles Hohe und Heilige begeistern zu dürfen, — auch noch eine Gegenleistung zu verlangen!

Die Kirche ist's, die Gnaden spendet und vermittelt, nicht der Staat. Das Vergessen dieser Grundwahrheit christlich-katholischer Politik ist der verhängnisvolle Ursprung der meisten Uebel, welche über die katholischen Staaten hereingebrochen sind.

H. v. M.

(Ein Schlusssatz folgt.)

LI.

Die ehemalige Benediktinerabtei Marmünster im Elsaß.¹⁾

Tropig und wetterfest erhebt sich über dem freundlichen, im Westen von Straßburg und nahe bei Zabern gelegenen Städtchen Marmünster ein mehrthürmiger gewaltiger Bau von seltsamer Form, der schon von weitem die Blicke des Wanderers auf sich zieht. Es ist die alterthümliche Abteikirche, eines der kunstgeschichtlich merkwürdigsten Denkmäler des Westlichen Deutschland.²⁾ Der monumentale Bau, dem die

1) L'abbaye de Marmoutier. Histoire des institutions de l'ordre de Saint Benoît du diocèse de Strasbourg. Par F. Sigrist, curé de Bitschhofen. Tome I. Strasbourg, Le Roux. 1899. VIII, 348 p. 8°. (Mk. 3,20).

2) Der Berliner Architekt A. Wolff hat jüngst dieser Kirche eine eigene Monographie gewidmet: Die Abteikirche von Marmünster im Unter-Elsaß. Berlin 1898.

Geist verschiedener Jahrhunderte sein eigenthümliches Gepräge aufgedrückt hat, so daß wir in ihm die drei Hauptstilarten vertreten finden, würde allein schon genügen, um die Geschichte derer, die ein solches Werk geschaffen haben, der Aufzeichnung werth erscheinen zu lassen. Aber wie manche andere kirchen- und culturgeschichtliche Erinnerungen knüpfen sich für den Freund elsässischer Vergangenheit an den Namen von Mursmünster! Was St. Gallen für einen Theil der Schweiz, was Reichenau für Südschwaben, das war Mursmünster für einen großen Theil des Unterelsaßes: eine Herdstätte religiösen Lebens, ein geistiger Brennpunkt, aus dem der christliche Glaube seine wärmenden Strahlen reichlich ausgoß über ein Land, dessen religiös-sittliches Leben schwer darniederlag an den tiefen Wunden, die ihm in den Stürmen der Völkerwanderung geschlagen worden. Nach alter Tradition von dem hl. Leobard, einem Gefährten des irischen Klostergründers Columban um das Jahr 589 gegründet, blühte es unter dem Schutze der Merovingerkönige, die ja in dem nahen Kirchenheim ein Residenzschloß besaßen, mächtig empor, so daß es eine der hervorragendsten Abteien des klosterreichen Unterelsaßes wurde. Es ist deshalb mit Freuden zu begrüßen, daß ein Mitglied des Elsaßer Klerus, unter dem seit Grandidier die Pflege der heimatischen Geschichtskunde stets eifrige Vertreter fand und noch findet, sich der Aufgabe unterzogen hat, der Geschichte des Klosters Mursmünster eine ausführliche Monographie zu widmen. Nur der Fachmann weiß, wie mühevoll es ist, die Vergangenheit alter Klöster wieder neu aufleben zu lassen. Speziell im Elsaß ist eine solche Arbeit doppelt schwierig, da die große Revolution in ihrem blinden Haß gegen alles, was an die alte Zeit erinnerte, die Kostbarkeiten der Klosterarchive achtlos zerstrente oder der Vernichtung preisgab. Auch bei Mursmünster ist dies der Fall. Um so größer sind die Verdienste des unverdrossenen Forschers, der die Mühe nicht

scheut, mit Hilfe der spärlichen Ueberreste ein möglichst treues Bild der Vergangenheit zu zeichnen.

Der vorliegende erste Band bietet uns auf Grund gedruckter und archivalischer Quellen die Geschichte der Abtei bis zum Beginn des 13. Jahrhunderts. Die Gründung durch den hl. Leobard, über den sonst nichts Näheres bekannt ist, muß als historisch sicher angenommen. Uns scheint dies freilich weniger sicher. Die Erwähnung eines Abtes Lüberat in Reichenauer Verbrüderungsverzeichniß vom Jahre 826 gibt immerhin einen gewissen, wenn auch sehr schwachen Anhaltspunkt. Bereits im Jahre 717 fiel die aufblühende Abtei einer Feuersbrunst zum Opfer. Das schwere Mißgeschick wäre wohl für die Zukunft des Klosters von nicht weniger verhängnisvollen Folgen gewesen, wie zwei Jahrhunderte später der bekannte Klosterbrand für St. Gallen, wenn nicht in dem Abte Maurus ein thatkräftiger Vorsteher erstanden wäre (um 724), der mit Energie und Vorsicht das Kloster wieder herstellte. Ihn ehrte darum die Folgezeit als den zweiten Gründer und benannte die Stiftung nach seinem Namen: Maurimonasterium.

Anfänglich war Columban's Klosterregel in Übung gewesen. Durch den Einfluß des hl. Pirminus, dessen Schüler Petrus den Abtsstuhl von Reichenau mit dem Straßburger Bischofsitze vertauscht hatte, wurde dann die Regel des hl. Benedikt eingeführt. Benedikt von Aniane, der Reformator des Benediktinerordens und vertraute Rathgeber Ludwigs des Frommen, befestigte während eines mehrmonatlichen Aufenthalts in Maurismünster (816) das Werk Pirmins. Durch ihn wandte auch Kaiser Ludwig der Abtei seine Aufmerksamkeit zu. Als im 824 ein neuer Brand alle Gebäude einscherte, ließ der Kaiser auf Bitten des tüchtigen Abtes Celsus Kloster und Kirche wieder aufbauen, nicht ahnend, daß er wenige Jahre später, von den Seinen treulos verlassen, des Klosters Waisfreundschaft in Anspruch nehmen würde.

Zu Beginn des 12. Jahrhunderts, als sich allenthalben das klösterliche Leben zu erneuern begann, nahm Murbach Reform des seligen Wilhelm von Hirschau an. Das 12. Jahrhundert bedeutet die Glanzperiode der Abtei. Gleich zu Anfange desselben nahm Abt Adelo den Bau eines neuen Klosterhauses in Angriff, dessen großartige romanische Fassade heute noch von dem Glanze und der Macht damaliger Zeit Zeugniß ablegt. Fürsten und Cardinäle weilten in den gastreichen Klostermauern zu Besuch. Von besonderem Interesse sind die Nachrichten über Cardinal Theodewin. Er war selbst einst Mönch zu Murbach gewesen, und versäumte es nicht, als er in hohen Würden stand, während seiner diplomatischen Reisen dem alten Heim einen Besuch abzustatten und demselben verschiedene Privilegien und kostbare Reliquien zuzuwenden.

Im Besitze einer fast unumschränkten und unbestrittenen Macht übte die Abtei über ein sehr bedeutendes Territorium, die sogenannte Mark von Murbach, auch Mark von Aquileja genannt, die Abtei kleinen Fürsten. Doch mißbrauchten sie ihre Stellung nicht. Die erhaltenen mittelalterlichen Markverfassungen, die seit ihrer Veröffentlichung das Interesse deutscher und ausländischer Forscher stets in hohem Grade wachriefen, legen Zeugniß ab von weiser Umsicht und kluger Verwaltung. Das umfangreiche Kapitel, welches der Darstellung der damaligen kirchlichen Verhältnisse gewidmet ist, verdient besondere Beachtung. Das Meiste von dem, was uns hier geboten wird, ist zwar nicht mehr neu. Tüchtige Vorarbeiten anderer, insbesondere des hochverdienten Hagenauer Stadtbibliothekars, Antonius H. Hagenauer, dessen gediegene nationalökonomische Studien über das mittelalterliche Elsaß in Deutschland nicht unbekannt sind,¹⁾ haben dem Verfasser treffliche Dienste geleistet.

1) Für Murbach kommt besonders folgende wichtige Arbeit Hagenauers in Betracht: Les constitutions des campagnes

Im zweiten Bande wird die Geschichte der Abtei fortgeführt werden bis zur französischen Revolution, der sie zum Opfer fiel. Alles in allem haben wir in dem ersten Band eine recht fleißige Arbeit vor uns, die der Bedeutung der Abtei vollauf entspricht. Der Fachgelehrte mag verschiedenes anzusehen haben, z. B. daß die Quellenverweise ziemlich mangelhaft sind, oder daß die neuere Literatur nicht genügend berücksichtigt wird. Allein wenn die Schwierigkeiten gewürdigt werden, mit denen für einen von jedem wissenschaftlichen Centrum abseits wohnenden Landpfarrer historische Forschungen nach den heutigen Anforderungen verbunden sind, dann wird der Einsichtsvolle das Messer der Kritik nicht allzu tief einsetzen: er wird vielmehr, was ihm geboten wird, dankbar annehmen.

Dr. R. Pauls.

de l' Alsace au moyen âge. Colmar 1865. Erwähnt sei auch die treffliche Studie von August Herzog: Rechts- und Wirtschaftsverfassung des Abteigebietes Mursmünster während des Mittelalters. Straßburg 1888.

LII.

„Vater der Mystik“ im Lichte des Neuplatonismus.

Bekanntlich waren die großen Theologen und Mystiker Mittelalters in dem Glauben befangen, daß der sogen. *apostolus* Areopagita vom heil. Paulus in den erhabensten verborgensten Wahrheiten unterrichtet worden sei, die Apostel in seiner Entzückung (2 Cor. 12) geschaut hätte.¹⁾ wenig man sich hiebei auf eine Tradition der ersten christlichen Jahrhunderte stützen konnte, erhellt, um von fern Stellen zu schweigen, aus der zweiten theologischen *Enchiridion* Gregors von Nazianz (or. 28 M. s. gr. 36, 52 C), der große Kappadocier sich ein ehrfurchtsvolles Schweigen über die göttlichen Dinge auferlegt, über welche auch der in den dritten Himmel entrückte Apostel nicht reden sollte.²⁾ Während Gregor von Nazianz die Worte des

¹⁾ Wie diese zuerst bei Maximus Confessor, dem Commentator des Dionysius, auftauchende Meinung ganz in das Bewußtsein der griechischen Kirche übergang, habe ich früher schon angedeutet (vgl. *Byz. Zeitschrift* VIII [1899] S. 278—281). Daß man im Abendlande ganz gleicher Ansicht war, ist oft hervorgehoben worden. Nähere genetische Nachweise gedenke ich später in den „*Forschungen zur christlichen Literatur- und Dogmengeschichte*“ zu bringen.

Ἀνέλεος δὲ, εἰ μὲν ἐκφορεῖ ἡν ἄπειρ' ἔρχεν ὁ τρίτος οὐρανός... τὰς αὖτε περὶ Θεοῦ πλὴν ἔγνωμεν... ἐπὶ δὲ ἀφ' ὧν ἡν, καὶ τῶν αἰωνίων τιμῶν. Ueber den auch von den Kirchenvätern recipierten Terminus der Mysteriensprache *ἐκφέρειν, ἐκφορεῖν* vgl. *Robert, Aglaoph* S. 55.

heiligen Textes (arcana verba, quae non licet loqui 2 Cor. 12, 4) unbefangen nach dem nächsten Sinne würdigte, griff man im Mittelalter, da man Schwierigkeit immerhin fühlte, zu einer fälschlichen Deutung. So bemerkt z. B. der gelehrte und scharfsinnige Groffeteste (Greathead), Bischof von Lincoln, zu § 1 der „himmlischen Hierarchie:“ Verisimile est verba esse de arcanis verbis, quae Paulus in caelo audivit, vidit et didicit, huic tamen sancto (sc. Dionysio) tanquam specialissimo discipulo . . . quasi caelestium concivi ea communicare decrevit (bei Dionysius Areopagita, Commentar zu den Areop. Schriften S. 1 der Kölner Ausgabe 1556). Den Gegensatz zum „bürgerlichen Himmelsbewohner“ bildet der Mensch auf dem jenseitigen Geheimnisse eben nicht anvertraut werden. So belehrt uns deutlich unser lebenswürdiger, hochgeachteter Landsmann Otto Bischof von Freising. Auch ihm Dionysius Areopagite „tamquam divinus philosophus — huiusmodi funditus mortuus — super hominem“. Er versteht sich dem cael. hierarch. 6, 2 erwähnten „berühmten Philosophen“ des Dionysius (κλεινὸς καὶ θηγεμὼν) den heiligen und fährt fort: Quod quia nusquam in Paulo legimus eo familiari colloquio tamquam divinus philosophus innuitur. Wie ist aber das möglich, da doch der Apostel darüber sagt: non licet homini loqui? Antwort: der Lehrer wie der Schüler war supra hominem. Das Chronicon, 8. Buch M. G. H. XX S. 295—296.

War aber einmal diese irrthümliche Auffassung unantastbaren Palladium geworden, dann mußte in der Folge allem, was Dionysius sagte, insbeson- dere auch seinen Aussprüchen über die „mystische Theologie“ eine unbedingte Verehrung entgegengebracht werden. Die Dunkelheit der Sinn dieser Schriften erschien, desto mehr, je mehr sich die Ehrfurcht gegen sie, desto mehr von frommen und gelehrten Meistern ihre Speculation und

niß auf, um die tiefen Gedanken des hochbegründigten Mystischülers zu deuten. Mochte die Sprache noch so abartig klingen und Verwandtschaft mit neuplatonischen Elementen verrathen, mochte manche Fügung noch so abrupt und räthselhaft erscheinen, man wußte immer Rath und Mittel zu schaffen. Die neuplatonischen Philosophen lebten (nach der irrigen Voraussetzung), also hatten sie aus den Areopagiten entlehnt. In der heiligen Schrift fand man anklingende Wendungen genug, um ein ausreichendes Material für die Theologie des Dionysius zu schaffen. Unklarheiten in der Darstellung, die noch durch schlechte lateinische Uebersetzungen zu Sinnlosigkeiten gesteigert wurden, wurden durch geistreich eingeschobene Zwischengedanken eine theilweise Vermittlung und wohlthuende Aufhellung.

Der tausendjährigen Tradition gegenüber konnte es nun nicht nur befremdend wirken, ja in den Augen vieler als eine Art Frevel erscheinen, wenn die wissenschaftliche Kritik nicht nur die Echtheit der Dionysianischen Werke bestritt, sondern auch als eine Hauptquelle derselben die neuplatonische Literatur und zumal die Schriften des Proclus bezeichnete. Ein Hinweis auf Proclus ist keineswegs neueren Datums, er entbehrte doch bis in die jüngste Zeit eines bestimmten Aufwands auf concrete Einzelheiten gerichteten Charakters. Die Untersuchungen, welche gleichzeitig 1895 über ein und dieselbe Frage veröffentlicht wurden,¹⁾ stellten sich die Aufgabe, die Beziehungen zwischen einer Einzelschrift des Proclus und einem bestimmten Lehrstück bei Dionysius aufzudecken, wobei Dionysius als der entlehrende Theil erschien. Wie, versetzte Gegenstimmen ausgenommen, aus allen Kreisen

1) Es handelt sich um die Lehre vom Uebel (de malorum subsistentia). Vergl. diese Zeitschrift CXXI (1898) S. 650—661; 820—824 und wieder CXXII (1898) S. 27—49. Außer der dort angegebenen Literatur s. auch die neueren Orientierungen von H. Koch in der Röm. Quartalschr. 1898 S. 361—398 und in der Theolog. Quartalschr. 1900 S. 317—320.

zugegeben wurde, war damit der Nachweis für die chronologische Fixirung nach Proclus erbracht. Die Analyse beiderseitigen Stücke gab auch schon einigermaßen ein Bild von dem Umfange und der Methode, wie Dionysius die neuplatonische Vorlage zu benützen wußte. Einen wichtigen, ja nach einer bestimmten Seite hin abschließenden Schritt hat nunmehr Dr. Hugo Koch in seiner historischen Untersuchung „Pseudo-Dionysius Areopagita und seine Beziehungen zum Neuplatonismus und Mysticismus“ gethan, welche als zweites und drittes Heft der von Ehrhard und Kirsch herausgegebenen „Forschungen zur christlichen Litteratur- und Dogmengeschichte“ (Mainz, Verlag von B. Neumann, Neudamm 1900. I. Bd.) erschienen ist.

Das Werk zeigt sich in der That als eine „historische Untersuchung und Vergleichung“, wodurch im weitesten Sinne ein concreter und spezieller Abhängigkeitsnachweis der Areopagitischen Schriften angestrebt ist (vergl. Vorrede S. X). Unter den benützten Vorlagen des „Areopagita“ tritt kein Autor so auffällig und charakteristisch in den Vordergrund wie Proclus. Somit ist eine glänzende Bestätigung des früher gefundenen Resultates gegeben. Pseudo-Dionysius schrieb nicht gegen Ende des vierten Jahrhunderts, wie mit Diptler mehrere wollten, sondern am Ausgange des fünften. Einen Hauptzweck seiner Schrift bezeichnete der mit gewissenhaftestem Fleiße und scharfsinniger Combination arbeitende Verfasser selber mit den Worten: „Es wird im Folgenden manches mystische Material in der Sprache kommen, und unter diesem Gesichtspunkte betrachtet dürfte die Untersuchung zugleich einen Beitrag liefern zur Entstehungsgeschichte der christlichen Mystik und ihrer Litteratur, die sich nicht aus der heiligen Schrift allein heraus entwickelt hat, sowie zum vielbehandelten Capitel „Griechenthum und Christenthum“. Dr. Koch hat sich für diesen werthvollen Beitrag, die Frucht vieler Mühe, wohlverdienten Anspruch auf Dank und Anerkennung erworben.

Es galt vor allem, die weitläufigen Schriften des selbst und seiner bedeutungsvollsten Vorgänger, eines Iamblichus, durchzumustern. Ferner waren, der in das geoffenbarte Wort der Bibel zahllose mythische Philosopheme hinein allegorisirte, und Plato aus dessen Dialogen die Neuplatoniker als der natürlichen Quelle ihre Lehren herausklügelten, zu Rathe zu gehen. Verwandte Literatur, wie namentlich der Hermes mysteriosus, gewährte nennenswerthe Ausbeute. Endlich die einschlägige neuere Literatur die sorgfältigste Berücksichtigung. — Wer sich mit der Lektüre neuplatonischer Schriften befaßt hat, wird sich des ermüdenden Eindruckes nicht erwehren können, den diese fremdartigen, oft so abstrusen Schriften in ihrem ebenso fremdartigen sprachlichen Gewande machen. Mancher wagt einige Schritte in dieses vergebene Dickicht und begnügt sich, wenigstens mit den Fingern durchzuspähen. Noch blieb dabei nicht stehen. Aunert und hundert Stellen der Dionysius'schen Schriften, in auffälliger Ausdruck, eine sonderbare Anwendung des Schriftwortes oder eines philosophischen Principes, ein Wort-Bild, ein exotischer Terminus seine Aufmerksamkeit an sich zu ziehen. Suchte er nach den Spuren, welche aus dem christlichen Autor zu den neuplatonischen hinüberführen. Es ist gelungen, von eben so vielen Punkten aus lichtvolle Durchblicke durch das Gestrüpp zu brechen. Dank der modernwissenschaftlichen Technik, die Stellen auf das präziseste zu erkennen und in knapper, zutreffender Kürze so zu charakterisiren, daß sie wie von selbst in das Gewebe der Darstellung zusammenfließen, ist dem Leser eine zeitraubende Arbeit des Nachsuchens erspart und statt dessen ein beständiges, lebendiges Schauen und Vergleichen ermöglicht. Das viele Material, das erst aus den Schächten des neuplatonischen Mythos zu Tage zu fördern war, erscheint an sich nicht als ein Haufen zerplitterter Stückchen, brüchig, schwer zu verbinden, kaum in ein Ganzes zu gestalten.

Unter der ordnenden Hand des Forschers ward auch diese Schwierigkeit bewältigt. Er hat eine übersichtliche, einfache und naturgemäße Eintheilung geschaffen, in welche die Stoffmassen — *rudis indigestaque moles* — sich organisch fügen.

Im ersten Theil (S. 9—91) zeigt er in zwei Kapiteln die direkten Beziehungen des Pseudo-Dionysius zum Neuplatonismus, zuerst nach formellen schriftstellerischen Kriterien, dann nach einzelnen philosophischen und theologischen Anschauungen, die einen bestimmenden Einfluß auf das ganze System des Dionysius ausüben. Zum ersten Kapitel gehören Schrifttitel, Aporien- und Briefform, Eingangs- und Uebergangsformeln und die Epiloge. Daß schon auf diesem Gebiete beachtenswerthe Coincidenzen herausgehoben sind, ist nicht zu leugnen. Allerdings scheint mir aber diese Kategorie von Argumenten für sich allein betrachtet als die schwächste, weil dergleichen Analogien sehr allgemeiner Art sind und bei profanen und religiösen Schriften jener Zeit allenthalben vorkommen. Sie dienen immerhin zur Verstärkung und Abrundung des Ganzen, sie eröffnen das Manöver mit einem leichtern Geplänkel. Unter dieses Kapitel ist ferner noch untergebracht „die Vision des Karpus“ (Dion. ep. 8, 6) und die charakteristische Art, wie Dionysius auf die „Theologen,¹⁾ die Theologie und die Logien“ sich beruft, sowie von seinen „Lehrern und Führern“ redet. Hier tritt uns mehr als einmal ein markanter Zug entgegen, der sich zu einem energisch auf Proclus weisenden Fingerzeig gestaltet.

Als Grundanschauungen, in welchen sich Dionysius unverkennbar an den Neuplatonismus und zumeist wieder an Proclus anlehnte, zieht Koch zur Vergleichung folgende

1) Ein Beleg dafür, daß auch bei den heiligen Vätern das Wort *θεολόγοι* in dem Sinne von „Hagiographen“ gebraucht wurde, findet sich bei Basilus ad Eunom. 1, 14 (M. s. gr. 29, 544 c.), wo von den Anthropomorphismen des alten Testaments die Rede ist.

tran: 1) die Schönheit, 2) die Liebe, 3) die Erkenntniß Gottes mit der Engel, 4) Gottes Wirkksamkeit und Vorzuehung, 5) die göttliche Gerechtigkeit. Es ließe sich noch hinzufügen die echt Proclische Hypostasirung der tabulae, welche auch bei Dionysius, wenigstens in abgeschwächter Spiegelung, wiederkehrt. Man erinnere sich z. B. an Stellen de div. nom. 4, 7, wo alle Abstracta, die *ὑπάρξεις*, *ἰσσεῖς*, *διακρίσεις*, *ταυτότητες*, *ἐτερότητες*, *ὁμοιότητες*, *ἁμεινότητες* u. s. w. wie ein gespensterhaftes Geisterheer paradschieren. Auf ein paar andere beachtenswerthe Analogien einzugehen, ist hier nicht der Ort; sie mögen als Nachlese in den oben (S. 544) erwähnten „Forschungen“ in unserer Sprache kommen. Durch die Nachweise, welche Koch bereits gegeben hat, rücken die bezeichneten fünf Gedankenreihen des Dionysius in eine überraschend wirksame neuplatonische Beleuchtung. So mancher unklare, räthselhafte, unerkennbare Ausdruck oder Satz bei Dionysius hellt sich jetzt urplötzlich auf, wird so zu sagen transparent und scheint als irgend ein Bruchstück neuplatonischen Räthselged. Um nur einige der schlagendsten Beispiele herauszugreifen, mache ich auf nachstehende Punkte aufmerksam, dem ich auch den zweiten Theil hiezu heranziehe.

Dionysius spricht von einer dreifachen Bewegung in Gott, den Engeln und menschlichen Seelen, einer geraden, einer spiralförmigen und einer Kreisbewegung. Jede wird dann eigenartig charakterisirt, um das Erkennen Gottes, der Engel und Menschen sinnbildlich zu veranschaulichen (de div. nom. 4, 8 und 9). Diese „merkwürdige und in der christlichen Literatur wohl einzigartige Theorie“ wird nach Kochs Citaten sehr verständlich. Proclus spricht ähnlich im Commentar zum Parmenides 6, 112¹⁾ in ähnlicher Weise von der geradlinigen und kreisförmigen

1) Die Citation bezieht sich auf die ed. Cousin, Paris 1820/27. In der neuen Ausgabe, Paris 1864, s. Sp. 1125 und 1080.

Bewegung und wendet sie auch auf drei Kategorien von Wesen an. Im gleichen Commentar 6, 52 stellt er der Sache nach eine dreifache Bewegung für das menschliche Erkennen auf¹⁾ (*περιχορεύειν, ἀνελίττειν, κατενθύνειν*). Hermias endlich, der Mitschüler des Proclus, lehrt die dreifache Seelenbewegung in den gleichen Ausdrücken mit Dionysius (*κίνησις κυκλική — ἐλικοειδής — καὶ εὐθύ*). Bei Koch S. 83 ff. und S. 150 ff. — Die befremdende Umprägung eines Schrifttextes, die uns bei Dionysius so oft begegnet, wird ordentlich ersichtlich, sobald Koch vor die „rechte Schmiede“ führt. Die nach Gal. 2, 20 entworfene Schilderung der ekstatischen Liebe des heiligen Paulus (de div. nom. 4, 13) z. B. ist mit Elementen aus Proclus in Alcibiad. Cousin II, 70 bezw. 320 vermischt; man vergl. Dion: *ἐν κατοχῇ τοῦ θεοῦ γεγονώς ἔρωτος* und Procl. *ὁ ἐρωτικὸς τῷ ἔρωτι κάτοχος ἐστίν* u. s. w. Bei Koch S. 173.

Für die Exegese und Allegorese des Dionysius vergleiche man in seinem Brief an Titus (ep. 9, 5) die Deutung von Ps. 77, 65. Es ist da vom Schlafen und Wachen Gottes die Rede. Das „göttliche Schlafen“ will sagen, daß Gott über alle Berührung und Gemeinschaft mit den Gegenständen seiner Vorsehung erhaben ist; das „göttliche Wachen“ hingegen bedeutet, daß gleichwohl das offene Auge seiner Vorsehung beständig auf allen ruht, die der Erziehung und Rettung durch ihn bedürfen. Die parallele Auslegung ist zu finden bei Procl. in pol., ed. Grynæus, Basel 1534 S. 251; bei

1) Es scheint mir nicht einmal nothwendig, an dieser Stelle mit Koch eine vierfache Bewegung ausgedrückt zu sehen, so daß man den Dionysius dahin zu erklären hat, daß er die dritte und vierte Bewegung bei Proclus in eine zusammenzog. Denn der vierte Terminus an jener Proclusstelle ist *ἐνθουσιᾶν*, der den Zustand der Einigung bezeichnet (*κατὰ τὰς ἐνθουσιᾶς ἀκρότητας καὶ τὰς ἐνότητας ἐνθουσιῶσι περὶ τὸ ἐν* — Gegensatz: *κατὰ δὲ τὰς νοερὰς δυνάμεις ἐξήρηται τοῦ νοῦ κτλ.*)

och S. 251. — Ein ähnliches Zueinanderfließen christlicher und neuplatonischer Gedanken tritt zu Tage bei der mystischen Erklärung der „doppelten Speise“, der harten und der flüssigen (ep. 9, 3), Dionysius stützt sich zunächst auf rov. 9, 2 ff. und erklärt darnach die zwei Arten der Erkenntniß göttlicher Dinge. Gewiß haben schon die kirchlichen Schriftsteller sich mit diesem Bilde der doppelten Speise, wie z. B. Clemens Alex. strom. 5, 10 und Paedag.

6 im Anschluß an 1 Cor. 3, 2, beschäftigt. Aber am eitesten erstreckt sich auch hier die Parallele aus Procl. scol. Plat. 4, 15, p. 202 ed. Portus, Hamburg 1618; bei och S. 243 f.¹⁾

Im zweiten umfanglicheren Theile (S. 92—260) stellt och ein aus zahllosen Einzelfäden gewobenes Bild der Beziehungen her, welche „zwischen Ps.=Dionysius und dem Mysterienwesen“ bestehen. Wie der Verfasser (Einleit. S. X) it Recht bemerkt, hat man bisher, von der verfehlten Baumgarten-Crusius'schen Hypothese abgesehen, die Mysterienage kaum nebenbei in die areopagitische Frage hereinziehen lassen. Auch meine Verweisungen in der Zeitschr. f. th. Theol. XXII (1898) S. 256 u. f. trugen mehr einen elegantlichen Charakter. Mit Unrecht hat Anrich in einem Buche „Das antike Mysterienwesen in seinem Einfluß auf das Christenthum, Göttingen 1894“ von unserm Dionysius principiell keine Notiz genommen (s. Anm. S. 273) und Wobbermin in seinen „Religionsgeschichtlichen Studien zur Frage der Beeinflussung des Christenthums durch das

1) Nebenher sei auf eine merkwürdige Coincidenz hingewiesen, wo die Priorität vor Proclus keinem Geringeren als dem heiligen Paulus zutritt. Dieser nennt Christus Hebr. 2, 10 ἀρχηγός τῆς σωτηρίας (πολλοὺς υἱοὺς εἰς δόξαν) Proclus gibt den gleichen grandiosen Titel seinem Lehrer Syrian und setzt mit weiteren Anklängen an die heilige Schrift hinzu τοῖς γε ἐν οὐαῖν ἀνθρώποις καὶ τοῖς υἱοῦσις γενησομένοις in Parm. II, 4, bezw. 618.

antike Mysterienwesen, Berlin 1896“ den Areopagiten gar nicht genannt. Um so erfreulicher ist es, daß sich ein katholischer Gelehrter an das schwierige Problem wagte, dem „Vater der Mystik“ von der bisher unerforschten Seite beizukommen, wo er selber aus seinen verborgenen Quellen schöpfte. Allerdings geht Koch auf die schwierigen Fragen über das Wesen der christlichen Mystik in ihrem Gegensatz zur außerkirchlichen nicht näher ein. Es handelt sich bei seiner Untersuchung „nicht um die Möglichkeit und Tatsächlichkeit solcher (mystischer) Erscheinungen in alter und neuer, heidnischer und christlicher Zeit, sondern lediglich um die literarhistorische Frage, wie diese mystischen Gedanken theoretisch gefaßt und systematisch weiter entwickelt wurden.“ (S. 136.¹⁾)

1) Vgl. jedoch dessen Artikel in der Theol. Quartalschr. 1898 S. 397—420 „Das mythische Schauen beim heiligen Gregor von Nyssa“. Der eine Haupteinwand, den Koch dort gegen Diekamp betreffs neuplatonischer Mystik erhebt, scheint mir mit der genaueren Fixierung des Begriffes „übernatürlich“ lösbar zu sein.

(Schluß folgt.)

LIII.

Das norddeutsche Rittergut.¹⁾

Norddeutschland gilt als das klassische Land der Rittergüter, der Gutsbezirke; nur muß man sehr unterscheiden. Nordwestdeutschland ist sehr verschieden von Nordostdeutschland; dort war der Gutsbetrieb, der Eigenbetrieb der Rittergüter und Domänen viel geringer als hier, obwohl sich die Verhältnisse in vielem wieder gleichen.

Der Hauptertrag der nordwestdeutschen Rittergüter floß nicht aus dem landwirthschaftlichen Eigenbetrieb, sondern aus bäuerlichen Abgaben; viele Rittergüter waren verpachtet.²⁾ Die Rechte, über die die Rittergüter verfügten, waren sehr bedeutend. In erster Linie sind zu nennen die Bannrechte.

1. Ursprünglich beruhten die Bannrechte alle auf tatsächlichen Verhältnissen, da nur große Herrschaften Mühlen, Schmieden, u. dgl. besaßen. Die grundherrlichen Rechte, der Mühl- und Brauzwang z. B., waren nicht ausschließlich. Erst allmählig gegen Schluß des Mittelalters und in gehässigster Weise erst in der Neuzeit entwickelte sich der Zwang. Gerade als der eigentliche Grund dieser Bannrechte wegfiel, wurden sie um so rücksichtsloser festgehalten. Denn sie

1) Vgl. unsere frühere Abhandlung „Die ländlichen Verhältnisse Norddeutschlands im 18. Jahrhundert“ Bd. 125 S. 106.

2) Waren Bauern als Pächter berechtigt, Frondienste zu fordern, so waren sie in der Regel in ihren Ansprüchen sehr rücksichtslos.

beruhten wie die Steuerfreiheit auf der Pflicht zum Land-
schutze und zur Befestigung. Auf dem gleichen Grunde
beruhten auch die städtischen Bannrechte, mit denen die
grundherrlichen bald in Conflict geriethen.

Ein uraltes Bannrecht war der Mühlbetrieb. Die
Gutsherren hatten ihre Mühlen selten im eigenen Betrieb
und meistens verpachtet oder verkauft gegen Naturalleistungen.
Manchmal ertheilten die Guts- und Gerichtsherren, eben-
so die Landesherren die Anlegung neuer Mühlen gegen Natural-
zinse. Wenige Gutsherren besaßen gar keine, viele Guts-
herren aber mehrere Mühlen. Die Müller waren, wenn
sie kein Bauerngut besaßen, ausgeschlossen von den Gemeinde-
rechten oder Nachbarrechten, besonders von der Gemeinweide.
Zu jeder Mühle war eine Anzahl von Bauern „eingezwungen“.
Zur Ueberwachung des Mühlzwangs diente ein Reihholz.
Für jede Haushaltung wurde ein bestimmter Bedarf an
Mehl angenommen. Zur Entlohnung bekam der Müller
ein gewisses Quantum des Gemahlenen, die Mahlmes-
sur (z. B. zwei Meßen vom Scheffel), seltener ein Mahlgeld.
Daneben kamen aber Trinkgelder auf, der „Knappendreier“,
der mehrmals als eine rechtliche Forderung gilt. Von dem
Mahllohn beanspruchte die Herrschaft einen Antheil. Sie
hatten die Müller auch das Backrecht, sowie das „Tristrecht“,
d. h. das Getreide und das Mehl selbst zu fahren oder
„zu treiben“. Seit dem 16. Jahrhundert wird die Benützung

1) Im Jahre 1726 beanspruchte zu Benndorf in Sachsen ein
Wassermüller das Recht des Reihelschanks; die Gemeinde ab-
wies nach, daß der Müller nicht Nachbar ist, und also auch
auf dies Recht keinen Anspruch habe, indem sie daran erinnerte,
daß jener weder das Wodengeldkute noch Wodschafstaufen, noch
Gräbenmachen noch Wochdienste mit verrichte, auch keinen Hirt-
lohn gebe, das Gemeinderind nicht halte, sein Vieh nicht
vor den Hirt treibe, den Gemeindefschaffel und den Kleingeld
sowie den Beitrag zur Tilgung der Gemeindefschulden
entrichte.

nd Anstauung des Wassers zum Mühlbetrieb geregelt und in Mahlpfahl oder Sicherpfahl angelegt.

Ferner hatten die Grundherren auch den größten Antheil an den Gemeinnutzungen, an den Wald- und Weiderechten. Sie hatten sich auf Grund ihrer Gerichts- wolzt ein Oheraufsichtsrecht, ja sogar ein Obereigenthums- recht angeeignet. Diese Rechte benützten sie bis zur Aus- schließung anderer Berechtigten. Eigentlich hatten die Besitzer erbpflichtiger Grundstücke das Mithutrecht; da es aber in Grundherren viel darauf ankam, von ihren Hürden Seuchen zu halten und eine Vermischung ihrer edlen Schafe mit der Landchafe zu verhindern, so hoben sie das Mithut- recht der Bauern nicht selten auf.¹⁾ Als Gerichtsherren hatten ihnen das Stabrecht oder der Hirtenstab zu und erlassen sie Verordnungen über die Triest und Hut. Die Triest oder der Trieb bestand darin, die Thiere durch gewisse Wege gehen und dabei weiden zu lassen. Nur bei bestimmten Zeiten, die aber in Folge der Stallfütterung und Brachbesömmernng immer länger wurden, war die Triest und Hut verboten. Bei den Walddrechten kam neben dem Holzhieb die Weide stark in Betracht. Das Laub wurde zum Füttern benützt für Kühe und Schafe. Dazu kam die Schweinemast und das „Blumenhutrecht“ für andere Thiere.

Die Schafheerden der Gutsherren hatten nach dem eifzigjährigen Kriege sich immer stärker vermehrt und damit nutzten sie auch ihre Weiderechte aus. Die Grundherren stellten den Schäfer oder Schafmeister, der seinerseits wieder die Schafsknechte in Dienst nahm. Die Schafmeister hatten die Aufsicht über die Brache und Stoppelfelder, über Heiden und Weidehölzer. Ihre Sache war das Laubhauen. Auch hatten die Schäfer auch die herrschaftlichen Hunde zu hüten. Als Entlohnung bekam der Schäfer neben der

1) Haun, Gutsheerr und Bauer in Sachsen. S. 149.

Wohnung und dem nöthigen Küchenbedarf einen Antheil an dem Heerdenertrag, in Sachsen den sechsten „Stein“ Wolle und den sechsten Theil der verkauften Schafe. Oft erkannten es die Herrschaften als besser, wenn sie die Schäferei verpachteten. Die Schäfer waren verachtet; Schäfer und Schinder, hieß es, sind Geschwisterkinder. Wegen Danebenhütens waren sie oft der Rache ausgesetzt.

Die Hirtenschaft, der Mühlbetrieb, die Schmiede waren alte Bannrechte, aber die Grundherren dehnten ihre Rechte immer weiter aus, beanspruchten die Ziegelei, die Badstube, die Salzbereitung als ihr Recht, setzten Handwerker auf ihre Höfe, Weber und sogar Goldarbeiter. Diese Ausdehnung geschah sowohl auf Kosten der Bauern als besonders der Städte. Die Städte beanspruchten auf das umliegende Territorium für die Erzeugnisse des städtischen Gewerbefleißes ein umfassendes ausschließliches Monopolrecht, wie sie auch ein Verkaufs- und Stapelrecht für das in der Umgegend erzeugte Getreide verlangten. Ihre Ansprüche beruhten zuletzt auf den gleichen Gründen, wie die grundherrlichen, auf ihrer Pflicht zum Landesschutz. Dieser Grund war längst gewichen, daher war es eine reine Machtfrage geworden, wer und wie weit er das Bannrecht besitze. Die Städte kämpften gegen die grundherrlichen Bannrechte und verlangten in Preußen unter dem großen Kurfürsten als eine Gegenleistung der ihnen auferlegten Accise die Aufhebung der ländlichen Brennereien und Brauereien.

Ursprünglich hatte jeder Bauer das Recht seinen eigenen Bedarf zu brauen, und dieses Recht hatte sich noch in vielen Gegenden erhalten. Mit dem Braurecht war das Schankrecht, der Reiheschank verbunden, auch Pfarrer und Lehrer durften ihn ausüben. Manchmal hatten die Gemeinden das Braurecht sich angeeignet und das Gemeindebrauhaus in Verwaltung oder Pacht gegeben. Gegen Entrichtung eines Pfannenzinses konnten aber auch die „Nachbarn“ brauen. Endlich gab es erbliche Brauereien, Erbkreischmarc

gewöhnlich auf grundherrlichem Besitze. Auch in Städten besaß ursprünglich jedes Haus das Braurecht. Aber allmählig beschränkte es sich auf die brauberechtigte Bürgerschaft. Die Brauerei wurde eine Zunftsache und Gegenstand des Bannrechtes. Das Bannrecht, die Bannmeile schloß das Verbot neuer Brauhäuser und den Zwang zur Abnahme des Bannbieres ein, sie bildete sich aus in den letzten Jahrhunderten des Mittelalters. Gegenüber den Rittern und Herren war es oft schwer das Bannrecht aufrecht zu erhalten, leichter ging es einfachen Bauern gegenüber. Aus Sachsen wird uns folgende Geschichte berichtet.¹⁾

„Vor den Pfingstfeiertagen des Jahres 1609 wartete der Stadtschreiber zu Freiburg, der den Verkauf aus den Stadtbrauereien daselbst zu controliren hatte, vergeblich auf die Bauern des in der Meile belegenen Dorfes Zeuchfeld, welche nach den in den Jahren 1548 und 1590 ausdrücklich bestätigten Privilegien der Stadt Freiburg kein ‚fremdes‘ Bier schenken durften. Er schöpfe Verdacht, da er sich nicht denken konnte, daß die Bauern diesmal das hohe Fest gänzlich ohne das übliche Pfingstbier feiern wollten, denn die Ernte des vergangenen Jahres war nicht schlecht gewesen, und der Stand der Saaten versprach für dieses Jahr womöglich eine noch bessere. Zudem mußte die Gemeinde von früheren Jahren her wissen, daß er, der Herr Stadtschreiber, es mit der Zahlung nicht so genau nahm, sondern gerne bis nach Beendigung der Gerstenernte damit wartete, wo sich dann die verlorenen Zinsen bei der Berechnung des Gerstenpreises sicher wieder einbringen ließen. Freilich — die letzten Gebräude waren, da man dem alten Bräumeister wegen vorgekommener Unregelmäßigkeiten hatte kündigen müssen, in den letzten Tagen seiner Geschäftsführung von diesem mit geringer Sorgfalt hergestellt, und — der Stadtschreiber schüttelte sich — offen gestanden ein wenig mißrathen. Sollten die Zeuchfelder Bauern, denen eine feine Zunge nachgerühmt wurde, davon Wind bekommen und sich ihr Pfingstbier anderswo beschafft haben?

1) Haun a. a. O. S. 124.

Das wäre denn doch! — Sorgenvoll verließ der Stadtschreiber die Schreibstube, es war Freitag Abend — übermorgen ist Pfingsten — was thun? Er deutete beim Verlassen des Rathshauses dem Rathsfrohn (Stadtknecht) seinen Verdacht an und befahl ihm, womöglich am nächsten Tage noch einen Versuch zu machen, Licht in die Sache zu bringen. Der Stadtfrohn ist ein pfiffiger Kopf; am nächsten Morgen macht er sich an ein Zeuchsfelder Bäuerlein, das zu einigen Festeinkäufen noch zur Stadt gekommen war, und das er von früher her als ein wenig vertrauensfelig kannte, wenn ihm der gute Schnaps in der Rathschänke die Zunge gelöst hatte. Und richtig! das Mittel wirkte, und schon beim dritten Gläschen wußte der splendide Gastgeber, was er wissen wollte. Er verabschiedete sich ziemlich kühl von seinem verdußt dreinschauenden Gaste, der sich nach einigen weiteren Gläschen schweren Schrittes auf den Heimweg machte. Der Rathsfrohn war indeß in höchster Eile zum Stadtschreiber gelaufen, welcher seine Ahnung durch die erhaltene Mittheilung vollauf bestätigt fand. Hatten richtig die verd Bauern ihr Pfingstbier — o sie wußten, was gut schmeckt — aus Jschortau, Raumburg und Bedra geholt! Die Sache war ernst und erheischte schnellen Entschluß. Rasch war der Rath der Stadt versammelt und von diesem nach kurzer Berathung der Stadtschreiber beauftragt, eine genügende Anzahl waffenfähiger Bürger mit Obergewehr und Untergewehr zum Nachmittag des ersten Pfingsttages, und ferner die „ordentlichen“ d. h. berufsmäßigen „Schröter“ aufzubieten. Es sind dies Leute, welche Wein oder Bier gegen einen gewissen Lohn kunstgerecht in die Keller und wieder herausbringen.

„Es war ein stattlicher Zug, der sich am heiligen Pfingsttage des Jahres 1609 Nachmittags gegen 2 Uhr durch die Straßen von Freiburg und zum Stadthore hinaus gen Zeuchsfeld bewegte. An der Spitze der Herr Rathsbaumeister, dem die Führung übertragen war, und der Herr Stadtschreiber, beide hoch zu Roß und gar prächtig angethan: mußten sie doch, bevor sie zur Exekution gegen seine Unterthanen schritten, den hochmügenden Erb-, Lehen- und Gerichtsherrn zu Zeuchsfeld „begrüßen“, um seine Bewilligung einzuholen; denn ohne

solche Bewilligung war der Ausfall rechtswidrig und unstatthaft. — Dann folgten die wehrhaften Bürger wohl sechzig an der Zahl, darauf die Schröter, kräftige, breitschulterige Gestalten. Die zum Heraus Schroten der Fässer nöthigen großen Seile, Hebebäume, Rollen und Schrotleitern führten sie auf einem Wagen mit, der nachher zugleich zum Wegschaffen des beschlagnahmten Bieres dienen sollte.

„Endlich war man zur Stelle. Der Gerichtsherr empfing die Abgesandten des Rathes zu Freiburg mit gemessener Höflichkeit, und erteilte freundwilligst die nachgesuchte Erlaubniß — innerlich die beiden Rathsherren und die ganze Stadt Freiburg mitsammt allen ihren Privilegien zum Teufel wünschend.

„Die überraschten und in ihrer besten Festfreude gestörten Bauern versuchen einige Augenblicke Widerstand zu leisten: aber nachdem sie einige nachdrückliche Püffe und Schläge erhalten haben, ziehen sie sich vor der wohlbewaffneten Uebermacht fluchend und schimpfend zurück. Die in aller Eile noch wieder vor die Keller des Gemeindehauses gelegten Schlösser werden erbrochen, da die Schlüssel durchaus nicht aufzufinden sind, und unter den sachkundigen Handgriffen der Schröter erblicken alsbald zwei stattliche Fässer das Tageslicht. Die Bürger thun sich unterdeß an dem dritten bereits angezapften Fasse — es ist köstliches Raumburger — gütlich, dann wird es nebst den Trink- und Schankgefäßen zer schlagen, während die beiden anderen aufgeladen und im Triumph heimgeführt werden.

„Es ist doch schier unglaublich, was solche Bauern um ein wenig Bier sich für Schimpf und Ungemach auf den Hals laden!“ sagt unterwegs der Herr Stadtschreiber zum Herrn Stadtbaumeister. „Ihr mögt Recht haben, Herr Stadtschreiber“, versetzte dieser, sich schmunzelnd den Bart streichelnd, aber mich will bedünken, das Raumburger war doch so übel nicht, und das Bschortauer und Bedraer wird hoffentlich morgen beim Pfingstschießen nicht minder munden!“

Bei diesem Vorgang stand ein städtisches Monopol in Concurrency mit einem andern; sonst gab es gewöhnlich Konflikte mit gutsherrlichen Ansprüchen. Dabei siegte über

die städtischen Ansprüche in der Regel der gutherrliche; so entstanden allerwärts grundherrliche Brauereien. Neben der Brauerei hatte die Brennerei eine große Bedeutung.¹⁾ Es wurde das überschüssige Getreide, soweit es nicht ausgeführt wurde, dazu verwendet. Die Kartoffel wurde noch nicht dazu verwerthet, sie war bis 1750 noch eine Luxus- pflanze.

2. Wichtiger als das Bannrecht war das Fronrecht. Die Fronpflicht der Bauern wurde theils aus der Grundherrschaft, theils aus der Gerichtsbarkeit abgeleitet. Der Frondienst bestand größtentheils aus dem gewöhnlichen Wochendienste. In Niedersachsen dienten Vollmaier alle acht Tage, die Halbmaier alle 14 Tage einen Tag lang mit dem Spann, die Köter verrichteten alle 8 Tage, die Viehbauern alle 14 Tage einen Tag Handdienst. Ebenso war es in Lippe, wo die Vollmaier und Großköter alle 8, die Halbmaier alle 14 Tage, die Mittel- und Kleinköter alle 2—4 Wochen dienten.²⁾ Aehnlich bestanden in Sachsen

1) Ueber das Schnapsbrennen in Livland berichtet Transehe-Rojened, Gutsherr und Bauer in Livland. Irgend ein Gebäude des Gutshofes wurde zur „Brantweinküche“ nothdürftig eingerichtet. Die daselbst beschäftigten Arbeiter waren Hörige aus dem Gebiet des Rittergutes, die zum Brennen „abgerichtet“ waren, gewöhnlich unter der Leitung eines „gelernten“ Brenners, der entweder auch ein Erbbauer oder „gemietet“ war. Man lieferte den Leuten das zum Brennen nöthige Material, mit welchem sie eine bestimmte Quantität Spiritus herstellen mußten; für den Fehlbetrag waren sie verantwortlich; bei dieser Betriebsweise waren die Kosten sehr gering, aber sie hatte für die Arbeiter üble Folgen. Die schwere Arbeit in den primitiven und rauchigen Kofalen rieb die Kräfte der Arbeiter bald auf, die Versuchung zum gewohnheitsmäßigen Trunke lag nahe und schließlich kam es natürlich oft vor, daß die Arbeiter aus Mangel an Sachkenntniß und angeborener Lächerlichkeit beim Arbeiten mit dem ihnen gelieferten Material nicht auskommen konnten, und das Fehlende aus ihrem eigenen Vermögen ersetzen mußten.

2) Meyer im Jahrb. f. Nationalökonomie 1896 S. 828.

49 Frontage als regelmäßige Pflicht der Spannbauern. Zum Spanndienst mußte man mit 4 Pferden und gutem Ackergeschirr erscheinen; der Dienst dauerte im Sommer von morgens 6 bis abends 6 Uhr. Während der Dienste wurden die Pflichtigen verköstigt mit Brod, Erbsensuppe und Dünnbier. Daneben gab es auch außerordentliche Dienste, bei der Ernte zum Mähen und Aufladen. Für jeden nicht geforderten Erntediensttag mußten 2 Mariengroschen bezahlt werden, während ein Spanndiensttag 6 Mrgr. 7 Pf., ein Handdiensttag 1 Mrgr. 4 Pf. kostete. Dazu kamen die Landreisen d. h. Fuhr- und Botendienste, ferner Burgvestendienst zur Instandhaltung der Amtsgebäude und beliebige Pflichtdienste, z. B. Schaffscheeren, Flachswaschen u. a. Statt der Wochendienste bestanden vielfach ungemessene Dienste, so genannt, weil sie nicht, weder nach der Zeit noch nach der Arbeitsleistung (Maßarbeit), gemessen waren, sie durften aber nicht willkürlich erhöht werden.

In einigen Theilen des Fürstenthums Lüneburg war der Frondienst sehr hoch, die Vollhufner waren zu 156 Tage im Jahre, also 3 Tage wöchentlich mit dem Spann oder 300 bis 312 Tage mit der Hand (6 Tage in der Woche) ordinären Dienstes verpflichtet.

Solch hoher Frondienst bestand sonst nur allgemein, wo es große Gutsbetriebe gab. Aber selbst in den Brandenburgischen Ländern waren im Allgemeinen nur 2 Wochentage gestattet, in Bayern 1, während in Böhmen 3 Tage die Regel war.¹⁾ In Schleswig-Holstein und Livland betrug er bei leibeigenen Hufnern gar 6 Tage in der Woche. In Schleswig-Holstein hatte der hörige Hufner gewöhnlich 12 Pferde: 2 Gespanne mit je 4 Pferden für den täglichen Hofdienst und 4, auch wohl 6, für den Betrieb der Hufe. Die

1) Drei Tage, die halbe Woche (*dimidium servitium*) dauert nach den *leges Alamannorum* und *Baiuvariorum* regelmäßig die Fronpflicht der Hörigen s. Waitz, *Deutsche Verfassungsgeschichte* II, 155.

Pferde waren von verkrüppelter Rasse und schlecht genährt; es wurde deshalb immer mit 4 Pferden gepflügt, wozu ein Pflüger und ein Treiber erforderlich war, also 4 Leute für den Hofselddienst, dazu ein Fünfter für Hofhanddienste. Auch Düngersuhren, Kornsuhren u. s. w. wurden Abspänning geleistet, da zudem die Wege schlecht waren. Waren die Bauern außer Stande, 4 Pferde für sich zu halten, so mußten sie mit den abgematteten Dienstpferden zugleich ihre eigenen Felder bestellen: abends spät oder gar Nachts im Mondschein, auch an Sonntagen, worüber der Gottesdienst versäumt wurde — denn der Frondienst mußte täglich verrichtet werden und dauerte von Morgens 8 oder 6 bis Abends 6 Uhr, im Winter von 8 bis 4 Uhr mit zweistündiger Mittagspause. Zur Hin- und Herfahrt zum Gutshof waren oft ein paar Stunden nöthig.¹⁾

In Livland mußte der Halbhäcker (Halbhäufner) täglich einen Arbeiter mit Anspann, von Georgi bis Michaeli einen weiteren Arbeiter, von Michaeli bis Georgi 2 Knechte (Biehmägde) stellen. Oft mußten aber noch mehr Feldarbeiter zur Ernte und die Biehmägde das ganze Jahr gestellt werden.²⁾

Zu den Bauernfronen kamen noch die berufsmäßigen Fronarbeiten der Insten und Tagelöhner. Die Frauen der Insten und Knechte mußten in Schleswig-Holstein für den Genuß der Wohnung und eines kleinen Gartens 60–70 Tage arbeiten und Flachs spinnen. Endlich wurden die Kinder der Hüfner und Insten zu Zwangsgefinden verwendet. Mit 6 und 7 Jahren mußten die Kinder Glanzen und Schafe hüten, mit 10 Jahren wurden sie Kleinjungen.

1) Hanssen, Die Aufhebung der Leibeigenschaft in Schleswig-Holstein, dem ich obiges entnehme, gibt leider nicht an, ob dieser Frondienst dem Pächter überhaupt auslag, oder nur dem dem eigenen Hüfner. Wie es scheint, war letzteres der Fall.

2) Franke-Rosenfeld S. 120 ff. 135.

mit 14 Großjungen, mit 20 Kleinknechte bzw. Kleinmägde und mit 25 Großknechte oder Großmägde. Aber das Vorrücken geschah nicht immer nach dem Alter, es konnte einer noch mit 30 Jahren ein Junge sein. Die Jungen erhielten einige Thaler Lohn, der Kleinknecht 12—15, der Großknecht 18—20 Thaler und je etwas Leinwand, die Mägde 4—5 Thaler und den gleichen Betrag in Leinen.

Schon im frühen Lebensalter mußten die Knaben, allem Wetter preisgegeben, Nachts auf dem Felde schlafen, um dort das Vieh zu hüten; noch unausgewachsen wurden sie zu schweren Frondiensten herangezogen und dadurch in ihrer körperlichen Entwicklung gehemmt. Der niedrige Lohn reichte kaum für die nothdürftigste Bekleidung aus: Knechte, die viele Grabenarbeiten auszuführen hatten und lange im Wasser stehen mußten, brauchten ihn größtentheils für ihr Schuhwerk allein. Die Kost bestand Morgens und Abends in Grütze und Milch, manchmal täglich in nur $\frac{3}{4}$ Pfund Brot, und Fleisch war selten, Butter oder Speck knapp, Mittags bei den Feldarbeiten wurde oft statt warmen Essens nur ein Topf mit saurerer Milch, in der Ernte schlechtes dünnes Bier gereicht.¹⁾

Besser standen die schlesischen Fröner, die Dienst- und Hofgärtner, Dresch- und Robotgärtner. Ihre Häuschen waren zwar sehr primitiv aus Lehmfachwerk mit schweren treppenförmig gedeckten unbeholfenen Strohdächern, welche gegen die Herrschaftshäuser stark abstachen,²⁾ aber sie besaßen sie und ein kleines Gut — einen Garten — doch beinahe als Eigenthum.³⁾ Die Gärtner hatten die Erntearbeit und den Ausbruch zu besorgen und erhielten für jene Arbeit die sogenannte Mandel, die 10., 11., 12. Garbe, von dieser die

1) Hanßen a. a. O. S. 26.

2) Bedendorffs Schilderung bei Knapp S. 215.

3) Knapp, Grundherrschaft und Rittergut, S. 37.

Hebe, den 16., 17., 18. Scheffel. Für andere als diese Arbeiten wurde ein Taglohn gewährt. Der Dreschgärtner kam selbster, in der Erntezeit selbdrith mit Magd und Frau oder Tochter auf den Hof. Männliche Scharwerker gab es nicht. Die Dreschgärtner bildeten eine Genossenschaft, eine Art Zunft. Ohne ihre Zustimmung durften keine weiteren Arbeiter angenommen werden. Sie erhielten Mandel und Hebe insgesammt und vertheilten sie unter sich.

3. Zu den Frondiensten und den Bannrechten kamen endlich öffentliche Rechte des privilegierten Besitzes: die Immunität und Exemption (Steuer- und Gerichtsfreiheit), Landtagsfähigkeit und Lehensrecht. Die Steuerfreiheit bezog sich nicht nur auf Güter- und Gebäudesteuer, sondern auch auf Landesdienste, Consumtions- und Zollabgaben, und die Gerichtsfreiheit erstreckte sich nicht nur auf den Besitzer, sondern auf alle Bewohner der Gutshöfe; eine Folge davon waren die Seniorats- und Herrschaftsgerichte erster Instanz.

Viele Rittergüter hatten die Halsgerichtsbarkeit und man sah daher überall Galgen stehen, wie Möser berichtet. Möser meint, ein Fremder müsse das Land für barbarisch halten, wo es überall so fürchterlich aussehe. Es wäre besser, es gäbe nur wenig, aber gut besetzte Obergerichte für hundert Herrlichkeiten, nur einen Scharfrichter, ein Gefängniß und eine Marterkammer. Uebrigens trage die Gerichtsbarkeit weder die hohe noch die niedere etwas ein. An einem Orte, wo alle 14 Tage Gericht gehalten werde, sei so wenig eingegangen, daß nicht einmal der Braten bezahlt werden konnte, den der Gerichtshalter verzehrte.

Die Rittergüter konnten unter Erben getheilt werden, aber die Verhältnisse nöthigten doch zu einer Beschränkung, denn es ruhte auf den Lehengütern der Hofdienst und bei einererspaltung der Güter erloschen die Freiheiten, so waren die Lehen thatsächlich doch gebunden und zudem bestanden vielfach durch Familienstatut Majorate.

Die wichtigste Verpflichtung des privilegierten Besitzes der Hof- oder Ritterdienst, derselbe war aber entweder hüttelt oder in Geld umgewandelt worden. Dem Dienst entsprach das Landtagsrecht, die Landtagsfähigkeit.

Die Landtagsfähigkeit haftete an dem „adeligen Seeß“, Stammhause und der Ritterburg (*castrum nobile*), die diese nun auch verfallen sein. Es gab adelige Güter Landtagsrecht.¹⁾ Der Besitzer mußte im „Ritterzettel“ weder die Größe des Besitzes noch der reine Adel. Im 18. Jahrhundert waren allerdings im Jülich'schen 16 Ahnen nöthig, im 16. genügten aber 4. Die Landtagsfähigkeit verschaffte manche Vortheile, angenehme und „alle Vergnügungen der Hauptstadt gratis“. Im 18. Jahrhundert drangen bereits viele Bürgerliche in Rittergutsbesitz ein und in manchen Gegenden erhielten als Rittergutsbesitzer auch eine Landtagsstimme. In Trier gab es 1430 nur 30 bürgerliche gegen 80 adelige, aber 1840 war die Zahl beider gleich.

Grupp.

¹⁾ Mg. Btg. 1896 Beil. Nr. 176 (Fefow).

A. Kölliker's Erinnerungen.

Wer ist Kölliker? Einer der ersten Anatomen der Gegenwart, dem Histologie und Anatomie, Physiologie und Entwicklungsgeschichte, vergleichende Anatomie und Zoologie zahlreiche Entdeckungen, vielfache Anregung und mächtige Förderung verdanken. Er ist dazu ein Greis von bald 84 Jahren und ein viel gereifter Mann. Zieht ein Gelehrter am Ende einer so langen und ertragreichen Laufbahn die Summe seines Lebens und Wirkens, seiner Erfahrungen und Erfolge, so darf er einer Aufmerksamkeit sicher sein, die über die engen Grenzen der Fachkreise hinausreicht. Solche Erinnerungen können von verschiedener Art sein. Sie beziehen sich entweder nur auf das allgemein Menschliche, gewähren also Einblick in die äußere und innere Entwicklung des Autors, berichten von seinen politischen und socialen, religiösen und ethischen, ästhetischen und pädagogischen Anschauungen, oder sie erzählen ausschließlich von den Leistungen und Thaten eines Mannes, ohne das rein Menschliche zu berühren, oder sie verbinden beides miteinander, das allgemein Menschliche und das der großen Welt angehörige Thun des Mannes. Selten ist die Scheidung so reinlich vollzogen, wie wir sie hier andeuten, meistens fließt beides in einander oder überwiegt bald das eine bald das andere. So ist es mit den „Nachrichten über Leben und Schriften des Herrn Geheimrathes Dr. R. E. v. Baer, mitgetheilt von ihm

Selbst" (1864), so mit Darwins Abriß einer Autobiographie, so mit den Gedanken und Erinnerungen Bismarcks, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Wie indes solche Erinnerungen oder Blicke in's Leben oder Rückblicke oder Selbstbiographien in der angedeuteten Hinsicht sich verhalten mögen, immer sind sie bedeutsam und belehrend. Denn, um ein Wort des französischen Akademikers François Coppée zu gebrauchen, „eine Schrift ist immer spannend und von dauerndem Interesse, in welcher der Verfasser sich aufrichtig bemüht, uns sein innerstes Denken und Fühlen zu enthüllen.“ Bietet sie dem Psychologen an allgemein Menschlichem zu wenig, so bleibt sie noch für den Politiker oder den Mann der Wissenschaft, für den Künstler oder Gelehrten von Interesse. Prüfen wir unter diesem Gesichtspunkte Kölliker's Erinnerungen,¹⁾ so müssen wir sagen: In diesen Erinnerungen tritt das allgemein Menschliche fast völlig zurück, es überwiegt die Darstellung der wissenschaftlichen Leistungen. Kölliker's Erinnerungen zerfallen in zwei Abschnitte. Der erste Abschnitt (S. 1—174) gibt eine allgemeine Schilderung seiner Lebensverhältnisse, seiner Reisen und Beziehungen zu gelehrten Gesellschaften, der zweite (S. 175—399) handelt von seinen wissenschaftlichen Leistungen. Darüber seien uns einige orientirende Bemerkungen gestattet.

I. Allgemeines.

Kölliker ist von Geburt ein Züricher. 1817 ist sein Geburtsjahr. Schon früh verliert er den Vater. Seine Mutter, der er ein schönes Denkmal rührender Pietät setzt, leitet die ganze Erziehung und lehrt ihn früh italienisch, französisch und englisch. Er bezieht das Gymnasium zu Zürich, studirt auch hebräisch, da er für den Buchhandel

1) Erinnerungen aus meinem Leben von A. Kölliker. Mit 7 Holzbildern, 10 Textfiguren und dem Porträt des Verfassers. Leipzig 1899. VI und 399.

A. Kölliker's Erinnerungen.

Wer ist Kölliker? Einer der ersten Anatomen der Gegenwart, dem Histologie und Anatomie, Physiologie und Entwicklungsgeschichte, vergleichende Anatomie und Zoologie zahlreiche Entdeckungen, vielfache Anregung und mächtige Förderung verdanken. Er ist dazu ein Greis von fast 84 Jahren und ein viel gereifter Mann. Zieht ein Gelehrter am Ende einer so langen und ertragreichen Laufbahn die Summe seines Lebens und Wirkens, seiner Erfahrungen und Erfolge, so darf er einer Aufmerksamkeit sicher sein, die über die engen Grenzen der Fachkreise hinausreicht. Solche Erinnerungen können von verschiedener Art sein. Sie beziehen sich entweder nur auf das allgemein Menschliche, gewähren also Einblick in die äußere und innere Entwicklung des Autors, berichten von seinen politischen und socialen, religiösen und ethischen, ästhetischen und pädagogischen Anschauungen, oder sie erzählen ausschließlich von den Leistungen und Thaten eines Mannes, ohne das rein Menschliche zu berühren, oder sie verbinden beides miteinander, das allgemeine Menschliche und das der großen Welt angehörige Thun des Mannes. Selten ist die Scheidung so reinlich vollzogen, wie wir sie hier andeuten, meistens fließt beides in einander oder überwiegt bald das eine bald das andere. So ist es mit den „Nachrichten über Leben und Schriften des Herrn Geheimrathes Dr. R. E. v. Baer, mitgetheilt von ihm

1864), so mit Darwins Abriß einer Autobiographie, mit den Gedanken und Erinnerungen Bismarcks, um ein paar Beispiele zu nennen. Wie indes solche Erinnerungen oder Blicke in's Leben oder Rückblicke oder Selbstbiographien in der angeedeuteten Hinsicht sich verhalten, immer sind sie bedeutungsvoll und belehrend. Denn, ein Wort des französischen Akademikers François de La Rochefoucauld zu gebrauchen, „eine Schrift ist immer spannend und dauerndem Interesse, in welcher der Verfasser sich aufopfernd bemüht, uns sein innerstes Denken und Fühlen zu offenbaren.“ Bietet sie dem Psychologen an allgemein Menschlichem zu wenig, so bleibt sie noch für den Politiker oder Mann der Wissenschaft, für den Künstler oder Gelehrten ein Interesse. Prüfen wir unter diesem Gesichtspunkte Kölliker's Erinnerungen,¹⁾ so müssen wir sagen: In diesen Erinnerungen tritt das allgemein Menschliche fast völlig zurück, es überwiegt die Darstellung der wissenschaftlichen Thätigkeiten. Kölliker's Erinnerungen zerfallen in zwei Abtheilungen. Der erste Abschnitt (S. 1—174) gibt eine allgemeine Schilderung seiner Lebensverhältnisse, seiner Reisen und Beziehungen zu gelehrten Gesellschaften, der zweite (S. 175—399) handelt von seinen wissenschaftlichen Leistungen. Über seine literarischen Bemerkungen gestattet.

I. Allgemeines.

Kölliker ist von Geburt ein Züricher. 1817 ist sein Geburtsjahr. Schon früh verliert er den Vater. Seine Mutter, der er ein schönes Denkmal rührender Pietät setzt, vollzieht die ganze Erziehung und lehrt ihn früh italienisch, französisch und englisch. Er besucht das Gymnasium zu Basel, studirt auch hebräisch, da er für den Buchhandel

¹⁾ Erinnerungen aus meinem Leben von A. Kölliker. Mit 7 Holzschnitten, 10 Textfiguren und dem Porträt des Verfassers. Leipzig 1899. VI und 399.

bestimmt war. An der in Zürich bestehenden Knabengesellschaft nimmt er Theil und gedenkt derselben mit hohem Lob. Diese Gesellschaft, zu der alle Schüler des Gymnasiums freien Zutritt hatten, versammelte sich unter Aufsicht einiger sog. „Herren“ (älterer Schüler) wöchentlich einmal in einer größeren Saale, die Abende wurden mit Spielen, Vorlesen nützlicher Aufsätze und heiteren Gesprächen zugebracht. In den Ferien veranstaltete dieser Verein kleinere und größere Reisen in zwei Gruppen, eine von jüngeren, eine andere von älteren Knaben unter Aufsicht von zwei oder drei Studierenden. Köllner hat von diesen Reisen unauslöschliche Eindrücke bis in's hohe Alter bewahrt. Er urtheilt von dieser Gesellschaft, daß sie „sehr viel Gutes wirkte, und daß solche Bestrebungen von Studierenden vielen andern vorzuziehen wären und ein besonderes Lob verdienen.“

Damals wie auch später zeigte Köllner eine große Vorliebe für Sport jeder Art, für Turnen und Schwimmen, Jagd und Eislauf, Reiten und Bergsteigen. In den oberen Klassen gehörte er dem sogenannten Fofingerverein an, einer Vereinigung, die alle schweizerischen Gymnasien umfaßte. Der einzelne Ortsverband hielt regelmäßige Sitzungen ab, in welchen im ersten Theile Abhandlungen vaterländischer oder wissenschaftlicher Natur, auch Gedichte vorgetragen wurden, während der zweite Theil der Geselligkeit und besonders auch dem Gesange gewidmet war. Von dieser Gesellschaft war Köllner eifriges Mitglied. Wie vortheilhaft stehen doch Vereinigungen dieser Art von dem heutigen Verein- und Verbindungsweisen der Studenten an Gymnasien und Universitäten ab, die meist geistige Anregung verschmähen und lediglich in bierseiger „Gemüthlichkeit“ ihr Ideal sehen und suchen!

1836 begann Köllner das Studium der Medicin zuerst an der Universität Zürich. Dort wirkte besonders Heer auf ihn, aber auch Oken; diese Studien setzte er ein Semester in Bonn fort. Besondere und eifrigste

ung erfuhr er während eines Aufenthaltes von drei Jahren in Berlin durch Johannes Müller und Jakob Henle. Müller führte ihn in die epochemachende Schwann'sche Theorie von den Zellen ein und lenkte zuerst seinen Blick auf den mikroskopischen Bau des Körpers. Außerdem fand er eine Anregung durch Ehrenberg und besonders Riemer's Vorlesungen und Erörterungen über die Entwicklung der Embryonen. Den engen Horizont des Mediciners weitend hört er Philosophie bei dem Hegelianer Hegel, wie früher in Zürich bei Alexander Schweizer und Hegel über Ethik. 1841 sucht er mit seinem Landsmann Müller in Jena Schleiden auf, wird nach dem Staats-Hilfsassistenten bei Henle in Zürich, studirt mit Müller die Seethiere und Meerpflanzen in Neapel und Neapel und veröffentlicht als Frucht dieser Studien die Entwicklungsgeschichte der Cephalopoden. 1842 wird er in Zürich, 1843 habilitirt er sich in Zürich und erhält 1844 die ordentliche Professur der Physiologie und vergleichenden Anatomie ebenda. 1847 nimmt er, von Henle dem damaligen Rektor Krieger in Würzburg warm empfohlen, Aufnahm als ordentlicher Professor der vergleichenden Anatomie in Würzburg an, wo er bis zu seinem Rücktritt im Jahre 1897 lehramtlich und literarisch eine außerordentliche Wirksamkeit entfaltete. In dieser Zeit beschränkte er sich lediglich auf den Verkehr mit den Collegen der Medizinischen und der naturwissenschaftlichen Fakultät und in der von ihm gegründeten medicinisch-physikalischen Anstalt eine lebhaft wissenschaftliche Thätigkeit anzuwenden. Den bedeutenderen Collegen dieser Zeit, seinen ehemaligen Prosektoren widmet er hier ein ehrendes Gedenken. In der Universität stand er ohne besonderes Interesse über, was diese ihm dann auch wieder damit vergalt, daß sie ihn nur einmal zum Rektor und später nie mehr zum Senat wählte. Seinem Unmuth darüber, der hier nicht zureichend die sonst kühle und nüchterne Darstellung

effektiv voll unterbricht, gibt er in scharfer Weise Ausdruck. „Meine Beziehungen zur Gesamtuniversität — heißt es hier — waren im allgemeinen keine besonders lebhaften. Wie an vielen Hochschulen, bestanden auch in Würzburg zwei große Parteien, die, solange als die Privilegien des Senates, der nur aus Repräsentanten der Fakultäten bestand, größer waren, so daß z. B. die Gehaltserhöhungen wesentlich von demselben abhingen, mehr von Privatinteressen sich leiten ließen. So kam es, daß ich erst Ende der sechziger Jahre in den Senat gewählt wurde und nur einmal, im Jahre 1870, als Rektor fungirte, als welcher ich eine Rede über die Geschichte der medicinischen Fakultät hielt. Nach dieser Zeit war ich noch einige Male Mitglied des Senates, zog dann aber später wissenschaftliche Arbeiten je länger je mehr vor, namentlich in Anbetracht der sich verringenden Bedeutung dieser Corporation, die nach und nach, was die wissenschaftlichen Seiten anlangte, vor den Fakultäten etwas in den Hintergrund kam.“ Kölliker streift hier eine nicht sehr schöne Seite unserer Hochschulen, nämlich das Eliquenwesen, wie es auch bei Dekanats-, Senats- und Rektoratswahlen in Erscheinung tritt, indem Leute, die der herrschenden Majorität aus irgend einem Grunde nicht genehm sind, verständnißlos von den akademischen Aemtern fern gehalten werden. Und da spricht man noch von Freiheit! Gegen diesen Unfug gibt es nur ein Mittel: Entweder regelmäßigen Turnus in der Wahl der Mitglieder oder Abschaffung der Dekanats- und Senatswahlen und Einführung eines allgemeinen Senates aller ordentlichen Professoren, wie er an manchen Hochschulen schon besteht. Das wäre wirkliche Freiheit. Die Aufzählung der Kölliker zu Theil gewordenen Preise und Medaillen, der Ehrungen zu seinem 70. und 80. Geburtstag, zu seinem 50jährigen Doktorjubiläum, der ihm gewidmeten Festschriften beschließt die allgemeine Schilderung.

Einen eigenen Abschnitt widmet Kölliker den wissenschaftlichen und anderen Reisen. In Form von Briefen,

theils an seine Mutter, theils an Frau und Kinder gibt er hier einen Ueberblick über diese Reisen, und Helgoland, Hamburg, Neapel, Palermo, Messina, Venedig, London, Perpignan, Barcelona, Valencia, Utrecht, Leyden, Edinburgh, Oban, Inverness, Castle, Paris, Holy Island, Ardarroch am Loch Millbank, Hatton House, Ratho, Genua, Glasgow, Skelmorlie am Clyde, Pavia, Brigen — bezeichnen Zeit von 1840 bis 1899 die Stationen dieser Reisen, jeder wissenschaftlichen Forschungen oder der Kenntniß medicinischen und naturwissenschaftlichen Institute und Vorträgen oder dem Studium neuer Methoden oder der Pflege persönlicher Beziehungen mit Fachgenossen.

Wir erfahren aus diesen Briefen also zunächst von seinen wissenschaftlichen Interessen und Forschungen, von seiner Arbeit und Erholung, von seiner Liebe zur schweizerischen Heimat und seiner Anhänglichkeit an seine Angehörigen. Nicht das allein. Es fallen in diesen Briefen nicht Bemerkungen ab über Flora und Fauna der besuchten Gegenden, die den Mann der Wissenschaft besonders interessiren, in diesen Briefen werden auch Gebirg und Meer, Kunst, Land und Leute, Sitten und Gewohnheiten, Tracht und Lebensart, Beschäftigung und Vergnügungen der Bevölkerung der bereisten Gegenden in ansprechender anschaulicher Schilderung dem Leser nahe gebracht. In ethnographischen und historischen Exkursen fehlt es nicht. Wer freilich in diesen Erinnerungen allgemeine Betrachtungen über Religion und Politik, Welt und Menschen findet, die in Röllikers innerstes Denken und Fühlen einen Ausdruck finden, gestatten, kann diese Briefe ungelesen lassen. Die Fülle an Gedanken derart ist äußerst dürftig. Wir fassen die wenigen charakteristischen Aeußerungen zusammen. Rölliker schreibt 1840 an seine Mutter: „Ueberhaupt alles, was mir die Zukunft noch vormalt und bringen wird, hat seine Wurzeln nur in Dir und werde ich immer

Kleinstädter genug bleiben, um nur im Familienleben, Gemüthsruhe, mein Herzensglück zu finden, wenn manches andere Wirken für Staat und Wissenschaft friedigung mir bringen mag." Pessimistisch zwar, a Wirklichkeit, wie sie nun einmal ist, entsprechend, seine Aeußerung über Freundschaft aus einem Br seinen Bruder (1842): „In der That, je mehr i und Menschen sehe, je unbefangener ich in dies blicke, um so mehr sehe ich ein, daß es ungemein ja fast unmöglich ist, einen wahren Freund zu finde so unwiderstehlicher drängt sich mir der Glaube a nur die wahre Freunde sind, die schon die Natur an e fettete und dann danke ich Gott, daß er mir einen gab, wie Dich, mit dem ich noch lange Jahre in Eintracht zu durchleben hoffe." Bescheiden steckt er Lebensziel in einem Briefe an die Mutter im gleichen „Ich werde den Stoff, den ich mitbringe, in m einem Jahre nicht verarbeiten können und hoffe dam ich es gethan habe, schon auf einen gewissen Namen, be in Deutschland, Anspruch machen zu dürfen und das i was ich wünsche. Ich bin nicht eitel und will nicht und in allem der erste sein und wie viele alles dara um es zu werden. Ich möchte nur für's erste so he heben, daß ich mit Recht auf eine Stellung bei uns A machen kann und dieselbe auch nach außen mit G vertreten vermag." Sonderbar muthet den Leser B Bemerkung über die Peterskirche in Rom an: „Die b Peterskirche machte mir nur durch ihre riesige Größ druck, sowie durch ihre geschichtliche Bedeutung m mich sonst kalt." In politischer Hinsicht ist eine Bon der 48er Revolution von Interesse. 1845 schreibt seine Mutter: „Ich hoffe, die Ruhe ist nun wieder be in unserem Lande, wenigstens äußerlich und das ist etwas. Uebrigens fürchte ich, daß wir innerhalb der fünf oder zehn Jahre noch etwas und zwar etwas W

leben werden". Nehmen wir dazu noch vereinzelte Aus-
 hrungen über medicinisches Studium, über deutsche, englische
 und holländische Mikroskopie, über die geringe Gastfreundlich-
 keit französischer Gelehrter und über die große Gastlichkeit
 der Gelehrten Englands, so ist so ziemlich alles, was die
 Briefe von allgemeinen Gedanken enthalten, angeführt.

Mit der Aufzählung der Beziehungen zu gelehrten Gesell-
 schaften, in die Kölliker getreten ist, macht er den Schluß des
 ersten Theiles der Erinnerungen. Man sieht, die Erinnerungen
 betreffen etwas denjenigen, der in ihnen mehr allgemeine
 Ansichten eines großen Naturforschers über die wichtigen
 Fragen des Lebens und der Welt zu finden hoffte. Kölliker
 meint diesen Mangel selbst gefühlt zu haben, wenn er in
 der Vorrede gesteht, daß es ihm oft vorkomme, als hätte er
 es rein Menschliche allzusehr in den Hintergrund gedrängt.
 Wirklich der Hauptwerth des Buches soll im zweiten Theile
 liegen, der die wissenschaftlichen Leistungen Köllikers zum
 Gegenstande hat.

II. Wissenschaftliche Leistungen.

Wir maßen uns natürlich kein Urtheil an über die
 wissenschaftlichen Leistungen Köllikers, sondern begnügen uns,
 lediglich zu berichten, daß er 56 Jahre eine ausgedehnte,
 umfangreiche Lehrthätigkeit vor zahlreichen Schülern aus-
 übete, daß er in dieser Zeit durch Handbücher, die in fremde
 Sprachen übersetzt wurden und viele Auflagen erlebten, durch
 zahlreiche Einzelabhandlungen in Büchern und Zeitschriften
 die Forschung in Gewebelehre und Anatomie, Physiologie
 und Entwicklungsgeichte, vergleichender Anatomie und
 Zoologie mächtig beeinflusste, vielfach neue Bahnen einschlug
 und überall allgemein anerkannte Erfolge erntete. Dieser
 Theil zählt 245 Schriften Köllikers auf. Indem Kölliker
 diese stattliche Zahl, die beredten Zeugen einer unermüdlichen
 Schaffenskraft, Revue passiren läßt, gibt er bei den wichtigsten
 die Charakteristik ihrer Bedeutung und den Hauptinhalt,
 hebt ihren Werth für die gegenwärtige Forschung hervor,

bestimmt ihr Verhältniß zu andern Arbeiten, berichtigt früher Forschungen auf Grund neuerer Fortschritte, nimmt Irrthüm zurück, erörtert Fragen allgemeiner Art und nimmt Stellung zu brennenden Streitfragen, vertheidigt frühere Ansichten gegen Angriffe und bestätigt sie durch neue Untersuchungen und Zustimmung anderer Gelehrter, erkennt neidlos Verdienste und Leistungen anderer an, läßt sich aber auch nicht nehmen, wo ihm die Priorität einer Entdeckung zukommt, und stellt den Antheil, den seine Arbeiten an der Entwicklung und am Fortschritt der Wissenschaften haben, an's Licht. So hat die Aufzählung dieser 245 Nummern nicht etwa lediglich den Werth einer exakten bibliographischen Arbeit, sie ist nicht von bloß persönlicher Bedeutung, sie ist mehr, sie ist ein Stück Geschichte der Wissenschaft und durch die eingestreuten Auseinandersetzungen eine Quelle wichtiger Belehrung für die Erforscher der Natur. Aber auch der Naturphilosoph, der die Bedeutung und Tragweite selbst der unscheinbarsten Forschung zu schätzen weiß, nimmt diese lange Liste nicht ohne Nutzen durch. Er gewinnt neue Einblicke in das zweckmäßige Walten der Natur, wie mit den einfachsten Mitteln die größten Wirkungen erreicht werden. Wir führen ein paar solcher Erkenntnisse an. „Alle Zellen des Organismus entwickeln sich in ununterbrochener Formfolge von der Eizelle an.“¹⁾ „Die gesammte Knochenentwicklung beim Menschen und den Säugethieren kommt durch ein großartiges und mannigfaltiges Zueinandergreifen von Knochenbildung und Auflösung, Apposition auf der einen und Resorption auf der anderen Seite zu stande.“²⁾

Von besonderem Interesse für weitere Kreise ist aber Röbbers Stellung zur Descendenzlehre. Kein Naturforscher von Bedeutung kann an dieser Hypothese — und mehr als eine Hypothese ist die Descendenzlehre auch heute

1) S. 200.

2) S. 316.

noch nicht — vorbeigehen, ohne sich mit ihr auseinanderzusetzen. Da ist es wichtig, zu wissen, ob die Ergebnisse ergatterter Forschung die Descendenzlehre stützen oder ob sie ihr widersprechen. Kölliker kommt von seinen anatomischen und entwicklungsgeschichtlichen Studien aus zur Verwerfung der darwinistischen Form der Descendenzlehre, setzt aber an ihre Stelle eine andere Form von Descendenzlehre und zwar ebenfalls eine mechanistische, keine teleologische Entwicklungslehre. Wenn er auch R. E. von Baer für eine solche mechanistische Descendenzlehre in Anspruch nimmt, so befindet er sich im Irrthum, wie ich anderwärts gezeigt habe.¹⁾ Kölliker's Abweisung des Darwinismus und Entwicklung einer eigenen möglichst an die Erfahrung anschließenden Form der Descendenzlehre legen wir demnächst in einer eigenen Schrift dar. Am Schlusse gedenkt Kölliker der unter ihm gearbeiteten Dissertationen und wissenschaftlichen Arbeiten, seiner Berufungen und stattet dabei seiner zweiten Heimat, Bayern, den Dank ab, daß er sich hier stets wohl gefühlt und auch in seinen wissenschaftlichen Bestrebungen jederzeit in einer Weise gefördert wurde, die er nur mit bestem Danke anerkennen könne.

So sind diese Erinnerungen in mehr als einer Beziehung wichtig. Und Kölliker konnte mit Recht im Vorwort von ihnen sagen: „Am Schlusse einer langen wissenschaftlichen Laufbahn liegt es wohl jedem nahe, einen Rückblick auf das zu werfen, was von ihm angestrebt und geleistet wurde, etwas anderes ist es jedoch, damit vor die Oeffentlichkeit zu treten. Wenn ich mich hiezu entschließe, so geschieht es wesentlich aus dem Grunde, weil ich glaube im Stande zu sein, durch eine Darlegung meiner Bestrebungen zugleich ein Bild der Zeit zu geben, in welcher die anatomischen Dis-

1) Vgl. meine Abhandlung: „R. E. v. Baer's Stellung zum Problem der Zweckmäßigkeit“ f. (Biologisches Centralblatt 1900 Bd. 20 uro 2 p. 33–44).

ciplinen durch C. Th. Schwann's bahnbrechende Entdeckungen in eine neue Aera eintraten. Während voller 58 Jahre, seit dem Jahre 1841, in welchem ich meine ersten Untersuchungen über die Samenfäden veröffentlichte, war ich ohne Unterbrechung als Forscher thätig und manche der von mir aufgestellten oder vertheidigten Lehren haben als bedeutungsvolle Errungenschaften sich Bahn gebrochen und einen wesentlichen Einfluß auf die weitere Entwicklung der morphologischen Wissenschaften ausgeübt. Dank einem gütigen Geschicke, das mir die Schaffensfreude bis in mein gegenwärtiges Alter gestattete, darf ich ohne Unbescheidenheit sagen, daß ich mir diesen Einfluß in gewissen Gebieten bis auf den heutigen Tag bewahrt habe und gibt mir dies noch mehr die Berechtigung, durch eine übersichtliche Schilderung aller meiner Arbeiten und Leistungen zu zeigen, in welcher Weise dieselben in die Entwicklung der Biologie eingriffen und wie sie zu den Errungenschaften der Neuzeit sich stellen."

Würzburg.

Dr. R. Stöckle.

LV.

Irland während der Regierung der Königin Viktoria.¹⁾

(1837–1899.)

Das diamantene Jubiläum der Königin Viktoria wurde bekanntlich von allen Klassen Großbritanniens mit der größten Feierlichkeit begangen, auch die auf dem ganzen

1) Ireland 1798–1898 by William O'Connor Morris, XXI, S. 376, London, Innes, 1898 (7½ Sh.) — The Life of Charles Stewart Parnell by Barry O'Brien, S. 378 und 394. London, Smith Elder 1898 (21 Sh.). — Lough T., England's Wealth and Ireland's Poverty p. XIV. 223. London, Downey (1 Sh.)

Erdtheil zerstreuten Colonien nahmen an dem allgemeinen Jubel Theil, nur die irischen Nationalisten zeigten sich apathisch und legten sogar Trauer an. Sie verschmähten es, Dankbarkeit für Wohlthaten zu erheucheln, die sie entweder gar nicht empfangen oder die von den Engländern nur mit Widerwillen gewährt worden waren. Warum, so fragt man sich, hielt es die irische Nation für angezeigt, bei einer solchen Gelegenheit Protest zu erheben und ihre Beschwerden vor die Oeffentlichkeit zu bringen? Den Grund hiefür haben wir offenbar in dem Optimismus der englischen Nation zu suchen, welche den Charakter der irischen Nation durchaus nicht versteht, und sich einbildet, durch die Union das Füllhorn des Segens über das arme Irland ausgegossen zu haben, während sie in der That die Verarmung der Nachbarinsel verschuldet hat.

Irland und Indien liegen weit auseinander, Irland ist eine kleine Insel von $4\frac{1}{2}$ Millionen Einwohnern, Indien ein Reich mit über 300 Millionen von Seelen; die kleine Insel und das große Reich haben indeß das gemein, daß sie von Großbritannien nach den gleichen Grundsätzen regiert, zu Gunsten der englischen Bevölkerung ausgebeutet und für die kriegerischen und andere Unternehmungen Englands übermäßig besteuert werden. Da wir in einem früheren Aufsatz über die Benachtheiligung Indiens uns ausgesprochen haben, so können wir uns auf Irland beschränken. Kein Vorwurf wird häufiger gegen die Iren erhoben als das der Zudringlichkeit und Undankbarkeit; das Volk, so sagt man, könne durch nichts zufrieden gestellt werden; je mehr man gewähre, desto höher spanne es seine Forderungen. Der ungerechte Eigenthümer, der seinen Raub herausgeben muß, wird naturgemäß eine solche Sprache führen, und sich auf das Recht der Verjährung berufen, der unparteiische Richter darf sich aber durch solche Klagen nicht bestimmen lassen. Faktisch haben die Iren die allerwichtigste Beschwerde erst in der letzten Zeit vorgebracht, weil erst in

den letzten Jahren eine königliche Commission, in der competentesten Autoritäten vertreten waren, nachgehat, daß die Iren viel zu hohe Steuern bezahlt haben und durch den Steuerdruck ruinirt worden sind.

Zur Zeit der Union zählte Irland wie jetzt $4\frac{1}{2}$ Millionen Seelen. Die Kopfsteuer, alle andern Steuern eingerechnet, betrug 9 Sh. Von 1845—1850 nahmen die Steuern zu und beliefen sich auf 20 Sh per Kopf, im Jahre 1850 war die Kopfsteuer doppelt so groß, im Jahre 1895 sie £ 2, 9 Sh, im Jahre 1897 £ 2, 12 Sh. Trotz Abnahme der Bevölkerung seit 1845 sind die Steuern ständig gewachsen. In England dagegen hat die Bevölkerung stetig zu, die Steuer aber stetig abgenommen. Sir R. Peel hatte ganz richtig erkannt, daß ein armes und unangewiesenes Land, das keine bedeutende Industrie aufzuweisen hätte, nicht in demselben Maße besteuert werden könne wie Großbritannien, wo 78 Prozent der Bevölkerung in Städten leben, während umgekehrt in Irland 78 Prozent auf dem Lande leben, wo außer der Binnenindustrie Brauereien von Whisky (Branntwein) und Porter (schwarzes Bier) kaum andere Industrien bestehen, da sie alle durch den englischen Großbetrieb zerstört worden sind. Als die Engländer die Industrien und den Handel der Insel zerstört hatten, war es eine schreiende Ungerechtigkeit, sie nach dem Muster eines großen Industriestaates zu steuern und die Verschiedenheit der finanziellen Lage unberücksichtigt zu lassen. Leider haben die englischen Staatsmänner in der vollständigen Einförmigkeit und der Übertragung englischer Verhältnisse von jeher das Heil und sich gewundert, daß die Iren sich beschwerten. Nachfolger Pitts hatten kein Recht, die Vereinbarungen der Minister mit dem irischen Parlament umzustößen, willkürlich ohne die Einwilligung der irischen Vertreter die ursprünglichen Bestimmungen der Union aufzuheben. Führen wir wenigstens einige ihrer Willkürakte an.

Die hohe Besteuerung des Whisky, des Nationalgetränkes der Iren, das mäßig genommen die Constitution stärkt und mit Rücksicht auf die schlechte Kost für die Arbeiterbevölkerung ein fast unentbehrliches Surrogat ist, kann nur als Unrecht betrachtet werden. Der englische Arbeiter zahlt für die Gallone (4,54 Liter) Bier nur 2 d = $\frac{1}{6}$ Mk., während er gemäß dem Alkoholgehalt das Sechsfache bezahlen müßte. Die Branntweinsteuer ist seit der Union um das Vierfache gestiegen, während das Nationalgetränk der Engländer nur gering besteuert ist. Die englischen Staatsmänner scheinen vom Grundsatz auszugehen, je geringer die Löhne, desto höher müssen die Steuern sein und sagen: Laßt die Iren Bier trinken, dann stehen sie sich nicht schlechter als die Engländer. Ebenso ungerecht ist die Erhöhung der Tabaksteuer, da man den Tabak fälschlich für einen Luxusartikel hält, obgleich die Arbeiter und älteren Leute denselben nicht entbehren können und sich lieber etwas von der Speise abbrechen, um ihren Knafter rauchen zu können. Alle Vorstellungen der Iren blieben fruchtlos. Weil die Engländer gegen die Tabak- und Branntweinsteuer nichts einzuwenden hatten, mußten auch die armen Iren sich dieselben gefallen lassen.

In England war die Abschaffung der Kornzölle ein großer Vortheil, denn die Zahl der Pächter und Großgrundbesitzer, welche durch die zollfreie Einfuhr von Lebensmitteln geschädigt wurden, kam nicht in Betracht gegen die Millionen von Arbeitern, die wohlfeiles Brod, wohlfeiles Fleisch erhielten. In Irland, das durch die Ausfuhr von Rohprodukten die aus England bezogenen Waaren und die englischen Kapitalisten schuldigen Zinse bezahlten, wurden bedeutend benachtheiligt, da sie nicht mehr die hohen Preise von früher bezogen. Irland sah sich, um von der Schuldenlast nicht erdrückt zu werden, genöthigt, die wohlfeilen minderwerthigen Lebensmittel, amerikanischen Schinken und Speck, Mais zc. einzukaufen und das gute irische Hammel- und

Rindfleisch und irischen Schinken an die Engländer zu verkaufen. Das Beste, was das Land hervorbringt, ist nicht für seine Bewohner bestimmt, sondern für die schwelgerischen Engländer. Irland hat herrliche Seen, schöne Flüsse, voll der besten Fische, die Eigenthümer oder Pächter sind in der Regel Fremde, welche jede Woche große Fischladungen nach den größeren Städten Englands entsenden, und wenn sie sich herbeilassen, einige ihrer Fische auf den irischen Markt zu werfen, einen viel größeren Preis verlangen, als sie in London je erhalten. Kann man sich da wundern, daß das Volk murt und klagt, daß alle die guten Dinge nach England gehen, das Volk aber immer mehr verarmt.

O'Connell konnte seine Repealbewegung (Auflösung der Union) nicht durchführen, aber Jungirland und die Fenier nahmen das unvollendete Werk auf und wußten ihren Landesleuten eine Hingebung und Standhaftigkeit einzuflöszen, die vor keinem Opfer zurückschreckt. Eine Geschichte Jungirlands oder des Fenierthums gehört nicht hieher. Wir wollen nur bemerken, daß die Regierung den verhängnißvollen Fehler beging, sich als Siegerin zu wähnen, weil sie die Aufständischen, die sich 1865 compromittirt hatten, zur Strafe zog. Für die Köpfe, die sie abschlagen ließ, wuchsen hundert andere.

Die Engländer und Schotten waren gegen die Iren erbittert, weil unter Gladstones Ministerium 1868—74 die irischen Angelegenheiten das Parlament so sehr in Anspruch genommen hatten, und überstimmten bei jeder Gelegenheit die irische Minderheit. Joseph Biggar, ein Fenier, war entschlossen, die Engländer zu züchtigen und ging grundfätzlich darauf aus, die Erledigung der Geschäfte und die Annahme von Gesetzesvorschlägen unmöglich zu machen (1877). Er fand einen gelehrigen Schüler an Parnell, einem protestantischen Großgrundbesitzer, der obgleich englischer Abkunft, die Engländer mit einem tödtlichen Haffe verfolgte und der Hestigkeit seiner Abneigung gegen England zum

Theil die große Popularität verdankte, die er sich trotz seines schroffen Wesens bewahrte. Worte wie die folgenden (Barry O'Brien I, 130) waren so ganz aus dem Herzen seiner Zuhörer gesprochen: „Haben wir die Abschaffung der Zehnten durch unsere verjöhnliche Haltung gewonnen? Nein, wir haben zu andern Mitteln gegriffen. Wurde O'Connell die Emancipation in Folge seines freundlichen Entgegenkommens gewährt? Nein, der englische König und seine Minister fürchteten eine Revolution. Warum wurde die irische Staatskirche abgeschafft, warum wurde eine Landbill gewährt? In Folge der Erhebung der Fenier. Wir werden nie etwas von den Engländern erhalten, wenn wir ihnen nicht auf die Zehen treten. Keinen Pfennig erhalten wir für gute Worte“. Bei Verhandlung der Angelegenheiten Transvaals sprach Parnell: „Da ich als Ire von einem Lande komme, das in vollstem Maße die Wirkungen englischer Grausamkeit und Tyrannei an sich erfahren hat, so gereicht es mir zur besonderen Genugthuung, die Absichten der Regierung zu verhindern und vereiteln zu können“ (I, 131).

Die Kühnheit und eifrige Kälte, die Rücksichtslosigkeit und Bähigkeit, mit der Parnell seinen Gegnern auf den Leib ging, verfehlte ihre Wirkung nicht und machte ihn zum Abgott des irischen Volkes. Selbst die Fenier, welche anfangs nichts von einer parlamentarischen Vertretung erwarteten, wurden auf Parnell aufmerksam und waren nach einigem Zögern bereit, ihn zu unterstützen. O'Brien, ein persönlicher Freund Parnells, meinte, an seinen Helden dürfe man den sittlichen Maßstab nicht anlegen, denn er sei eine durchaus elementare Natur gewesen und habe das Sittengesetz als etwas rein Conventionelles aufgefaßt; diese Wahrnehmung ist sehr wichtig und erklärt uns, wie Parnell nach Umständen zu constitutionellen Mitteln, zu Verschwörung und Gewaltthat seine Zuflucht nehmen konnte und die Uebrigen mit sich fortriß. Wie es dem rücksichtslosen jungen Mann gelang, der Führer der Partei zu werden, seine wider-

strebenden Kollegen, von denen viele Whigs waren, Oppositionsmännern zu machen, findet man bei O'Connell gut erläutert. Derselbe zeigt uns, wie die Regierung ihm ihre Kopflosigkeit in die Hände arbeitete und durch seine That bestätigte, daß man nur durch Trotz und Widerstand etwas von ihr erreichen könne. Der Nationalhofsbesitzer in England, der besonders bei den amerikanischen Iren ausgebildet war, die Schwäche und Rücksichtslosigkeit der englischen Regierung, die Verwegenheit Parnells zusammen und machten einen Mann, der weder tiefe Kenntnisse noch große Beredsamkeit besaß, zum Diktator, zum „ungekrönten König Irlands“.

Die Jahre 1878 und 1879 waren schlimme Jahre für die Ernte war schlecht, die Pächter konnten ihre Verbindlichkeiten nicht erfüllen; die Großgrundbesitzer aber glaubten, sei die Zeit gekommen, die Fesseln, welche ihnen die Regierung vom Jahre 1870 auferlegt hatte, abzuwerfen und die zahllosen unfähigen Pächter von Haus und Hof zu vertreiben. Das Experiment von den Jahren 1847—48 konnte nicht wiederholt werden, die Pächter ließen sich nicht wie Schafe wegjagen, sondern setzten sich zur Wehr. Die Polizei und die Soldaten, die man verwendete, mußten die Häuser förmlich besetzen. Die Pächter, welche von der Regierung nichts erwarteten, warfen sich Parnell und den Fenianern in die Arme, somit begann die große Agitation der Bauern. Parnell und den Fenianern bestand kein förmliches Ziel, weil derselbe freie Hand behalten wollte; gleichwohl waren die Fenianer seine besten Bundesgenossen, das Rückgrat von Davitt mit Hilfe Devoy's gestützten Landliga.

O'Connell und Butt hatten sich auf gesetzliche Mittel beschränkt und gegen jede Gewaltthat protestiert. O'Connell und Davitt stimmten eine ganz andere Tonart an. In einer in Westport gehaltenen Rede sagte Parnell anderem: Wenn unbillige Pachtzinsen gefordert werden, haben wir eine Wiederholung der Sammerscenen von

bis 1848 zu fürchten. Wie könnt ihr dieses Unglück abwenden? Ihr müßt euch selbst helfen, und die öffentliche Meinung wird auf eurer Seite stehen (O'Brien I, 184). Die Regierung ihrerseits war ebenso schlecht unterrichtet als verstockt. Der Staatssekretär Lowther höhnte den Iren O'Connor Power, der mit großer Beredsamkeit die Nothlage der Bauern schilderte und Abhilfe verlangte; das Parlament ging zur Tagesordnung über und gab die Bauern preis. Selbst die Loyalisten unter ihnen wurden durch diese Härte empört und schlossen sich Parnell und Davitt an, welche den Widerstand organisirten und in Amerika Geld sammelten. Lowther ließ es ruhig geschehen, daß Davitt überall Zweigvereine der Landliga gründete, seine Vorschriften einschärfte und die bestehenden Verbindungen einem Centralbureau in Dublin unterordnete. Parnell, Davitt und andere Redner predigten den offenen Widerstand, und stellten die Vertheidigung von Haus und Hof gegen die Gerichtsvollzieher als einen Akt der Nothwehr dar. Endlich ermannte sich die Regierung und ließ einige der Redner ins Gefängniß werfen, setzte sie aber nach einiger Zeit wieder in Freiheit. Parnell ging um diese Zeit nach Amerika, um Geld für die nothleidenden Bauern zu sammeln und um Verbindungen mit der Clan na Gael (dem Fenierbund) anzuknüpfen.

Inzwischen hatte die irische Regierung die Hände in den Schoß gelegt und nichts gethan für die darbenende Bevölkerung. Nach dem verkehrten Grundsatz des *laissez faire* verweigerte man jegliche Staatshilfe, obgleich die Kartoffelernte einen Minderertrag von £ 6,000,000, die Getreideernte aber einen von £ 10,000,000 ergeben hatte. Auch später, nachdem der Hunger schon Tausende hinweggerafft hatte, wurde der Vorschlag Shaws zurückgewiesen; dafür waren 66 gegen 216 Stimmen. Die Unterstützungsbill die im Parlamente durchging, bestand darin, daß man den Großgrundbesitzern aus dem Ueberschuß des eingezogenen Kirchenvermögens £ 1,000,000 lieh und zwar für zwei

Sahre ohne Zinsen — später zahlten sie nur einen Prozent Zins, um ihre Güter zu drainiren. Die Pächter, welche für ihren Pachtzins arbeiten mußten, hatten 4–5 Prozent für die Verbesserung des Landes zu zahlen. Trotz alledem klagt Morris („Ireland“) beständig, wie hart die Großgrundbesitzer von der Regierung behandelt worden seien. (Speech of Sir Charles Russell p. 159).

Die Tage der Tory-Regierung waren gezählt. Ihre inner und noch mehr ihre auswärtige Politik hatte ihr die Gemüther entfremdet, Gladstone erhielt 1880 eine Majorität von mehr als 100 Stimmen, ohne die Home Rulers zu rechnen. Leider waren die Liberalen über die Nothlage Irlands, über die daselbst herrschende Anarchie so wenig unterrichtet als die Conservativen und trafen nicht sofort die nothwendigen Maßnahmen zur Wiederherstellung der Ordnung. Eine gründliche Reform der Landbill von 1870 hätte die Herzen der Iren gewonnen; da man nichts für sie that, sahen sie sich gezwungen, den Kampf auch gegen die neue Regierung fortzusetzen. Courtney, in einer Kritik von O'Brien's Buch, tadelt Parnell, daß er nicht sogleich Frieden mit einem so wohlmeinenden Freunde Irlands wie Gladstone geschlossen habe. Der Vorwurf ist unverdient, denn das liberale Ministerium wollte ebensovienig etwas für Irland thun, als das conservative, und fand es ganz in der Ordnung, daß Tausende nach den nächsten Häfen zogen, um sich nach Amerika einzuschiffen. Während die englische Presse die Auswanderer mit dem Ungeziefer verglich, um dem Irland endlich befreit werde, und ein goldenes Zeitalter für Irland prophezeite, konnte Parnell unmöglich die Waffen strecken und die Pächter auffordern, den vollen Pachtzins zu zahlen oder ihr Gut aufzugeben. Davor, die Seele der Landliga, hätte Parnell sicher nicht gehorcht und ein Conflict zwischen diesen beiden Männern wäre für die Bauern verhängnißvoll geworden. Aus verschiedenen Aeußerungen Gladstones zu schließen, suchte die Regierung

dem erbitterten Kampf zwischen Grundeigenthümern und Pächtern Vortheil zu ziehen und das englische Publikum überzeugen, daß das bestehende System unhaltbar und radikalere Heilmittel gefordert würden. Dieser Zweck wurde wirklich erreicht, leider war die Erbitterung der Iren sehr gestiegen, daß sie die wirklich großen Vergünstigungen, die ihnen durch das Aldergeßetz von 1881 gewährt wurden, nicht so gleich würdigen konnten.

Gladstone hat später eingestanden, daß er die Verhältnisse Irlands viel zu wenig gekannt und Fehler gemacht habe. Die Verhältnisse waren für Parnell, Davitt, für Gladstone und das englische Ministerium zu mächtig; nachdem einmal die Revolution entfesselt war, konnte ihr Parnell nicht mehr Halt gebieten, Gladstone aber war außer Stand, den Unwillen des englischen Publikums in Schranken zu halten, das die Regierung der Schwäche bezüchtigte. Englands Volk und Regierung mußten büßen für die Gleichgiltigkeit, mit der sie die trostlose Lage Irlands betrachtet hatten; am empfindlichsten ward wiederum Irland selbst gestraft durch den Bürgerkrieg und alle die Greuel, welche einen Kampf der Massen gegen die Klassen zu begleiten pflegen. Das Erschießen von Großgrundbesitzern, die Hausdurchsuchungen, die verschiedenen Schreckmittel, wodurch man die, welche sich der Agitation nicht betheiligten, einzuschüchtern suchte (McCotting) sind so oft beschrieben worden, daß wir auf dieselben nicht einzugehen brauchen. Den Engländern, welche diese Gesetzlosigkeit der katholischen Iren nicht begreifen können, bemerken wir nur, daß sie die Unterthanen Oesterreichs und der italienischen Fürsten, die weniger Beschwerden hatten als die Iren in den Jahren 1879–81, beständig aufhegten und als politische Märtyrer feierten. Das liberale Ministerium kam zu spät ein, der sogenannte Kilmainham-Vertrag und das Landbill von 1881 hätten früher kommen müssen, dann hätten sie allenfalls eine Explosion verhindert. Parnell kannte so wenig die greuliche Mordthat im Phoenix-Par

voraussehen, als irgend ein anderer Staatsmann, er hoffte, die Fenier im Zaun zu halten, hatte sich aber oft verrechnet. Denn die äußerste Linke dieses Geheimbundes die „Invincibles“ folgten nur den Eingebungen ihrer Wuth und tödteten den Unterstaatssekretär Burke, der Nachstellungen lange entgangen war. Lord Cavendish ihn begleitete, wurde gleichfalls ermordet. Durch Frevelthat wurden alle Bemühungen Gladstones und Parnells die beiden Rassen zu versöhnen, zu nichts gemacht. Das englische Volk machte nicht die Mörder, die anfangs unbekannt blieben, für die That verantwortlich, sondern die ganze irische Nation, und so ging eine „Crimes Bill“ durch das Parlament, die von Graf Spencer, dem Lord Vicar von Irland, mit unerbittlicher Strenge durchgeführt wurde.

Wie in früheren Parlamenten nahmen die irischen Abgeordneten die Zeit des Parlamentes so sehr in Anspruch daß von den Reformen, welche das Ministerium Gladstone versprochen hatte, nur wenige eingebracht werden konnten. Die Home Rulers im Bunde mit den Tories, welche große Versprechungen gemacht hatten und die Union bekämpften, brachten das Ministerium zu Fall 1885 und kamen die Conservativen an's Ruder. Lord Salisbury nicht geneigt, die von seinem Collegen dem Grafen Carnarvon zugesagte Home Rule zu gewähren, und konnte sich deshalb nicht lange behaupten. Die neuen Wahlen 1885 brachten Gladstone günstig, der sofort eine Schwenkung machte, Home Rule befürwortete.

The Grand old Man beging den folgenschweren politischen Fehler, die für England wichtigen Reformen zu verschmähen Home Rule, wofür die Gemüther noch gar nicht reif waren, in den Vordergrund zu rücken, in seine Bill Bestimmungen aufzunehmen, die auf Schwierigkeiten, seitens der Conservativen sowohl als seitens der Liberalen stießen. Parnell hätte besser daran gethan, wenn er die Union nicht gedrängt und sich mit einer Verbesserung

Landbill und der Gewährung des Rechtes der Selbstverwaltung begnügt hätte; er überschätzte offenbar den Einfluß Gladstones und hatte keinen Begriff von den Vorurtheilen der englischen Nation, die in einem irischen Parlamente in Dublin die größte Gefahr für die Machtstellung Englands sah. Die Gegner Gladstone's hatten nicht so ganz Unrecht, wenn sie sich beklagten, daß das Volk über die Absichten des Ministeriums nicht unterrichtet gewesen sei, und neue Wahlen forderten. Statt die Frage betreffs Home Rule fallen zu lassen und die liberalen Unionisten zu versöhnen, suchte Gladstone sich seiner Gegner durch das Ausschreiben neuer Wahlen zu entledigen, 1886. Die Unionisten erhielten eine Mehrheit von 118 Stimmen.

Parnell hatte in den Jahren 1882–84 und 1886 bis 1891 seine Pflichten als Führer nicht selten vernachlässigt und war oft von Irland und vom Parlament abwesend, wo seine Gegenwart nothwendig war. Ungleich seinen Genossen verschmähte er es, in den Versammlungen der englischen Liberalen aufzutreten und dieselben über irische Angelegenheiten aufzuklären. Der irische Samson war in die Neze einer englischen Dalilah, der Frau des Hauptmann O'Shea gefallen und ließ sich von dem ehrlichen Biggar nicht warnen, der ihm sagte: „Dieses Weib wird dich zu Grunde richten.“ Bald nach dem großen Proceß mit der Times 1889, aus dem Parnell siegreich hervorging, folgte der Ehescheidungsproceß 1891. Die Angeklagten wagten nicht zu erscheinen; Parnell nahm die ganze Angelegenheit so gleichgiltig, daß er gar nicht daran dachte, sich für einige Zeit vom öffentlichen Leben zurückzuziehen.

Da brach ein Sturm des öffentlichen Unwillens los, wie sie nur in England vorkommen; die Nonconformisten, geführt von Price-Hughes und Stead, verlangten eine Sühne für das von Parnell gegebene Vergerniß, Gladstone, der unter den Nonconformisten seine eifrigsten Anhänger zählte, mußte die irische Partei auffordern, sich einen andern

Führer zu wählen, Vexterer aber, der in dem Gebrauche der Nonconformisten nur einen Ausfluß der Heuchelei wollte nicht weichen, und so kam es zu einem Zwiespalde der irischen Partei. Die Minderheit blieb Parnell treu, die Mehrheit wählte M'Carthy. Manche sahen in dem Siege Parnells einen Triumph der Sittlichkeit über das Laster und konnten die gesunde öffentliche Meinung Englands genug rühmen; in der That war es einigen Enthusiasten gelungen, die Nation mit sich fortzureißen und Politische Aeußerungen zu zwingen, die ihnen nicht von Herzen kamen. Parnell bewährte in den letzten Tagen eine Entschiedenheit und Klugheit, die einer besseren Sache werth gewesen wäre, nur ein früher Tod befreite ihn von der Schmach, sich der ganzen Nation verlassen zu sehen.

Er lohnt sich kaum der Mühe, auf die Geschichte der letzten Jahre einzugehen, auf die Verbesserungen der Landbesitzung, auf die Ernennung von königlichen Commissären, welche überall den Pachtzins herabsetzten, auf die Bemühungen der Landlords zum Verkauf ihrer Güter zu bewegen, den Bauern den Ankauf von Liegenschaften zu erleichtern. Wären diese zum Theil weiser Gesetze früher erlassen und durchgeführt worden, hätte man die Einkünfte der 1869 eingezeichneten Kirchengüter besser verwendet, hätte man ein gerechteres, billigeres Steuersystem eingeführt, hätte man die heimische Industrie durch Schutzzölle gegen die englischen Fabriken, welche die irischen Märkte überschwemmen, geschützt und die Massen zur Unthätigkeit oder zur Auswanderung verurtheilt, — dann wäre Irland ein weit glücklicheres und friedeneres Land. Die kleine Insel wurde seit Jahrhunderten von der großen ausgebeutet und besonders in diesem Jahrhundert dazu verurtheilt, die Rohprodukte für England zu liefern; noch mehr, Irland mußte zur Führung der Flotten und der Eroberungen in Asien und Afrika beisteuern, ob es aus denselben keinen Vortheil zog. Wenn die Besteuerung wenigstens eine gerechte gewesen wäre, wenn England

800 geschlossenen Vertrag beobachtet hätte, so hätten die Iren weniger Grund zur Beschwerde. Nun hat es sich aber aus den Untersuchungen englischer Commissäre herausgestellt, daß Irland seit den letzten 25 Jahren jährlich 2 bis 3 Millionen Pfund Sterling zu viel an Steuern gezahlt hat, daß große Summen auf die Anlegung von Straßen, den Bau von Eisenbahnen, die Dotirung von Schulen verwendet worden sind, die entweder ganz unnütz waren oder gar keinen Gewinn einbrachten.

Die Engländer sind den katholischen Iren gegenüber ein höchst sonderbares Volk. Letztere wollen confessionelle Volksschulen, man drängt ihnen confessionenlose auf; sie verlangen Mittelschulen, Dotirung der Professoren oder wenigstens einen Zuschuß. — die Professoren erhalten nichts, wohl aber erhalten die Schüler Stipendien von Hunderten von Mark; sie wollen eine katholische Universität, man gibt ihnen drei religionslose Universitätskollegien und ein viertes schlecht dotirtes katholisches Collegium; sie verlangen Selbstverwaltung, man begnügt sich immer, sie von der Vormundschaft der Grand Jurys und der Willkür der meist protestantischen Friedensrichter und Beamten zu befreien. Wenn die Engländer mit ihren Bethenerungen von Gleichheit und Brüderlichkeit endlich einmal Ernst machten, und die wirklich guten englischen Institutionen einführten und sich nicht beständig damit entpöhligten, das irische Volk sei für dieselben noch nicht reif, wann könnten die armen Iren endlich einmal zur Ruhe kommen; so sind sie zu den Qualen des Tantalus verurtheilt. Sobald sie ihre Hände nach den lockenden Früchten ausstrecken, entwinden dieselben. Irland ist wahrhaft kein Ruhmesblatt im englischen Siegeskranz; wohin der Ire geht, da verkündet er: Seht, was die Engländer aus uns gemacht, wie seine Thaten seine Worte Lügen gestraft haben.

Eine neue christliche Aesthetik.

Seitdem Baumgarten die Lehre vom Schönen und den schönen Künsten den philosophischen Wissenschaften einreichte, erwuchsen in der Folgezeit fast eben so viele Theorien der jungen Disciplin als der Boden verschiedenartig war, aus dem sie sich erhoben. Da durfte es auch die christliche Philosophie nicht versäumen, die neue Wissenschaft in den Kreis ihrer Untersuchung zu ziehen und mit ihrem Geiste zu durchdringen. Unstreitig bleibt es das Verdienst des allzu früh verstorbenen Jesuiten Jos. Jungmann, Professors an der Universität in Innsbruck, durch seine weit angelegte, hoch ideale „Aesthetik“ einen größeren Versuch zum Aufbau einer christlichen Aesthetik, oder sagen wir besser, einer Aesthetik auf christlicher Grundlage gemacht zu haben. Das durch die Gediegenheit seines Inhaltes, sowie durch die Schönheit der Darstellung in gleicher Weise vortreffliche Werk kam sichtlich einem tiefgefühlten Bedürfnisse entgegen: das bewies der mehrfache Rundgang, den das Buch in der gebildeten Welt antrat. Aber alle, welche das Jungmannsche Werk näher kennen, wissen auch, daß seine Theorie des Schönen, etwas eng mit dem Idealismus der platonischen Schule verbunden, den modernen Bestrebungen, selbst den berechtigten Forderungen eines gesunden Realismus allzu schroff gegenüber steht. Auch haben seine Begriffsbestimmungen und Erörterungen nicht immer die scharfe Klarheit, welche doch gerade den je

vielfach schwankenden Fragen der Aesthetik noth thut. So machte sich denn trotz der gediegenen Arbeit des österreichischen Jesuiten das dringende Bedürfnis geltend nach einer umfassenden Aesthetik, welche in präciser und erschöpfender Weise nicht nur die allgemeinen Zeitpunkte und Grundsätze einer christlichen Kunstlehre zum Gegenstand ihrer Behandlung nehmen, sondern auch die Einzelfragen der besondern schönen Künste einer eingehenden Erörterung unterziehen sollte, welche ferner die anscheinenden Gegensätze der beiden Hauptrichtungen in der Kunst, des Idealismus und Realismus in versöhnender Weise zu vereinigen verstünde.

Diesen Wünschen begegnet ein im Erscheinen begriffenes Werk: es ist die „Kunstlehre in fünf Theilen von G. Gietmann S. J. und Joh. Sörensen S. J. Der erste Theil, welcher die allgemeine Aesthetik umfaßt, sowie der dritte Theil, der die Musikästhetik behandelt, sind bereits an die Oeffentlichkeit getreten. Beide haben Gietmann zum Verfasser. Theil II Poetik von G. Gietmann wird im Frühjahr die Presse verlassen. Ihm werden dann Theil IV: Malerei, Bildnerei und schmückende Kunst von J. Sörensen und Theil V: Aesthetik der Baukunst von G. Gietmann in kurzen Zeiträumen folgen.

Ueber die Wahl des Gesamttitels „Kunstlehre“ kann man streiten. Aber entscheidet man sich für ein deutsches Wort — und warum sollen wir immer bei Fremden unsere Bezeichnungen entlehnen? — so erscheint uns obiger Titel in seiner Kürze als passend und treffend. Nur sehen wir nicht recht den Grund, warum in den Titeln der Bände, welche die Einzelkünste behandeln, wieder die Bezeichnung „Aesthetik“ auftritt. Hat sich das Wort „Kunstlehre“ einmal eingebürgert, so wird man schon den richtigen Begriff damit verbinden.

Die Verfasser bauen ihr System auf den Errungenschaften, welche die griechischen und mittelalterlichen Denker, besonders der Stagirite und Aquinate als sichere Kenntnisse

gewonnen. Doch abhold einseitiger Abgeschlossenheit, sie es nicht unterlassen, auch bei den Gelehrten Umschau zu halten, welche abseits von der Forschung der Scholastik ästhetischen Lehrgebäude errichtet, und bei aller Selbstständigkeit die guten Bausteine, welche sie bei ihnen vorfanden, in ihr System einzufügen. Darum begegnen wir neben einem Aristoteles, Thomas von Aquin, Bonaventura auch Böhmer, Carriere, Schasler.

Hervorgewachsen aus einem langjährigen Unterricht und einer allseitigen Beschäftigung mit dem Gegenstande bezeugen die bis jetzt erschienenen Bände eine tiefe Einsicht und große Belesenheit des Verfassers, sein fein gebildetes ästhetisches Gefühl, eine seltene Bestimmtheit und Schärfe der Begriffsbestimmung und Entwicklung, eine würdevolle und sachlich voranschreitende Widerlegung gegnerischen Ansichten, einen weit anschauenden Blick, das Fernliegende und Zerstreute wohl zu vereinigen und auch kleine Fragen nicht übersteht, endlich eine leicht plastisch anschauliche Form der Darstellung. Die Eigenschaften, welche uns schon aus den frühern Werken (Essais) des Verfassers bekannt waren, finden wir in seltenem Maße vereinigt. Es dünkt uns aber, die gediegene Sprache hätte stellenweise besser daran gethan, den hohen Ton der philosophischen Erörterung zu verlassen und sich in leichterm, anmuthigerem Flusse zu bewegen: das Verständniß wäre so einem größern Leserkreise eröffnet. Die äußere Ausstattung ist derart, wie sie sich von der Herder'schen Verlagshandlung erwarten ließ. Ein reichlicher Bilder Schmuck war durch den Gegenstand selbst geboten und dient auch einem berechtigten Wunsche der Leser.

Der dritte Theil hat den Vortheil vor dem ersten, eine vollständige Inhaltsübersicht über das Gebotene zu geben, leicht orientirt, während in jenem bei den einzelnen Abhandlungen das Auge zwar genug Ruhepunkte findet, aber doch lange Abhandlungen unter einem Titel sich hinziehen

der zweiten Auflage wünschen wir, den einzelnen Bänden, der doch dem ersten, ein Vorwort bzw. eine Einleitung beigegeben, welche uns kurz über die Auffassung der Verfasser und den Aufbau des Ganzen Aufschluß giebt. Mit solcher Kenntniß ausgerüstet, geht man befriedigter an das Studium des Ganzen. Zwar erreicht auch jetzt denselben Zweck der beigelegte Prospekt. Allein die Mode verlangt einmal ein formelles Vorwort. Die angefügten Inhaltsverzeichnisse erleichtern den Gebrauch des Werkes.

Wenn man auch nicht in allen offenen Fragen, welche ja immer der Freiheit des Urtheils ihren Spielraum lassen, mit dem Verfasser einer Meinung sein kann, so wird doch keiner annehmen, das neue Werk als eine ganz hervorragende Leistung auf dem Gebiete der christlichen Aesthetik zu bezeichnen, welche vollkommen verdient, Eingang in die Hausbibliothek des gebildeten Katholiken zu finden, der mit den nöthigen Vorkenntnissen ausgerüstet ist und dem daran liegt, sich auf dem heute so wichtigen und doch wieder so wenig geklärten Gebiete der Aesthetik bestimmte und vor allem echt christliche Anschauungen anzueignen. Ernste Geistesarbeit wird freilich das Studium des Werkes verlangen.

Ein Einblick in die „allgemeine Aesthetik“ mag uns einen Begriff des Gebotenen vermitteln.

Das erste Kapitel erläutert in anschaulicher und überzeugender Weise den Begriff der ästhetischen Wissenschaft, weist ihr den einzig richtigen Leitstern, den der christlichen Wahrheit zu, und begründet ihre Berechtigung und Bedeutung für Künstler, sowie für Kunsthistoriker und Kunstkritiker: es ist eine Apologie der Aesthetik als eines systematisch-philosophischen Lehrgebäudes der Kunst.

Wenn im folgenden Kapitel ein kurzer Ueberblick über die Kunst und die Kunstlehre geboten wird, so hat der Verfasser weniger ein geschichtliches Interesse im Auge, als vielmehr die richtige Bestimmung seines eigenen Standpunktes inmitten der verschiedenen Systeme. Der Abschnitt entwirft

uns in markigen Zügen ein klares Bild der Entwurfs-
der Aesthetik, besonders der beiden Grundsysteme, des
Idealismus und des Realismus. Der Verfasser selbst
dem aristotelisch-thomistischen Idealismus, der eben-
fernt ist von der Schwärmerei des platonischen Ideals
als von der Ausartung des sensualistischen Realismus
nur ein schönerer Titel ist für den rohen Materialismus
Gietmanns System ist realistisch und idealistisch zu
realistisch ist die Methode, idealistisch der Gehalt. Mit
Berücksichtigung der sinnlich-geistigen Natur des Kunst-
nimmt die Betrachtung ihren Ausgang von der Erkenntnis
und der sinnlichen Anschauung des concreten Kunstwerks
und erhebt sich von der äußern schönen Form zum
inneren Ideale, welches der Künstler durch sein Werk
sinnlicht.

Zum richtigen Verständniß des Schönen und des künstlerischen Schaffens, das wie jedes echt menschliche Handeln seiner Wurzel erfaßt sein will, legt das dritte Kapitel „Physiologische und psychologische Grundlage der Kunstlehre“ das Fundament. Vor allem wird die Kunst zurückgewiesen, die da behauptet, daß dem Schönen eine besondere dritte Seelenkraft entspreche in ähnlicher Weise wie das Erkenntniß- und Strebevermögen auf das Gute und Böse gerichtet sei. Gediegen sind die Ausführungen über das Gemüth.

Das vierte Kapitel führt den Titel „Die Kunst“. Es tritt uns entgegen in ihrem wahren Verufe als Nachfolgerin der freien Gestaltungskraft Gottes und als würdige Tochter, als echte Urania, die dem Menschenleben den Nutzen, zur Vervollkommenung und zum edelsten Vergnügen die da wie alles Creatürliche als letztes Endziel der Herrlichkeit Gottes verfolgt. Sodann wird der Begriff der künstlerischen Idee in scharfer Weise entwickelt in einem kleiner Disput mit dem modernen deutschen Idealismus angeknüpft. Ein letzter Abschnitt erklärt uns das

Kunst und erläutert die Anwendung des Wortes in verschiedenen Schattirungen.

Gleich ausgezeichnet durch die Klarheit der Beweisung wie durch den Schwung der Darstellung sind die Erörterungen über das Schöne und die Schönheit. Wir fassen gestehen, daß es die trefflichsten Ausführungen über den Gegenstand sind, die uns zu Gesichte gekommen. Im Anschluß an die arist.-thom. Philosophie wird die Schönheit Formalobjekt des Erkenntnißvermögens hingestellt, und ihr rufft dahin bestimmt, daß sie die strahlende, lichtvolle Vollkommenheit eines Dinges sei. Sie ist eine dreifache, nachdem sie rein geistigen, geistig-körperlichen oder körperlichen Wesen zukommt. Für uns Menschen im jetzigen Stande ist die Schönheit nichts anders als die in sinnlicher Form lichtvoll erscheinende Vollkommenheit. Vielleicht mag mancher wundern, daß der Verfasser in der Definition des Schönen von dem ästhetischen Genuß des Strebenvermögens schweigt und die Schönheit als strahlende Vollkommenheit hinstellt. Jedoch geschieht dies mit vollem Recht; in eine genaue Begriffsbestimmung gehört nur das, was die metaphysische Essenz des zu definirenden Gegenstandes umfaßt. Das eigentliche Wesen des ästhetischen Genusses besteht aber zunächst in der Befriedigung des Erkenntnißvermögens; als naturgemäßes Complement tritt hinzu die physische Essenz jenes Genusses von selbst notwendigerweise die Beglückung und Freude des Strebenvermögens.

Vortrefflich gelungen sind die Erörterungen über die Arten des Schönen, und zu den herrlichsten Partien, die das Buch überhaupt aufzuweisen hat, gehören die Ausführungen über das Tragische. Das Räthsel der Tragik ist in so befriedigender Weise gelöst, daß auch für den Zweifel mehr übrig bleiben kann, dessen Seele beim Anblick der irdischen Dissonanzen nur Unordnung und Verwirrung schaut: es ist die Lösung, welche die ewige

Wahrheit selber gegeben: Gott hat den Menschen wohl geschaffen; dieser selbst hat sich in zahllose Fragen verwickelt. Der Begriff des Komischen und seiner Unterarten kommt erst in der „Poetik“ zur Behandlung. Der Autor legt als Princip seiner Eintheilung das Vorwiegen eines der begrifflichen Merkmale zu Grunde. Es scheint uns aber, es hätte sich leichter eine systematische Eintheilung feststellen lassen, insofern das ästhetische Wohlgefallen betrachtet wird als unmittelbare Wirkung des Schönen oder mehr als eine geläuterte Wirkung, gleichsam als Katharsis einer vorher anders gearteten Stimmung. Der ersten Klasse würde sich dann unterreihen: das Normalischöne, das Erhabene als eine durch imponirende Größe das gewöhnliche Maß überragende Schönheit mit den Unterarten des Feierlichen, des Majestätischen, des Pathetischen, und das Anmuthige als eine durch ihre Milde und Zartheit wirkende Schönheit mit den entsprechenden Unterarten des Idyllischen, des Naiven, des Rührenden. Der andern Klasse fiel dann zu das Tragische, das Komische und, aus der Verbindung des Tragischen und Komischen hervorgehend, das Humoristische.

Nachdem das siebente Kapitel Elemente und Gegenstände der Schönheit behandelt, ist das achte dem ästhetischen Schein gewidmet. Der wahre Begriff des Scheines wird dargestellt, sein Verhältniß zur Wirklichkeit, Wahrheit und Güte betrachtet und gezeigt, wohin ein falsches Verständnis des bedeutungsvollen Begriffes führt. Die Polemik richtet sich namentlich gegen die pantheistische Aesthetik.

Der neunte Abschnitt: „Die schöne Kunst und ihre Aufgaben“ entwickelt zunächst den Begriff der schönen Kunst und vertheidigt die Berechtigung desselben als eines Gattungsbegriffes für die in Frage kommenden Einzelkünste. Der nächste Zweck der Kunst, die Erregung des ästhetischen Genusses, ist mit allem Nachdruck zwar zu betonen, aber es läßt sich mit diesem nächsten und eigentlichen Zweck an anderer gut verbinden. Es kann nämlich die Darstellung

Schönen auch das Nebenziel anstreben, den Menschen geistig, sittlich und religiös zu vervollkommen. Darum die „Relationslosigkeit“ der modernen Aesthetik, welche „souveräne“ Kunst von Sittlichkeit und Religion trennen will, streng zu verwerfen. An ein Kunstwerk soll nicht der eigentlich künstlerische Maßstab gelegt werden, sondern auch der Maßstab der Logik, Sittlichkeit und Religion, insofern als dieser etwa die objektiven Regeln der Kunst bestimmt, sondern den einzelnen, auch menschlichen Schwächen unterworfenen Künstler gegen Irrthum oder Verirrung zu schützen sucht.

Wichtig ist die öfters verkannte, aber folgenschwere Unterscheidung der Begriffe von Stoff, Gehalt, Form und Mittel der Kunst. Sie bildet die Einleitung zum zehnten Kapitel: „Vom Wesen der schönen Kunst.“ Als Hauptgesetz des Schönen angibt Vietmann einen bedeutenden idealen Gehalt. Grundbedingung der echten Idealität ist aber die Wahrheit in den verschiedenen Abstufungen der religiösen, sittlichen, philosophischen, geschichtlichen Wahrheit. Auch diese hat der Künstler zu wahren, will er anders nicht in Unnatur fallen. Beispielen zeigt der Verfasser, in welche Fehler die Kunst durch Verletzung der Wahrheit gefallen ist. Auf dem Boden der Wahrheit kann sich die Idealität leicht erheben. Diese kann, freilich in verschiedener Weise, von dem maßvollen Realismus, sowie auch von dem gesunden Realismus erreicht: es ist ja ein Erheben über die materielle Betrachtung der Dinge gemeinsam. Eingeflochten sind treffliche Erörterungen über das Wunderbare, über Allegorie und Symbolik, über den Begriff des Ideals. Ideal muß der Gehalt sein, ideal die Form. Die Idealität des Inhalts zeigt sich in der Wahrheit, die Idealität im engeren Sinne; die Idealität der Form in der Bildschönheit und Natürlichkeit; die Idealität des Stils in der Einheit und im Stil. Die Einheit setzt Mannigfaltigkeit der Theile voraus, die sich zum geschlossenen Ganzen zusammenfügen. Der Stil gibt der Einheit des

Produktes seinen nähern individuellen Charakter, welches selbst von der Eigenart des Künstlers, des Zeitalters, der geistigen Stufe des Volkes bestimmt wird. Ihm entspricht das Individuelle und Originelle. Manier möchten wir mal als verkehrte Eigenart des Stiles auffassen, wohl aber Sucht, die Manier nachzuahmen: die Manierirtheit. Ein vollendete Kunstwerk lenkt die Betrachtung des Beschauers oft so auf sich, daß er gleichsam in seinen Anblick sich verliebt: es ist die Illusion der Kunst.

Der erste Abschnitt: „Die Bedingungen der Kunstthätigkeit“ erläutert die Merkmale, welche den berufenen Künstler auszeichnen sollen: erst die erforderlichen allgemeinen menschlichen Eigenschaften, sodann die mehr oder minder außergewöhnliche Gabe der Kunstanlage. Dieses Talent muß durch Beobachtung, durch Studium, durch rastlose Übung gefördert werden. Weiterhin wird das Verhältniß des Künstlers zum Vorbilde klargestellt. Es bestimmt die beiden Grundrichtungen: den Idealismus und Realismus; die Ausschreitungen des Realismus werden nach Gebühr gekennzeichnet. Unsere besondere Aufmerksamkeit erregt die schönen Ausführungen über das Kunstideal des Heidenthums, des Humanismus, des Christenthums.

Nachdem auf verschiedener Grundlage die Glieder der schönen Künste geschaffen, wird im letzten Kapitel das Gebiet, auf dem die Künste sich bewegen, genau bestimmt. Alle Kunst baut sich auf Natur und Geist auf; deren beiderseitiges Verhältniß zur Kunst ist also zu erschließen. In stufenweiser Entwicklung steigt nun die Betrachtung von der Schönheit der anorganischen Körper der Erde sowie des Weltalls überhaupt auf, durchläuft die ganze Ordnung der Natur und Geist und endet bei dem Urquell aller Schönheit bei Gott. Der Schluß des Werkes beschäftigt sich noch mit der Frage nach einem Gesamtkunstwerk, zeigt, wie die Verbindungen die Einzelkünste praktisch eingegangen sind, gibt einige theoretische Ausführungen über die Berechtigung solcher Verbindungen und weist endlich darauf hin, wie ein solches Heiliges Hochamt im majestätischen Dome der katholischen Kirche die idealste Vereinigung der Künste uns vor Augen stellt.

LVII.

Zeitläufe.

England und der Umsturz in Südafrika.¹⁾

Den 10. April 1900.

Ueber ein halbes Jahr lang hat die Bewegung zum Umsturz in Südafrika alle Welt in Spannung erhalten. Auwid und Eifersucht gegen England überbot die Presse fast überall sich selber, und die deutsche mit wenigen Ausnahmen die des ganzen Continents. Selbst in Frankreich, in der Luthzeit der russischen Allianz, hatte ein ihr geneigtes Blatt in Wuth gehabt zu erklären: „Mit England den Kampf anzunehmen, wäre eine Thorheit und ein Verbrechen gegen die Civilisation, denn allen ihren unausstehlichen Fehlern zum Trotz sind die Engländer ein großes Volk, das andern zum Beispiel der Willensstärke und der freiheitlichen Bestrebungen vorangeht.“²⁾ Dagegen hatten die Londoner „Times“ alles Recht, nach einem für England glücklichen Wendepunkt der Kriegslage, zu klagen:

„Das britische Volk in seinen großen Massen hat niemals seit dem Ausbruch des letzten Krieges in solcher Ausdehnung und in so heftiger Weise die Eifersucht und den Haß der anderen Nationen erregt, für die es gewöhnlich keine unfreundlichen Gefühle hegte. Die Schadenfreude und die Bosheit der auswärtigen Zeitungen haben es nicht so sehr in Zorn, als in Staunen versetzt. Dem britischen Volke sind in den letzten verfloßenen Monaten die Augen geöffnet worden und es wird die ertheilte schmerzliche Lektion nicht so leicht vergeßen. Es mag nicht viele Worte darüber verlieren, doch

1) „Hist.-polit. Blätter“ vom 1. Januar 1900. S. 1 ff.; „Zu den Tagen an der Jahrhundert-Wende“.

2) Aus dem Pariser „Soleil“ f. „Kölnische Volkszeitung“ vom 10. August 1897.

wird es darüber nachdenken und seine künftige Handlungsweise und Politik danach einrichten".¹⁾

Während die Mächte in Schweigen sich verhüllten, und insbesondere das Kabinet in Berlin zu erkennen gab, daß es seinen Finger rühren wolle, ging die häßliche Hege gegen England ungestört fort. „Monatelang wurde uns erzählt, stark seien die Buren, schwach die Briten. Schon sollte Englands Weltreich im Fundament zerstört, seine Wehrkraft völlig gebrochen seyn. Das britische Heer, in dem die Söhne des reichsten Hochadels dienen, wurde als ein unbrauchbarer Söldnerhaufe, die Heerführer wurden als unfähige, eitle, prahlerische Lügner geschildert, und (preußische) Officiere, die für die Nothwendigkeit ihrer Pensionirung nachträglich noch den Beweis erbringen wollten, schrieben täglich, nach den Niederlagen der letzten Zeit sei für England nichts mehr zu hoffen".²⁾

Es steht dahin, ob die wüsten Treibereien gegen England den Hintergedanken gehabt haben, über die Demüthigung Englands vor den Buren auch eine weitere Niederlage desselben herbeizuführen. Dieselbe hätte sich nur auf Aegypten beziehen können, und die Krisis hätte europäischen Charakter angenommen. Das wäre der schöne Lohn gewesen für die Befreiung des Niltalles von der Barbarei der Mahdhisten. In der That verlautete auch schon von einer Bewegung der Arabi-Partei gegen die Engländer, im Bunde mit der französischen Presse zu Kairo im Hintergrunde. Die Spannung zwischen dem Khedive Abbas II. und der britischen Regierung in Aegypten war noch vor Jahr und Tag so tief greifend, daß in allem Ernste an die Absetzung desselben gedacht wurde.³⁾ Bewußt oder unbewußt gehörten „Ostel Krüger" in Bratoria und der Khedive Abbas zusammen, wenn der Aufruhr in Südafrika auch die von England hergestellte

1) Aus London f. Münchener „Allg. Zeitung" vom 7. März d. J.

2) Max Fardens „Zukunft". Berlin v. 10. März d. J., S. 413.

3) Aus London f. Münchener „Allg. Zeitung" v. 6. Nov. 1880.

ng in den Mithälern wieder über den Haufen gehoben würde.

seit Mitte December des vorigen Jahres hatten die die ganze nördliche Grenze des britischen Kaplandes Natal besetzt, und Wochen lang hatten die in der zahl befindlichen Engländer Niederlage über Niederlage; Hohn und Spott hagelte von allen Seiten auf die „Macht der Welt“ hernieder: der Glaube an dieselbe sei immer gebrochen, ihre Wehrhaftigkeit zeige sich jetzt in Blöße und Armseligkeit. Es verlautete bereits von Wahrscheinlichkeit, daß selbst die amerikanischen und asiatischen Colonialstaaten sich von der eingebildeten Scheinlosmachen würden. Da erhob sich endlich die Krone der Macht, und trat vor das Parlament mit der Forderung der riesigen Summe Geldes und der Einziehung der Millionen in die Armee zur Fortführung des Krieges bis zu sichere siegreiche Ende. Alles wurde sozusagen mit Pauken und Trompetenschall bewilligt. Es ist eben kein Wunder: die große Masse des englischen Volkes fordert die Vernichtung der beiden Burenarmeen, die bedingungslose Unterwerfung der zwei aufständischen Republiken und die Vernichtung des holländischen Rasse- Uebergewichts in Südafrika.¹⁾

„Der Tag von Majuba ist gerächt“: so verkündigte die englische Regierung, mit welcher der Marschall Lord Roberts seinen Sieg über das Burenheer im Oranje-Freistaat seiner Königin Victoria mittheilte. Die Niederlage von Majuba traf nach zehn Jahren genau zusammen mit dem Siege der Engländer unter Lord Roberts am 15. Februar des Jahres. Es war man in der Zeit des alten Gladstone in London kampfes müde. Es kam am 5. März 1881 zum Waffenstillstand, und am 23. März wurde die Unabhängigkeit der Transvaals unter der Suzeränität Englands proklamirt. Noch in den Verträgen von 1884 steht die Suzeränität

Aus London f. Münchener „Allg. Zeitung“ v. 7. März d. Js.

Englands geschrieben, allerdings nur auf dem Papier. Dazu kommt wohl zu beachten, daß der Oranje-Freistaat bei allen diesen Differenzen gegenüber Transvaal nicht theilhaftig war, und erst durch das sogenannte Ultimatum Krügers in den Kampf hineingezogen wurde. Was wollten nun die beiden Republiken, als sie England den Krieg erklärten?

Am 13. März verlas Lord Salisbury die Erklärungen, die von den Präsidenten der beiden Republiken an ihn ergangen waren, im Oberhause. Seine Antwort lautete kurz und bündig: Anfangs Oktober 1899 bestand zwischen der englischen Regierung und den beiden Republiken unter den damals bestehenden Conventionen Friede. Einige Monate hindurch waren zwischen der britischen Regierung und Transvaal Verhandlungen im Gange, um für gewisse Beschwerden britischer Reichsangehörigen in Transvaal Abstellung zu verlangen. Im Laufe der Verhandlungen machte Transvaal Rüstungen. Die britische Regierung unternahm Schritte zur entsprechenden Verstärkung der Garnison im Kapland und in Natal. Die Verletzung der Convention und garantirten Rechte fand nicht von britischer Seite statt. Plötzlich erklärte Transvaal nach einem beschimpfenden Ultimatum den Krieg. Der Oranje-Freistaat, mit dem keine Erörterungen stattgefunden hatten, that den gleichen Schritt. Unmittelbar drangen die Heere der beiden Republiken in britisches Gebiet ein, belagerten Städte und behandelten Theile des Landes, als wären sie schon annektirt. In Voraussicht dieser Operationen sammelte Transvaal seit 7 Jahren Kriegsvorräthe in ungeheurerem Maßstabe auf, welche ihrer Natur nach nur zur Verwendung gegen Großbritannien bestimmt seyn konnten. So erklärt der Premier-Minister.

Nicht Ein Wort des Lords war zu widerlegen. England war überrascht, als die Transvaal-Regierung den offenen Bruch in herausfordernder Weise herbeiführte. Allerdings waren die Rüstungen derselben seit dem Einfall der Minen-Beherriker unter Jameson in Johannesburg nicht zu ver-

einlichen. Für Geschütze, Waffen und Munition sollen nicht weniger als 6 Millionen Pfd. ausgegeben worden sehn. Über der Minister Balfour erklärte selbst im Unterhause: Die Regierung habe nicht gegen die Vermehrung dieser Rüstungen protestirt, weil ihr der Mund geschlossen war durch einen Einfall Jamesons, da man in Pretoria immer in der Lage gewesen sei, zu erwidern, daß die Rüstungen sich nicht gegen England richteten, sondern gegen Freibeuter; darum habe England ungenügend vorbereitet den Krieg begonnen".¹⁾

Daß die eigentliche Ursache der endlichen Kriegserklärung durch das Krüger'sche Ultimatum das Bestehen Englands auf der von Transvaal erbittert bestrittenen englischen Suzeränität war, lag zu Tage. Was sonst für geheime Absichten mitspielten, dürfte die Zukunft aufdecken. Man hat den Kampf einen „Capitalisten-Krieg“ genannt, weil große Interessenten sich in den Besitz vom sogenannten „Rand“ und der Gold-Minen setzen wollten. „Wären diese Intriguanen und Geldvertheiler weggesetzt, dann würden Buren und Briten gut genug miteinander auskommen.“²⁾ Ganz anders dachte von jeher Präsident Krüger. Als vor Jahr und Tag verlautete, die Delagoa-Bai würde von Portugal an England übergehen, erklärte er: „Wenn englische Truppen dort einrückten, so werde er unverzüglich mit seinen Mannschaften dahin ziehen und nicht eher ruhen, als bis der letzte Engländer fort sei. Der Krieg steht also nahe bevor. Schon jetzt erklärten die Buren, wir sind nur auf uns selbst angewiesen; wir werden uns zu helfen wissen.“³⁾

In Kürze ist es nicht möglich, zu beschreiben, was diese vereinigte Einwanderer-Nation der Buren eigentlich ist. Man darf aber sagen: sie sind in religiöser Beziehung eine

1) Aus London f. Münchener „Allgem. Zeitung“ vom 9. Januar d. Js.

2) Aus dem Londoner (katholischen) „Tablet“ f. „Königliche Volkszeitung“ vom 16. März d. Js.

3) Berliner „Kreuzzeitung“ vom 11. September 1898.

verknöcherte Sekte und staatlich ein Ueberbleibsel vergangener Zeiten, von Hause aus keine Grundlage für eine Civilisation. Seit Monaten hatten im Vorjahre eben die Verhandlungen zwischen dem Kapland und Transvaal stattgefunden wegen der Regelung der Bürgerwahl und der Wahlreform für die „Uitlanders“, das ist für die ansässigen Einwanderer aus anderen Nationen. Als gerade ein mäßiger Erfolg in Aussicht stand, fuhr das Ultimatum der Republikpräsidenten mit der Kriegserklärung dazwischen. Inmitten der Pressehege, namentlich der deutschen, schrieb ein mit den Kapländern bekannter Reisender über die Lage Transvaals:

„Das Land zerfällt in 11,000 Farmen, die einen Gesamtwert von 97 Millionen Pfund haben. Hiervon kommen auf den Staat und die Buren 3,4 Millionen, auf die Uitlanders 93,6 Millionen. Wer repräsentiert also wirtschaftlich das Land? Doch wohl diese Uitlanders, die im Jahre 1897 allein an Einfuhrzoll 11 Prozent vom Werth der eingeführten Waaren entrichteten, die den weitaus größten Theil der Steuern aufbringen und am Fortschritt des Landes am Stärksten interessiert sind. Dafür gesteht ihnen die Freiheit- und Gerechtigkeitsliebe der Buren noch nicht einmal eine beratende Stimme beim ‚besluiten‘ (Beschlüssen) über Fremdenrecht, Presse und Versammlungen zu. Außer einigen Zingo's wünscht Niemand eine rein imperialistische Regierung in Pretoria; aber eine Regierung der Vernunft wünscht man, eine Regierung, die sich nicht von der Großafrikanerpartei der Hofmayr und Genossen gängeln läßt, eine Regierung, die nicht darauf ausgeht, die Engländer auszurotten. Seit dem ersten Auftreten im Jahre 1895 und der jährlichen Wiederkehr der Rinderpest ist die Landwirtschaft Transvaals unrettbar verloren. Es bleibt nichts übrig, als zum Industriestaat überzugehen; und alle Vorbedingungen dazu sind vorhanden. Wenn die Buren sich dagegen sträuben, so widerstreben sie dem einzigen für das Land möglichen Fortschritt.“¹⁾

1) Wladimir Raffalovich aus Port Said in M. Harden's „Zukunft“. Berlin vom 3. März d. Js. S. 387 f.

Als der gewohnte Pfad der unbewaffneten Rebellion des Transvaal gegen die englische Oberherrlichkeit durch das Ultimatum der beiden Republiken verlassen worden war, und England dieselben als kriegsführende Mächte anerkennen mußte, gewann es freie Hand, wenn es das Gebiet der Republiken eroberte. Damit waren die Verträge, durch welche die englische Politik den Buren gegenüber gebunden war, aus dem Wege geräumt. Die Buren fingen zwar nach den ersten Erfolgen bald an, bei den Mächten um Vermittlung nachzusuchen, um durch sie dem englischen Kriegsrecht in die Arme zu fallen, aber vergebens. Bei der Haager Abrüstungskonferenz bemühte sich die niederländische Regierung, die Einladung der Transvaal-Republik und des Oranje-Freistaates nach dem Haag zu erwirken. Aber auf Einspruch Englands trat der Czar dazwischen und veranlaßte selbst die Holländer, die südafrikanischen Republiken aus der Liste der zur Konferenz Einzuladenden zu streichen.¹⁾ Trotz der Hege der russischen Presse, im Wettstreit mit der deutschen, war es in Berlin kein Geheimniß, daß der Czar gleich zu Beginn des Burenkrieges der englischen Regierung das förmliche Versprechen gegeben habe, unter keinen Umständen die Schwierigkeiten Englands zu seinem Vortheil auszunutzen.²⁾

Daß ein solcher Krieg mit endlosem Blutvergießen und unermesslichen Verlusten an Hab und Gut in einer europäischen Colonie des schwarzen Erdtheils heute noch möglich war, ist sehr bedauerlich. Aber wer trägt die Schuld? Die beiden Republiken waren nach allen Seiten eingeklammert von englischem Besitze, die Lage erschien auf die Dauer als unerträglich. Sie schielten sogar nach einem Hafen im atlantischen und im indischen Ocean, letzteren durch die Delagoa-Bai. In einem gegebenen Augenblick konnte eine feindliche Macht mit den Buren dem Kapland in den Rücken

1) Aus dem Haag s. Münchener „Allg. Zeitung“ v. 20. April 1899

2) „Authentisch festgestellt“ sagt die Berliner „Kreuzzeitung“ vom 14. März d. Js.

fallen und England um den kostbarsten Weg nach Indien bringen. Ueber die „Afrikaner“, wie der Bund der Buren im Kapland heißt, hat die Londoner „Daily Mail“ mitten im Kriege geschrieben:

„Die Agitation in der Kapcolonie und in Natal ist weit genug vorgeschritten. Eine große Anzahl unserer holländischen Unterthanen wartet nur auf den günstigen Augenblick, um sich vom englischen Reiche loszusagen. Die Thatfachen, daß das Kapministerium in den Händen des ‚Bundes‘ ist, daß thatsächlich alle Richter und die Mehrzahl der Beamten holländischer Abkunft sind, will noch nichts sagen. Sie wünschen ein neues Reich, in dem die Afrikaner vorherrschen sollen. Sie warten auf die Gelegenheit, sich unserer Gebiete zu bemächtigen, unsere Fahne zu erniedrigen und sie durch die der Südafrikanischen Republik zu ersetzen. Will England Südafrika verlieren? Das ist die Frage, die vor uns liegt. Wenn nicht, dann müssen sofort Vorbereitungen getroffen werden, um dieser neuen Gefahr zu begegnen. Jeder Tag, der nutzlos vorüberzieht, ist ein verlorenener. Wenn wir die weitere Entwicklung des Complottes abwarten würden, würde unsere Stellung in Südafrika stark gefährdet werden.“¹⁾

Die Einverleibung der Buren-Republiken in das Kapland ist das englische Endziel. Wie werden sich die anderen englischen Colonien dazu verhalten? Die Zeit liegt noch nicht fern, da mit der Möglichkeit gerechnet wurde, daß die großen Colonien Englands (Australien, Neufundland, Kanada) ähnlich wie die Vereinigten Staaten sich vom Mutterlande völlig loslösen und selbständige Bahnen gehen könnten. Und jetzt? „Es ist erstaunlich, wie tief der Imperialismus Wurzel gefaßt hat, seit im Transvaal-Kriege zum ersten Male die Probe auf das Recept gemacht worden ist. Wer die englischen Zeitungen während der Kriegszeit verfolgt hat, weiß, wie geüffentlich genau die Verdienste der kanadischen, neuseeländischen, australischen Truppen in den Vordergrund gerückt worden sind und welches Echo sie

1) „Ödiniſche Volkszeitung“ vom 4. März d. J.

jetzten Erfolge gerade jenseits der großen Wasser gefunden haben. Die ungeheure Bedeutung des Transvaalkriegs für England liegt gerade in dieser Thatsache des engern Anschlusses der Colonien an das Mutterland, und es läßt sich mit Bestimmtheit vorhersagen, daß England bei jedem ernstern Konflikte, in welchem seine eigenen Kräfte sich als unzureichend erweisen, auf die Unterstützung der Colonien wird rechnen können“. ¹⁾

Es ist zu hoffen, daß sich die halb mittelalterlichen Buren in ihrer Zukunft auch als Bestandtheil einer großen englischen Colonie in Südafrika allmählig zu behelfen wissen werden, soweit sie nicht wieder zum Wanderstab greifen. An weit-herziger Autonomie fehlt es diesen englischen Colonialstaaten niemals; Behandlung wie der Polen in Preußen und der Finnen in Rußland gibt es im Bereich der englischen Krone nicht. Wenn aber die Aera der unaufhörlichen Zerwürfnisse und Zusammenstöße in den Burenländern begraben ist, dann wird die Weltstellung Englands in Afrika befestigt seyn, und das wird in nahender Zeit nicht nur im Nilthal, sondern bis Marokko hinauf von allgemeinem Vortheil werden.

LVIII.

Zur Katholiken-Autonomie in Ungarn.

Zuschrift aus Ungarn.

Die Bestrebungen, welche sich in Ungarn um die katholische Autonomie schaaren, mögen wohl kaum ein sehr allgemeines und tiefgehendes Interesse erregen, da es streng genommen specifisch ungarische Verhältnisse sind, welche diese Frage aufgeworfen haben und nicht zur Ruhe kommen lassen.

Auch in Ungarn kann es kaum von Interesse oder besonderem Nutzen sein, wenn diese Frage in Kreisen besprochen wird, welchen diese Verhältnisse unbekannt sind. Ganz

1) Berliner „Kreuzzeitung“ vom 21. März d. Js.
Österr.-polit. Blätter CXXV. 8 (1900).

anders würde es sich stellen, wenn da josephinistische, fanatische und staatskirchliche oder sonstige Auffassungen und Bestrebungen zu Grunde lägen. Dann freilich da ein Zusammenhang mit der Los von Rom Bewegung etwas, das der Kirche und der christlichen Auffassung zutrifft, die allgemeine Aufmerksamkeit und Reprobation herbeizurufen geeignet.

Ich kann für die Intentionen anderer Kreise nicht stehen; ja ich glaube nicht zu irren, wenn ich annehme, einerseits die Absicht besteht, die Katholiken im Schoße der Kirche den liberalen und chauvinistischen Bestrebungen dienlich zu machen, die katholische Kirche Rom zu entfremden, nationalisiren; andererseits angenommen wird, daß die Betheiligung der Laien dem religiösen Gefühle und Anhänglichkeit, dem thatwilligen Eintreten für Kirche und Glauben einen besonderen Aufschwung verleihen, erwünschte Kräftigung bringen müßte.

Das sind aber Momente, welche nur mitspielen, welche überschätzt werden sollten und nicht Zweck und Begründung, Nebensächlichem und Heterogenem verwechseln lassen dürfen.

Glauben Sie mir: Die Ordnung der katholischen Angelegenheiten, die Befreiung der katholischen Kirche dem Joche einer confessionslosen Regierung, welche einer gouvernementarischen Versammlung abhängig ist, einer überwiegend nicht katholischen und leider nicht meinenden Versammlung, die Erhaltung der confessionslosen Schule, des katholischen Vermögens, die nicht diesen Händen belassen werden dürfen, sowie deren entsprechende Rechte bei voller Wahrung der persönlichen Rechte des edlen Schutzherrn und der staatlichen Zurechnung in jenen Schranken, welche sich der Staat anderen Confessionen gegenüber auferlegt: das ist in den Augen aller ehrlich katholisch Denkenden und Fühlenden die Aufgabe der Autonomie.

Die Repräsentanz der Katholiken soll ein Gegenstück der Repräsentanz der Nichtkatholiken bieten; sie soll den

gen, daß die Kirche im Sinne ihrer Verfassung und Richtung, ohne irgend welche Einführung eines Laienmentes, mit der ihr zukommenden Freiheit, ihrer Selbstminnung und Verwaltung (Autonomie der Kirche) ihre Gelegenheiten besorge.

Es sind da speciell ungarische Verhältnisse, welche in Rahmen der Diöcesen nicht Platz finden. Wir haben einen Religions- und Schulfond und andere Kirchen- e, welche allen Diöcesen angehören; und ein System oslisch-kirchlicher Mittelschulen und so weiter, wie das s sonstwo nicht besteht.

Dafür ist zu sorgen, dazu ist ein administrativ-kirch- es Organ einzusetzen. Und eben so wie z. B. eine belgische r amerikanische Universität mit Zuziehung der Laien kirchlich waltet und geleitet wird, so kann wohl auch in Ungarn Gleiches geschaffen werden; mit dem Unterschiede, daß r die Einrichtung kaum ohne Zusammenwirken aller schöfe und Mitwirken der Gläubigen für das ganze Land acht werden kann.

In der katholischen Construction dieser und der Abwehr ter nicht katholischen — hie und da wohl gemeinten, aber ht wohl verstandenen — Auffassungen liegen große Schwierigkeiten; doch darf der Zweck — die Freiheit der rche und die Wahrung katholischen Gutes und katholischer stitutionen — deßhalb, weil große Schwierigkeiten zu erwinden sind, nicht aufgegeben und nicht verkannt werden.

Gelingt es nicht, die Fragen in echt kirchlichem Sinne lösen, müssen wir den gegenwärtigen Zustand belassen, elcher Vermögen und Schule der Katholiken und so vieles n Kirchliche allen anders Glaubenden und oft feindlich sinnten unterstellt — so ist damit die Aufgabe, die hier dem tholicismus geworden ist, nicht gelöst.

Wir werden es bedauern mißverstanden zu werden; unser wissen, der Kirche treu ergeben gedient zu haben, wird ühigt sein.

Wir werden uns sagen: der unglücklich gewählte Ausdruck „Autonomie“ statt des richtigen „Ordnung der katholischen Angelegenheiten“, die Unterschätzung des Gedankens, da ein Laienregiment geschaffen werden soll, wo es sich eigentlich um „Auseinanderetzung zwischen Staat und Kirche“ handelt hat am meisten zu diesen Mißverständnissen und zur Einführung so Mancher beigetragen. 31. März 1900.

LIX.

Kreuzfahrer-Blätter von Graf Fugger-Blött.¹⁾

Die „Kreuzfahrer-Blätter“ sind in ihrer äußeren Erscheinung zunächst ganz das, was der Titel besagt: losfliegende Blätter. Es sind Abhandlungen oder Skizzen, denen ein mit vollem Bewußtsein und voller Begeisterung auf dem unerschütterlichen Boden christlicher Weltanschauung stehender, ernster und verständiger Mann die Sonde anlehnt an die Ideen und Anschauungen, welche heute die „bessere Gesellschaft“, die sogenannte gebildete Welt, bewegen, beherrschen und — müssen wir hinzufügen — in weiten Kreisen verzerren und corrumpten.

Trotzdem wäre es weit gefehlt und ließe auf Unterschätzung hinaus, wollte man diese „Blätter“ nur als solche betrachten. Sie sind in Wahrheit mehr als das. Sie sind, wenn man bei dem Bilde bleiben will, mit kundiger Hand und mit unverkennbarer Sorgfalt zu einem herrlichen Kranz gewunden. Es sind Erörterungen, die von einem einheitlichen Gedanken beherrscht und getragen sind, Skizzen, deren Gegenstände aus der unübersehbaren Menge des Stoffes fern von aller doktrinären Auffassung und Darstellung mitten aus dem Leben herausgegriffen, für das Leben behandelt und unter die großen Gesichtspunkte geordnet sind. Dann aber auch untereinander wieder in Reih und Glied gestellt, defilieren sie gewissermaßen am Geiste des Lesers vorüber, um stufenweise Klarheit und Ueberzeugung zu schaffen und schließlich bei dem Ziel anzukommen, das sie sich offenbar gesetzt: daß allen modernen Versuchen und Bestrebungen zum Trotz und nach Zerstreuen aller dadurch erzeugten Irrung und Verwirrung doch das all-

1) Kreuzfahrer-Blätter von Herm. Jos. Fugger-Blött, 1894, Verlag der Gesellschaft Jesu. 3 Bändchen. Mainz, Kirchheim 1894-96.

Wort dessen in voller Kraft fortbesteht, der allein von sich sagen konnte: „Ich bin der Weg“ (zur Befriedigung des zweifelnden Geistes und zum wirklichen Frieden des Herzens), weil er allein hinzufügen konnte: „Ich bin die Wahrheit und das Leben.“

Wenn deshalb der Verfasser in den ersten Zeilen seiner Einleitung versichert, seine Blätter hätten die Lösung aller Probleme des Lebens trotz aller Widerrede einzig und allein in Bethlehem und auf Golgatha gefunden, so konnte er ganz der Wahrheit gemäß und mit gerechtem Stolz im Rückblicke auf das vollendete Werk seinen Epilog mit den Worten schließen: „Diese Blätter haben den Beweis geliefert, daß das Heil unter uns immer noch lebendig wohnt, und daß wir nur selber an unserem Elend schuld sind, weil wir es nicht über uns gewinnen, die selbst gegrabenen Cisternen aufzugeben, wiewohl sie seit Jeremias nicht im Stande waren, reines Wasser zu spenden, während der Strom lebendigen Wassers unsere Wüste umrauscht.“ —

Um das vorstehend bloß Ange deutete etwas mehr zu beleuchten, sei ein Blick auf die einzelnen (3) Bändchen geworfen, deren Ausstattung in jeder Hinsicht tadellos, vornehm und des Inhaltes würdig ist.

Das erste Bändchen erörtert in vier Abhandlungen die Verlässigkeit unserer natürlichen Erkenntniß und der zweifellos feststehenden Ergebnisse, zu welchen diese den denkenden Menschen unausweichlich führt. Dies aber nicht in der üblichen, schulmäßigen Weise einer Bekämpfung des Skepticismus in seinen verschiedenen Erscheinungsformen, sondern ganz bestimmt und ausschließlich in scharfem und ausgesprochenem Gegensatz zu jener die gebildete Welt in allen Kreisen durch Popularisirung täglich mehr in ihre Interessen ziehenden „neuesten Wissenschaft“, welche unter dem Namen der „Biologie“ die auf der philosophia perpetua und den Erfahrungen des gesunden Menschenverstandes beruhenden Ueberzeugungen Tausender ins Wanken bringt und damit der Zweifelsucht in weiten Kreisen zur Herrschaft verhilft. Das von ihr gestiftete Unheil liegt auf der Hand, weil so nicht bloß jede gesunde Weltanschauung, sondern auch jede feste, consequente Lebensrichtung vernichtet wird. Der Abwehr dieses Unheils sind drei Abschnitte gewidmet, deren Titel „Leblos und belebt“, „Materiell und immateriell“, „Entstehen und Vergehen“ den Standpunkt und Gedankengang des Verfassers genau kennzeichnen.

Ist so Inhalt des ersten Bändchens eine in ganz bestimmter Richtung vollzogene Sicherstellung der natürlichen Grundwahrheiten, so macht das zweite Bändchen die auf dem Wege des übernatürlichen Glaubens uns zugekommenen Wahr-

heiten zu seinem Gegenstande. „Das Wunder, Christus als Person und als Schirmherr seiner Kirche, seine Menschwerdung und Geburt aus der Jungfrau, das Mysterium seines Kreuzes, endlich die beiden großen, das bewußte irdische Leben des Menschen begleitenden Sakramente des Altars und der Buße“ sind aus dem Gesamttinhalt des katholischen Symbolismus von dem Verfasser herausgegriffen und sind mit Rücksicht auf seinen dem Leben der Gegenwart stets zugewandten praktischen Zweck die Grundwahrheiten, welche in eben so vielen Essays zur Besprechung kommen — also gleichsam eine Apologie des Christenthums und der Kirche in einer strengeren Richtung und Beschränkung auf die aktuellen Bedürfnisse der modernsten Welt- und Lebensanschauung.

Das dritte Bändchen dürfte endlich am kürzesten und treffendsten zu charakterisiren sein mit den Worten: Es ist ein dem Gesamtzwecke des ganzen Werkes in allweg treu bleibender und prächtiger praktischer Commentar zu dem alten Adagium des Theologen: „*Gratia non destruit naturam, sed perficit*.“ Es erbringt nämlich den Beweis, daß auf Grund der in I und II gewonnenen Erkenntnisse das Menschenleben seine Richtung einschlagen und unentwegt bis zur Erreichung des gottgewollten Zieles verfolgen muß, was der Verfasser in drei Abschnitten über „Glauben, Hoffen, Lieben, die Familie, christliches Leben und christliche Vollkommenheit, das Gebet, den Himmel“ als eben so vielen Angelpunkten eines wahrhaft vernünftigen und christlichen Lebens in durchaus selbständiger und origineller Behandlung hervorhebt und darlegt.

Soll dem Gesagten noch ein Wort allgemeiner Charakteristik beigelegt sein, so sei es dieses: Im Ganzen und im Einzelnen sind die „Blätter“ unverkennbar das, wenn auch ganz eigenartige Werk eines Jüngers und Sohnes des hl. Ignatius von Loyola. Wer des Letzteren *liber exercitiorum* kennt, kann trotz der ganz ungewohnten, ritterlichen Adjustirung der „Blätter“ deren Verwandtschaft mit jenem goldenen Büchlein nach Zweck und wesentlichem Inhalt keinen Augenblick verkennen.

Werden aber, fragen wir zum Schlusse, diese „Blätter“ auch viele Leser finden? Wir hoffen und wünschen es, aber wir fürchten, nicht so viele als ihr ernstster Inhalt verdient.

Und warum nicht? Hauptsächlich deshalb, weil auch da vor Allem zu den hervorstechenden Tugenden und offensichtlichsten Gebrechen der „modern gebildeten Menschheit“ zählt, das ruhige, verständige Denken und ernste Gedankenarbeit im Allgemeinen nicht ihre Sache ist.

Der Verfasser selbst hat sich übrigens darüber keine Täuschungen hingegen, wie die beherzigenswerthen Worte der Einleitung zum dritten Bändchen zu verstehen geben.

An die Mitglieder der Görres-Gesellschaft.

Im Herbst dieses Jahres tagt zu München der fünfte internationale Kongreß katholischer Gelehrten.

Seit Monaten sind unter dem Segen des hl. Vaters die Vorbereitungsarbeiten für denselben aufgenommen. Sie versprechen guten Erfolg. Die einlaufenden Nachrichten lassen eine rege Betheiligung der fremden Gelehrten, eine wirklich internationale Gestaltung des großen Unternehmens, erhoffen. Auch in unserem Vaterlande ist der Kongreß-Gedanke auf fruchtbares Erdreich gefallen. In der That, gegenüber diesem ersten Kongreß auf deutschem Boden hat gerade das katholische Deutschland besondere Pflichten. Es ist vor allem seine Aufgabe, für einen möglichst glänzenden Verlauf desselben vorzusorgen.

In erster Linie trifft das die Mitglieder der Görres-Gesellschaft. Der Kongreß soll im Grunde nichts anderes sein, als eine ins Universelle übersehte General-Versammlung der Gesellschaft, gleichen Strebens wie sie, und von starker Rückwirkung auch auf ihr besonderes Ziel. Denn eine solche Zusammenkunft katholischer Forscher aus den verschiedensten Ländern, welche wetteifernd die Erträge ihrer hingebenden Arbeit aus allen Wissenszweigen darbringen, ist zwar zunächst eine erhebende Offenbarung der in der katholischen Welt pulsirenden wissenschaftlichen Energie. Sie gibt aber eben dadurch zugleich wirksamen Anstoß, diese Kraft zu wecken, wo sie noch ruht, was leider nicht selten der Fall, oder sie doch tiefer und allseitiger zu entwickeln. Diese Wirkung des nächsten Kongresses wird indeß, weil auf deutschem Boden geübt, auch den deutschen Verhältnissen vor allem zu gute kommen. Den Kongreß unterstützen, heißt also die eigenste Aufgabe der Görres-Gesellschaft fördern.

Diese Unterstützung geschieht am vorzüglichsten gewiß durch die persönliche Mitarbeit an dem geistigen Schaffen des Kongresses. Hier erwächst den Gelehrten aus der Gesellschaft eine Ehrenpflicht, welche wir denselben ganz besonders ans Herz legen. Sie werden sich ihr um so weniger entziehen, als die diesjährige Generalversammlung zu Gunsten des Kongresses in Ausfall kommt. Aber auch die weiteren Kreise der Gesellschaft, welche die Pflege der Wissenschaft im katholischen Deutschland mit warmer Sympathie

begleiten und materiell zu fördern in der Lage sind, dürfen uns ihre Theilnahme nicht versagen. Ihre Liebessteuer ist uns durchaus nothwendig, um den Kongreß würdig vorzubereiten und auf ihm unseren Brüdern fremder Zunge die Herzlichkeit deutscher Gastfreundschaft zu bieten. Das aber fordert die katholische Liebe, fordert die Ehre des deutschen Namens.

Wir werden Beide nicht vergebens anrufen!

München, im April 1900.

Die Ehrenpräsidenten und die Vorsitzenden des Vorbereitungs-
Aussschusses:

Dr. Franz Joseph v. Stein, Erzbischof von München-Freising.
Reichsrath Hr. v. Hertling, Präsident der Görres-Gesellschaft.
Prof. Dr. Hüffer; Prof. Dr. Grauert; Prof. Dr. Sturm.

Bemerkungen.

Der Kongreß findet in München vom 24. zum 28. September statt, so daß sich für die an ihm persönlich Theilnehmenden ein Besuch des Oberammergauer-Passionsspieles vorher oder nachher ermöglicht.

Gleichberechtigte Sprachen des Kongresses sind: die deutsche, englische, französische, italienische, lateinische und spanische.

Der Kongreß erledigt seine Arbeiten in allgemeinen Sitzungen und in den Sitzungen der 10 Sektionen für: Religionswissenschaft (mit Ausschluß der theologischen Disziplinen im engeren Sinne), Philosophie und Psycho-Physik, Rechtswissenschaft, Nationalökonomie und Socialwissenschaft, Kirchen- und Prophan-Geschichte, Kultur- und Kunst-Geschichte, Orientalia, Philologie, Archäologie und Epigraphik, Mathematik, Physik und Chemie, Astronomie, Geographie, Geologie u. Biologie, Anthropologie und Medizin.

Die Reden und Vorträge aller dieser Sitzungen werden später, theils im Wortlaut, theils auszüglich, als „Kongreß-Bericht“ zu einem handlichen Bande vereinigt, welcher den „Mitgliedern“, auf Wunsch auch den „Gönnern“ des Kongresses, unentgeltlich zugeht.

Mitglieder des Kongresses sind alle Gelehrten, aber auch alle Freunde der Wissenschaft, welche einen Beitrag von 4 Mark entrichten, gleichviel, ob sie am Kongreß und seinen Arbeiten persönlich theilnehmen, oder nicht. Gönner sind alle diejenigen, welche für die Kongreßsache eine über den Mitgliederbeitrag hinausgehende Summe spenden. Je größer die Gabe, um so höher das Verdienst. Die Gönner werden auf ihren Wunsch zugleich als Mitglieder geführt. Damen sind als Gönnerinnen hochwillkommen.

Alle Beiträge und Spenden werden an die Adresse: Karl Freiherr von Hertling, München, Kaiserstraße 9, etwaige Anfragen an: Professor Georg Hüffer, München, Lerdorfstraße 7, erbeten.

LX.

Der „Vater der Mystik“ im Lichte des Neuplatonismus.

(Schluß.)

Die Beziehungen des Dionysius zu den Mysterien sind aber nicht direkte und unmittelbar persönliche; zu seiner Zeit waren die antiken Mysterien so ziemlich untergegangen. Sie lebten aber in einer andern, sublimierten Daseinsform weiter. Die neuplatonische Philosophie betrachtete nunmehr ihre eigene Weisheit als die wahren Mysterien; die Sprache der Philosophie färbte sich ganz mit dem Ton der Mysterien-terminologie; das in der Mysterienfeier gebrauchte Symbol ging über in das sprachliche Bild des Theosophen. Die Einführung in den Kreis dieser Lehren erschien als die echte Mystagogie und Theurgie. Die Fortpflanzung des Wissens ählte sich in die Schleier des Geheimnisses und geschah durch eine verborgene Uebertieferung, von der die „unheilige Menge“ ausgeschlossen blieb. Das „Rufen“ und „Schweigen“ bei den Mysterienfeiern, das dramatische Aufblitzen der heiligen Erscheinungen und Bilder fand sein Gegenstück im esoterischen Unterricht. Die ethischen Wirkungen, welche diese Theosophie und Theurgie in ihren Jüngern hervorbrachte, wurden denen der Mysterien nicht nur gleichgestellt, sondern noch höher gepriesen. Als höchstes Ziel winkte der sublimste Grad des statischen Schauens der Gottheit, vollständige Einigung mit ihr, die Vergottung. Den dreistufigen Weg der Reinigung, Erleuchtung und Vollendung, der zu dieser übermenschlichen

Höhe emporführte, nahm man von den Mysterien als Gleichniß herüber.

In allen diesen Punkten berührt sich Dionysius mit Neuplatonikern und insbesondere wieder mit Proclus. Ich schreibe er ihn sogar wörtlich aus, wie Koch überzeuget dargethan hat.¹⁾ An manchen Stellen läßt sich ja immer disputiren, ob der „Vater der Mystik“ mehr unter Eindruck einer christlichen oder heidnischen Reminiscenz beider zusammen geschrieben hat. Thatsächlich war er beiden Literaturen außerordentlich belesen. Daß der gang früherer Väter, welche die Mysteriensprache schon geläufig in der christlichen Theologie verwendeten, eben von großem Einflusse auf Dionysius war, wird von durchaus zugegeben (S. 95—97).

Eine Reihe Einzelbelege für diese Thatsache mag in meinen Aufsätzen: „Die Lehre von den Sakramenten der Kirche nach Pseudo-Dionysius“ und „Die Eschatologie des Pseudo-Dionysius“ in der Zeitschrift für luth. Theologie XXII (1898, S. 246—303 und XXIII (S. 1—21) erkennen. Auch unter den von Koch aufgestellten Gesichtspunkten lassen sich zu den neuplatonischen Denk- und Sprachformen noch manche Pendantes aus der Väterliteratur anbringen. Ich begnüge mich hier mit einigen Andeutungen.

Ein bei Dionysius sehr beliebtes Symbol ist der Vorhang (*παράθυρα*), der in den Mysterien die Götterbilder den niederen Weisegraden entzog (vergl. S. 56 oder Koch S. 215). Aber auch die christlichen Geheimnisse wurden in dem durch Vorhänge abgeschlossenen Presbyterium gefeiert, und im alten Bunde durfte nur der Hohepriester durch den großen Vorhang (Exod. 26, 33) in das Allerheiligste treten. Nun macht schon Elementar-

1) Die Gliederung des zweiten Theils erfolgt nach den drei Hauptgruppen:
1. Mysterienterminologie und Mysterienbräutigam; 2. Mysterienzustände; 3. Symbolik und Allegorie.

(M. 9, 37 C) darauf aufmerksam, daß die Juden in diesem Vorhang auch das innerste Heiligthum der Wahrheit (*ἀ'δυστορ τῆς ἀληθείας*) angedeutet sahen (vergl. auch Hebr. 9, 3 ff.). Aus Gregors von Nazianz or. 28 (M. s. gr. 36, 29 A und 72 A) ist ersichtlich, wie naheliegend für die Unterscheidung eines geringeren und höheren Erkennens dieses Bild war. — Zu dem „Ausfall gegen die Wortflauber“ (Koch 67), dem wir bei Dionysius de div. nom. 4, 11 begegnen, hat Koch neben Proclus in Alcib. II, 78 (bezw. Sp. 324) auch Clemens v. Al. strom. 7, 16 M. s. gr. 9, 533 B.) angeführt. Zur weiteren Illustration diene noch Gregor v. Naz. or. 31 (M 36, 160 B/C) mit einer ähnlichen Abführung der Silbenstecher. Die von Dionysius gebrauchten Beispiele, welche den Gegner ad absurdum führen, sind aus demselben Genre wie bei Gregorius: Man wird doch statt „zweimal fünf“ auch „zehn“ und statt „zweimal sieben“ auch „vierzehn“ und statt „vernunftbegabtes Lebewesen“ auch „Mensch“ sagen dürfen. Dionysius setzt nur „zweimal zwei = vier“ ein und für die „gerade Linie“ eine „nicht krumme Linie“ (*εὐθύγραμμη* und *ὀρθόγραμμη*) und für „Vaterland“ das „Mutterland“.

Der „Gebetstheorie“ des Dionysius (de div. nom. 3, 1) hat Koch einen eigenen Paragraph S. 178—190 gewidmet und die unverkennbaren Anklänge an Proclus (in Tim. 64 und 65 ed. E. E. Chr. Schneider, S. 149 sqq.) gut hervor-gehoben. Eine interessante Ergänzung, die ich mir seiner Zeit zu Proclus angemerkt habe, finden wir bei Clemens v. Al. strom. 4, 23 (M. 8, 1361 A). Die echten Gnostiker, sagt er, gleichen den Schiffen auf dem Meere, welche ihr Fahrzeug am Anker befestigt haben und dann, wenn sie landen, am Ankerseile ziehen. Sie ziehen aber den Anker nicht zu sich heran, da er auf festem Grunde ruht, sondern sie selbst rücken dem Anker immer näher. So mag man auch sagen, daß der wahre Gnostiker Gott zu sich heranzieht, während er eigentlich sich selber zu Gott hinarbeitet. Das

zweite von Dionysius gebrauchte Beispiel trifft mit dem erwähnten ganz zusammen. Die Anwendung auf den ähnlichen Vorgang beim Erklettern eines Seiles oder einer Kette (*σειρα*) lag für Dionysius sehr nahe, nachdem ihm das „Kettenbild“ aus Proclus oft genug vorgekommen war (Koch, S. 186 ff.).

Manche Dinge, die ursprünglich der Mystikerwelt entstammten, waren allmählich so sehr literarisches Gemeingut geworden, daß man sich dessen kaum mehr bewußt war. Dahin rechnen wir das Bild von den „Reigentänzen“ (Koch, S. 170). Sie gehörten übrigens nicht nur der Mystikerfeier an, sondern bildeten auch einen glänzenden Akt des öffentlichen Cultus. Es ist daher nicht zu verwundern, daß Gregor v. Naz. und andere Väter das populäre Gleichniß so häufig gebrauchen. Ebenso ist das „Siegel“ (Koch, S. 248 ff.) nach seinem bildlichen Sinn und als Terminus für das Sakrament der Taufe frühe ein unentbehrliches Wort der christlichen Theologie geworden. Das elegante Bild von der „Vorhalle des Göttlichen“ (Koch, S. 98) erfreute sich in Werken edleren Stiles durchweg großer Beliebtheit (*ἐν προδύποις*). Ein Grundsatz von der Art: „Gleiches zu Gleichem“ (*ὁμοιον τῷ ὁμοίῳ*) gibt sich als locus communis, wie der andere „Meines dem Meinen“ (vergl. Zeitschrift f. kath. Theol. XXII [1898], S. 271, Anm. 1). Die stabile Verbindung *τὸ εἶναι καὶ τὸ εἶναι εἶναι* (Koch, S. 242) dürfte ebenfalls ganz verbreitet gewesen sein.

An einigen Stellen hat Koch selbst entsprechende Parallelen aus den Vätern beigelegt, wie z. B. S. 104 zum Kapitel „Ueberlieferung“ (*παράδοσις*). Man darf daher die eine oder andere Wendung, in die er seine Schlussfolgerungen kleidet, nicht zu sehr urgiren. Ich meine damit beispielsweise die Worte: „Daher stammt also die kataphatische und apophatische Theologie unseres Mystikers, myst. theol. c. 2, daher die Ausführungen cael. hier. 2, 3.“ Voraus geht nämlich eine Darstellung der bezüglichen Theorie des Proclus.

Sachlich unterscheiden auch Clemens Alex., Origenes, Gregor v. Naz., Gregor v. Nyssa u. a. eine „bejahende“ und „verneinende“ Theologie und prüfen die bildlichen Bezeichnungen Gottes nach ihrem Werthe für das theologische Wissen. Aehnliches gilt von der Unterscheidung einer „Theologie des Einen“ und einer „Theologie des Geschiedenen“ (*θεολογία ἡνωμένη* und *διακεκριμένη*). Aber auch hier muß zugegeben werden, daß Dionysius im Ausdruck und in manchen Gedankengliedern sich lieber an Proclus anlehnt. S. 60 bei Koch möchte ein in Väternwerken weniger bewandeter Leser den Eindruck bekommen, als ob der Vergleich Christi mit dem „Kampfesrichter“ (*ἀγλοθέτης*), den Dionysius eccl. hier. 2, 3, 6 verwendet, einfachhin proclischer Herkunft sei. Aber Clemens v. Alex. schildert auch bereits den Kampf des Christen (1. Cor. 9, 24—27; *τρέχων* und *πυκτεύων*), sofern er unter den Augen des göttlichen Kampfordners und Kampfrichters sich abspielt (*βραβεύοντος μὲν τοῦ Λόγου τοῦ ἁγίου, ἀγωνοθετοῦντος δὲ τοῦ Δεσπότου τῶν ἁλῶν* M. s. gr. 8, 209 B/C). Bei Cyrillus v. Jer. heißt der heilige Geist *ἀγλοθέτης τῶν ἀγωνιζομένων* (M. 33, 985 B). Chrysostomus bringt (M. 62, 342) die Salbung nach der Taufe mit dem Bilde des *ἀθλητῆς Χριστοῦ* in Verbindung, im gleichen Zusammenhang also wie bei Dionysius. Vgl. auch über die bildlichen Darstellungen des Herrn als eines Kampfrichters die Real-Encyclopädie der christlichen Alterthümer von Kraus, I, 334; II, 88 ff., 985 und Nyberger, Geschichte der christlichen Eschatologie, S. 630.

Andererseits mag aus der neuplatonischen Mystikersprache noch manches signifikante Moment zu entdecken sein, das sich unser Dionysius unbefangen angeeignet hat. In dieser Hinsicht erwähne ich die mit Vorliebe und Feierlichkeit verwendeten Ausdrücke *τελειάωχης*, *τελειαρχία*, *τελειάρχης*, *τελειαρχικόν* eccl. hier. 7, 3, 7 (*τελειάρχης*); cael. hier. 1, 3 (*φιλόανθρωπος τελειαρχία*); 7, 2, 3 (*πρὸς αὐτῆς τελειαρχίας ἱεραρχεῖσθαι*); eccl. hier. 7, 3, 7 (*τελειάρχης*

θεορχία und τελεταρχικὸν πνεῦμα). Vgl. c. h. 3, 2; αὐτοτελειαρχία. Die ἀρχὴ τῶν τελετῶν, das Vortsteheramt der eleusinischen Mysterien, war ein Vorrecht der angesehensten Familien Athens. Proclus überträgt den Ausdruck zum ersten Male auf die Gottheiten, was wir daraus erschließen können, daß er sich wegen der neuen kühnen Metapher entschuldigen zu müssen glaubt (theol. Plat. 4, 16 p. 217; s. auch p. 240). Dionysius konnte also von keinem andern als Proclus diesen markanten Ausdruck entlehnen, um Gott als die Quelle aller hierarchischen Erleuchtungen und Gewalten zu bezeichnen. — Das vielcitirte Wort der Mystik „divina pati“, das sich übrigens bei Dionysius (de div. nom. 2, 9) zu dem Wortspiele ausgespißt findet οὐ μόνον μαθῶν ἀλλὰ καὶ παθεῖν τοῦ θεοῦ, begegnet schon bei dem neuplatonisch gerichteten Synesius von Cyrene de Dione 10 (οὐ μαθεῖν ἢ διὰ ἀλλὰ παθεῖν).

Ein interessantes Problem für die Geschichte der Mystik scheint mir noch vorzuliegen in dem merkwürdigen Satz des Dionysius: „Der Hierarch vollzieht das geistige Hineingehen in sein eigenes Eine“ (τὴν εἰς τὸ ἑνὸς ἐν τῷ νοερῷ πειθαρχούμενος εἰσοδόν eccl. hier. 3, 3, 3). Koch erklärt den bei Proclus oft wiederkehrenden Ausdruck καὶ οἷον ἄνθος τῆς οὐσίας ἡμῶν (S. 153 ff.) als ein über die Vernunft hinausgehendes Seelenvermögen, als das einheitliche Wesen der Seele, modern gesprochen „das reine Selbstbewußtsein.“ Den Gegensatz zwischen Proclus und Dionysius drückt er dann (S. 159) folgendermaßen aus: „Während Proclus unter dem „Einheitlichen“ ein über den νοῦ hinausgehendes eigenes Vermögen versteht, welches in der Seele beim gewöhnlichen Zustande gleichsam schlummert und erst beim mystischen Schauen aufgeweckt und in Thätigkeit gesetzt wird, ist es für Dionysius eben die Ineinanderverschmelzung der verschiedenen, sonst getrennten Seelenkräfte (de div. nom. 1, 1 und 4, 9), gleichsam die Summe der

elementkräfte in Einem Brennpunkte vereinigt, die Intelligenz der Seelenvermögen, die aber doch wieder zur *ἐν τοῦ ἐνοεῖς* wird.“ Es scheint mir aber, daß die noch nicht berücksichtigte, oben citirte Stelle aus *eccl.* r. 3, 3, 3 mit ihrem exacten *τὸ ἐν ἑαυτοῦ* (vgl. auch *eccl.* r. 3, 1 M. s. gr. 3, 421 D: *ἐπὶ τὸ ἐν τοῦ τελεσθέντος* s. w.) der Erklärung Nochs widerstrebt. Ungezwungener von der „Zueinsfassung der verschiedenen, sonst getrennten elementkräfte“ läßt sich der merkwürdige Ausdruck analog proclischen Sinne fassen, der freilich erst einer neuen Deutung bedarf. Die Schwierigkeit liegt meines Erachtens darin, daß Proclus seinen Begriff in ein stark metaphorisches Gewand kleidet; er spricht von *ἀρχότατον, ἀρχότης, ἀρχαρχεῖς, ἄρχος, ἐρώτης* der Seele, also von einer höchsten, reinsten und feinsten Spitze ihres geistigen Wesens, mit der sie am weitesten aus allem Materiellen und Getheilten herausragt und am nächsten an das göttliche Eine hinonsetzt. Dieses ist ja das vollkommenste *ἐν*, während die Seele nur ein nachgebildetes und verwandtes *ἐν* (*ἐνοειδές*)

In sublimier Weise hat Plotin dieser Anschauung gearbeitet und ein überraschendes Gleichniß zu ihrer Illustration gefunden: durch einen Kreis werden mehrere andere Kreise gelegt, daß sie alle in ihrem Centrum mit dem Centrum des Hauptkreises zusammenfallen (*Ennead.* 6, 9, 8; vgl. auch folgenden Paragraphen über den „*accessus ad Deum.*“) In den Worten des Proclus in *Tim.* 65C ed. Schneider, 151: *ἐνοεῖς τῷ ἐνὶ τῶν θεῶν τὸ ἐν τῆς ψυχῆς ἐνοειδὲς* möchte man sagen, daß sie wie eine Umhüllung um das von Plotin gebrauchte Bild passen. Beide, Plotin und Proclus, legen beständig den Nachdruck darauf, daß bei dieser vollkommensten Einigung und Erkenntniß alle Kräfte der Seele schweigen und die Seele unmittelbar an der höchsten Spitze ihres Wesens an das göttliche Eine rührt, um damit Eins zu werden. Ganz analog ist die Darstellung bei Dionysius (*theol. myst.* c. 1 und de

div. nom. 1, 1 ff.). Er spricht allerdings auch von einer geringern Art des Einswerdens (*ἐνοειδὴς τῶν τοιαύτων δυνάμεων συνέλιξις*), der zufolge die Seelenkräfte aus dem bunten Spiel ihrer nach außen ergossenen Thätigkeit immer mehr nach innen sich concentriren. Aber dies erscheint als letzte Vorstufe, zu der die Seele emporgelangen muß, um von dieser einsamen, stillen Warte aus sich für die höchste Art von Einigung, die, bei lautlosem Ruhen aller Kräfte, im „Höheren“ erfolgt (*ἀνενεργησίᾳ κατὰ τὸ κρείττον ἐνούμενος* theol. myst. 1, 3), bereit zu halten.¹⁾

Das vielberufene „Fünkeln“ der Seele und der „apementis“ und der „Grund“ der Seele, Bezeichnungen, von denen bei mittelalterlichen Mystikern so oft die Rede ist, datiren offenbar von Dionysius und weiterhin von den Neoplatonikern her. Geben wir hier Meister Eckart das Wort (Pfeiffer 113, 33). So ist, als mich bedunket, dirre kneht (Luc. 14, 16) das fünkeln der sēle, daz da ist geschaffen von gote und ist ein licht, oben in gedrückt, und ist ein bilde götlicher nature, daz da ist kriegende

1) Es ist also bei Dionysius ein zweifaches *ἐν* zu unterscheiden, eines in den Menschen selbst, nach dem die Vielheit ihrer Lebensacte sich allmählich einheitlich conformiren soll (vgl. 3. B. eccl. hier. 6, 1, 3; 6, 3, 2 über die in der Abcese herauszubildende *μονάς* = *πρὸς τὸ ἐν αὐτῶν ἐνοποιεῖσθαι*), und das andere *ἐν*, das mit keiner Denkhätigkeit erreichbar ist (de div. nom. 1, 1), das aber mit jenem nachgebildeten, göttähnlichen *ἐν* im Menschen (*ἐνοειδὴς* oder *ἰσοειδὴς*) in eine gewisse unmittelbare Verührung und Verbindung tritt, wenn die entsprechende Dispositionen von Seite des Menschen, d. h. jene vorerwähnte Vereinfachung seiner Kräfte vorausgegangen ist. Lehrreich hierfür sind unter andern Stellen eccl. hier. 4, 3, 3 und de div. nom. 4, 1. Bei *ἐν* des göttförmig gewordenen Menschen wird erfüllt das göttlichen *ἐν*, es wird mit seinen Strahlen durchleuchtet, es steht daran gleichsam wie ein Blinder mit geschlossenen Augen (*ταῖς ἀνομμάτοις ἐπιβολαῖς*). Auf ähnliche Weise sind auch die Ausdrücke *ἐνωσις* und *ἐνοποιεῖσθαι* bald in dem einen, bald in dem andern Sinne zu verstehen.

alle wege wider allem dem, daz niht götlich ist, und ist niht ein kraft der sêle, als etliche meister wolten, und ist alle wege geneiget ze goute; nochdenne in der helle dâ ist ez geneiget ze guote. Im folgenden wird das „Licht“ (Hünflein) mit der „sinderesis“ identifiziert als ein zuobinden (loken zu guote) und abekêren (widerbiz wider dem, daz niht lâter ist). Eckart meint offenbar, das reine Sein der Seele als solches, das immer gut ist und zum Guten tendiert. — Die Art, wie Plotin, Proclus, Dionysius und manche mittelalterliche Mystiker, Eckart insbesondere, die Vollziehung jener Wesenseinigung mit Gott beschreiben, insofern sie dabei alle Thätigkeit menschlichen Denkens negiren (vgl. Dion. theol. myst. cap. I), zeigt immer wieder die verwandten Züge, bald mehr, bald weniger mit pantheistischem Klange. Vgl. den Artikel „Mysticismus“ im kath. N.-L.² VIII, 2077.

Wenn man dieses Verhältniß des „Vaters der Mystik“ zu den Neuplatonikern und ihrer Mystik betrachtet, so möchte der Eindruck bei manchem Leser ein gewisses Gefühl des Unbehagens hervorrufen. Bringt man dieses zum klaren Bewußtsein und in bestimmte Worte, so löst sich wohl die Klage vom Herzen: „Soll man also wiederum ein so alt-ehrwürdiges Stück christlicher Tradition über Bord werfen? Soll man den „Vater der Mystik“, der so vielen frommen Seelen die höchste Erbauung gewährt hat, desavouiren?“ Noch fürchtet — nicht ganz mit Unrecht — sogar eine üble Nachrede, die ihm für seine mühsame, nur der Wahrheit dienende Untersuchung zu Theil werden könnte (S. IX und S. 257). Es dürfte am Platze sein, über diesen Punkt noch ein paar Erwägungen anzufügen.

Ein katholischer Theologe erkennt selbstverständlich zwischen der christlichen übernatürlichen¹⁾ und der heidnischen natur-

1) Wir verstehen unter „übernatürlich“, was die katholische Dogmatik im strengen Sinne damit bezeichnen will (*supernaturalo*);

lichen oder dämonischen Mystik einen wesentlichen Unterschied in der Wurzel, im Stamm und in der Blüte der mystischen Pflanze. Dort Glaube als Wurzel, übernatürliches Gnadenlicht als Mittel des Wachstums, himmlische Seligkeit als letztes Ziel, hier natürliche Kräfte in einem Stadium der Ueberspannung oder dämonische Einwirkungen für das Entstehen, Werden und Wirken. Gleichwohl stellen sich bei den beiderseitigen mystischen Processen analoge Erscheinungen, zumal in den Hauptmomenten, heraus: Abkehr von der materiellen, ins Mannigfaltige zertheilten Außenwelt, Eintauch in das eigene Innere, Aufstreben zur Reinheit, Erleuchtung und möglichststen Vervollkommenung, Entrückung des Geistes über die gewöhnliche Denz- und Sinnesstätigkeit, Annäherung (sei es wirkliche, sei es vermeintliche) an das höchste Wesen und Vergöttlichung. Dies vorausgesetzt, kann es bei der Dürftigkeit menschlicher Sprache gegenüber so eminent geistigen Vorgängen nicht Wunder nehmen, daß gleiche Ausdrücke, gleiche Wendungen, gleiche erkenntniß-theoretische Formulierungen hüben und drüben auftreten, oder daß man von der einen Seite, wo der mystische Vorgang früher in eine sprachliche Form gekleidet wurde, die einmal geprägten Termini auf die andere Seite herübernahm. Auch hier gilt, wie in so vielen andern kirchlichen Dingen, der Grundsatz: *Si duo faciunt idem, non est idem.*¹⁾

deßhalb erblicken wir in den „ekstatischen“ Zuständen der Neoplatoniker wohl außer gewöhnliche Erscheinungen (*praeter-naturale*), aber nicht „Uebernaturliches.“

- 1) Vgl. die klassische Stelle bei Döllinger „Christenthum und Kirche in der Zeit der Grundlegung“, 2. Aufl., S. 147, wo überhaupt die Bedeutung der griechischen Sprache für das entstehende Christenthum geschildert wird. „Der Reichtum, die Tiefe und Eigentümlichkeit der christlichen Ideen trieb zur Bildung einer neuen Terminologie, die nicht sowohl aus neu erfundenen Worten, als aus alten und gewöhnlichen, aber in einem ganz andern Sinne genommenen Worten bestand.“ Man denkt an

Man kann die Abhängigkeit einer kirchlichen Institution von einer ältern außerkirchlichen in gewissen äußeren In-
 stanzstücken zugeben, ohne sich einer „Hellenisirung des
 Christenthums“ (im schlimmen Sinne des Wortes) schuldig
 machen. Das Reich Gottes ist von Christus selbst mit
 dem Sauerteig verglichen worden, der, in die drei Maß-
 ehl gethan, allmählich die ganze Masse durchdringt (Luc. 13,
 31). Die Wahrheit, welche Christus geoffenbart, und die
 erna-türlichen Gnadenmittel, welche er den Menschen gegeben
 hat, fanden eine nach allen Seiten des Lebens ausgebildete
 Kulturwelt vor: Sprache, Literatur, Wissenschaft, Philosophie,
 soziale, religiöse und politische Institutionen. In diese
 mannigfaltige Welt ward das übernatürliche Element ein-
 gesenkt, damit aus dem „wilden Delbaum“ ein veredelter
 Ölbaum (socius radiceis et pinguedinis olivae, Röm. 11, 17).
 In diesem Sinne wurde also der Hellenismus christianisirt.
 Man kann aber auch in gewisser Weise sagen: „Das Christen-
 thum wurde hellenisirt“, ohne ihm seinen göttlichen Ursprung
 und seinen übernatürlichen Charakter abzuspochen und ohne
 seine beharrliche Integrität, seinen heiligen Inhalt zu gefährden.
 Denn die von Christus auf die Erde gebrachten Wahrheiten
 und Kräfte waren, wenn auch in sich von Anfang an
 unendlich reich und mächtig, doch in der concreten Ver-
 mittlung und Zuwendung an die Menschheit einer fort-
 breitenden Entwicklung fähig. Was ursprünglich im lebens-
 äftigen Keim, im unscheinbaren Senfkörnlein (Matth. 13, 31)
 eingeschlossen und verborgen war, wuchs und gestaltete sich
 zum mächtigen Baume aus. Der Baum stand aber immer
 auf dem Grunde tatsächlicher und historischer Verhältnisse,
 zog aus ihnen Nahrungstoffe, um sie mit himmlischer Kraft

χαίρει, ταπεινότητα, δικαιοσύνη, δικαιοδοσία, εὐσέβεια, οὐρανὸν κ. ἴ. κ. Und hat man nicht mit antiken Tempeln,
 Cultgeheimen, Typen der bildenden Kunst Ähnliches vorgenommen,
 in die äußere Hülle einen ganz neuen Inhalt gebracht?

seiner Natur zu assimiliren und anzueignen, erfuhr den Einfluß von Wind und Wetter, Licht und Luft, die um ihn her wechselten. Wir denken uns die Kirche ja nicht wie den heiligen Gral, den nach der Sage Engel schwebend in der Luft hielten, weil es auf Erden an würdigen Gralsrittern fehlte.

Zwei Klippen sind demnach beim Studium dieses Entwicklungsprocesses zu vermeiden. Die eine Klippe wird man leicht gewahr, wenn man nur manche moderne Darstellungen aus diesem Gebiete liest, z. B. das Buch von Hatz „Griechenthum und Christenthum“, deutsch von E. Prentsch, Freiburg i. B. 1892, oder das schon oben erwähnte von Aurich. Diese Forscher ignoriren das Uebernatürliche, finden überall nur eine stetige Weiterentwicklung natürlicher Faktoren, erkennen deshalb im Christenthum nur eine Sublimirung des Hellenismus. Nach ihnen hätte die Kirche des dritten und vierten Jahrhunderts das einfache und schlichte Urchristenthum mit einer dogmatischen Construction und mit Cultmysterien ausgestattet, die rein nur von außen, von der Umwelt des Hellenismus, hereinzutragen waren. Die andere Klippe bildet ein zu starrer Conservatismus innerhalb der kirchlichen Anschauungen und Traditionen selbst. Auf einem solchen Standpunkt will man möglichst viele historische Erscheinungen im Leben der Kirche auf unmittelbares göttliches Einwirken zurückführen und den ersten Zeiten des Christenthums die vollkommenste Ausbildung im Glauben und theoretischen Wissen vindiciren, so daß sich alle folgenden Generationen nur empfangend verhielten. Daß die Kirche auch vom Hellenismus einen kostbaren Schatz natürlicher Erkenntnisse übernahm und für die Ausgestaltung ihres theologischen Systems verwerthete, kann man nicht vollständig leugnen, sucht aber für eine möglichst reine Scheidung und respektvolle Entfernung zu sorgen. Eine naturgemäße Folge dieser Stimmung ist ein einseitiges Mißtrauen gegen

Neue,¹⁾ gegen Resultate der „modernen Forschung“, die am liebsten a limine abweisen möchte. Wenn das angeht, so beruft man sich eiligst auf die „Tradition“, Scholastik, das katholische Gefühl, die allgemeine Ueberzeugung der Kirche. Pietät gegen das Hergebrachte, strenge Ehrlichkeit, correcte Gläubigkeit sind gewiß edle Tugenden! Sie können nicht auch sie an Befangenheit leiden und dann ist des guten Willens, den wir ja niemand absprechen wollen, auch einmal Schaden, statt zu nützen?

Um endlich die ausgesprochenen Principien auf unsern speziellen Fall, den „Vater der christlichen Mystik“, anzuwenden, so löst sich die Schwierigkeit ziemlich einfach. Wie kamte ein Pseudo-Dionysius zu diesem Titel gelangen?

In formaler Beziehung waren ausschlaggebend erstens der hümliche Glaube, daß der Verfasser der „mystischen Theologie“ den hl. Paulus zum Lehrer hatte (s. oben im Verlaufe unseres Artikels). Der blendende Nimbus, der den Areopagitischen Schriften ruhte, war also außerordentlich wirksam — und doch ein unechter. Zweitens kommt der Umstand hinzu, daß die Abhandlung des Dionysius, im Gegensatz zu früheren Autoren, das Thema von der Mystik direkt und ausdrücklich behandelt, nicht nur in eigentlichen Bemerkungen, und daß sie einen so präcise formulierten Titel „theologia mystica“ an der Stirne trägt. Die Termini, *theologia*, und *μυστικός*, lagen gesondert schon vor, aber ihre Verbindung zum einheitlichen und klaren Begriffe einer „mystischen Theologie“ tauchte her nicht auf. Das erste Wort für die Sache ist immer gekommen und behauptet sich am leichtesten in den Geistern.

1) Vgl. Jahrbuch f. Phil. und specul. Theol. 1898, S. 493: Die Schriften des Areopagiten sind von unschätzbarem Werthe gegenüber der modernen Entwicklungstheorie in der Behandlung des katholischen Dogmas. Weil diese, der katholischen Lehre von der Tradition geradezu entgegengesetzte Ansicht in der klaren, scharfen Darlegung des Areopagiten unabweisbar widerlegt wird, deshalb will man Dionysius nicht u. s. w.

Von nun an waren Dionysius und Mystik in ein untrennbares Verhältniß von Vater und Kind getreten.

Faßt man den materiellen Inhalt der „mystischen Theologie“ ins Auge, so ist er erstaunlich kurz beisammen. Sie enthält nur fünf kleine Capitel, welche bei Migne nicht einmal vier volle Spalten füllen. Wie konnte ein so beschränktes Material eine so nachhaltige Wirkung üben? Wir antworten mit folgenden Gründen. Gerade die Kürze und Ueberschaulichkeit des Büchleins förderte seine Beliebtheit. Die gedrängte, in lauter Axiomen sich fortbewegende Sprache, der geheimnißvolle Gegenstand, der zum Nachdenken reizte, das ahnungsreiche Dunkel, das mit ehrfurchtsvollen Schauern umwehte, die Kühnheit der negirenden Sprache, die Universalität des Grundgedankens, der feierliche fromme Eingang, die Verbindung mit den andern Schriften des Verfassers, die überraschende neue Einrahmung von Schrifttexten in neuplatonische Redeformen — das alles machte das Werkchen so überaus anziehend für eine Geistesrichtung des Mittelalters, welche mit der kräftigsten Innigkeit des Gemüthes den Weg nach Gott suchte und im Apostelschüler einen hochbegnadigten Führer zu besitzen glaubte.

Ist aber nicht die Gefahr vorhanden, daß mit dem Aufgeben der Persönlichkeit dieses „Vaters“ auch die Sache der christlichen Mystik selber um ihr Fundament gebracht wird? Durchaus nicht! Denn die heiligen Väter Basilus, Gregor v. Nyssa, Gregor v. Nazianz, Johannes Chrysostomus, Ambrosius und Augustinus, die den Pseudo-Areopagiten gar nicht kennen, haben schon vor ihm die Grundlagen der christlichen Mystik gelegt, wenn sie auch in ihren der Vertheidigung des Glaubens und der Predigt gewidmeten Werken nicht ex professo davon handeln.¹⁾ Die spätern Mystiker

1) Aeltere Schriftsteller, die ascetisch-mystische Werke hinterlassen haben, wie Makarius der Ägyptier, Nilus, Johannes Klimakos, bei den Lateinern Johannes Cassianus, verrathen nicht die geringste Spur einer Beeinflussung durch Dionysius.

aber zeigen sich entweder vom Areopagiten ziemlich unabhängig, wie z. B. der hl. Bernhard, oder sie tragen aus der heiligen Schrift und den großen Lehrern der Kirche so viel in die wenigen dunklen Sätze des Dionysius hinein, daß dessen wahrer Charakter und Gehalt weit überboten wird. Er hört aber darüber nicht auf, für die literar-historische Forschung einen ebenso lehrreichen wie anziehenden Stoff zu bilden.

Feldkirch in Vorarlberg.

Joseph Stiglmayr, S. J.

LXI.

Die „Los von Rom“-Bewegung in Oesterreich.

III.

In unserem letzten Artikel über die österreichische „Los von Rom“-Bewegung gedachten wir am Schlusse noch kurz einer Broschüre des Leipziger Professors Dr. Karl Walcker, betitelt: „Oesterreichs evangelische Bewegung und sein Staatsinteresse“. Wenn wir heute noch einmal auf diese Broschüre zurückkommen, so geschieht dies nicht, weil derselben eine besondere aktuelle Bedeutung beizumessen wäre. Eine solche kann sie unmöglich beanspruchen. Dafür ist sie viel zu wenig durchgearbeitet. Sie ist ein Conglomerat von unkritischen, geschichtlichen, statistischen und anderen Notizen, von fremden Urtheilen, von Behauptungen ohne Beweise. Eine solche Arbeit mag Geistes- und Gesinnungsverwandte des Verfassers befriedigen, vielleicht sogar sehr befriedigen; kritisch veranlagte und nüchtern denkende Naturen befriedigt sie nicht, selbst in protestantischen Kreisen nicht. Das muß um so mehr befremden, als man doch von einem

Rechtsprofessor, einem Docenten der Staatswissenschaften etwas Gediegenes erwarten sollte. Gleichwohl ist die Broschüre für das katholische Publikum nicht ohne Interesse; denn sie spiegelt nur zu sehr die eigenthümliche Gedankenphäre, die Anschauungen, Wünsche, Befürchtungen und Erwartungen weiter protestantischer Kreise wieder und wir Katholiken thun gut, wenn wir an diesen „Zeichen der Zeit“ nicht ohne Acht vorübergehen.

Im Gegensatz zu den radikalen Deutschnationalen Oesterreichs, welche bekanntlich auf eine Zerstörung der österreichisch-ungarischen Monarchie¹⁾ und auf eine Angliederung gewisser österreichischer Gebietstheile ans Deutsche Reich lossteuern, und ebenso im Gegensatz zu den Schwärmern des „Alldeutschen Vereines“ mit ihren unreifen Bestrebungen und nebelhaften Utopien, will Dr. Walder von einer Auflösung Oesterreichs durchaus nichts wissen. „Das politische Ideal der deutschen Irredentisten Oesterreichs“, sagt er S. 6 „widerspricht im höchsten Grade der Geschichte, den Culturinteressen, der preussisch-deutschen, überhaupt germanischen Schneidigkeit, Mannhaftigkeit, Standhaftigkeit, Selbstverfüghen Initiative“. Und S. 8 heisst es: „Selbst ein ganz deutsch und protestantisch gewordenes Oesterreich-Ungarn wäre für das Reich nicht im mindesten begehrenswerth. Ein ewiges, in die Verfassungen kommendes Mühl- und Hohlwindmühl würde vollständig genügen“.

Eine Zertrümmerung Oesterreichs und eine Bereicherung Deutschlands mit österreichischem Lande hält Dr. Walder vom Standpunkte der reichsdeutschen Interessen für einen großen politischen Fehler. In der That, was hätte Deutsch-

1) Am 5. April dieses Jahres sprach der radikale deutschnationalistische Abgeordnete Stein in der böhmischen Landtagssitzung, gelegentlich der Berathung eines ultraradicalen Antrages auf Einführung der russischen Sprache als eines obligaten Lehrgegenstandes an den russischen Gymnasien, von einer „Firma Dubánsky and Compagnie“!

gewonnen, wenn es die einst zum deutschen Bunde gehörenden österreichischen Kronländer in seinem Reichslande hätte? Es hätte sich damit nur Verlegenheiten auf Verlegenheiten auf den Hals geladen, hätte neben den zufriedenen Polen und Elsaßlothringern die noch unzufriedenern Tschechen und andere slavische Stämme, die alle als ein zeretzendes Element in dem deutschen Reichserweisen und durch unvermeidliche Conspirationen dem Auslande auf eine für das ganze Deutschthum ängstliche Katastrophe hinarbeiten würden; ganz abgesehen davon, daß auch die deutsche Bevölkerung Oesterreichs ihrer immensen Majorität absolut kein Verlangen trägt, dem milden Scepter der Habsburger „erlöst“ zu werden, auch die protestantischen politischen Kreise Deutschlands kein Verlangen nach einer numerischen Stärkung des Katholizismus und damit nach einer eventuellen Stärkung der politischen Position des Centrums tragen dürften. Nach dem kann es darum nur im Interesse Deutschlands liegen, wenn Oesterreich bestehen bleibt, um so mehr, als Oesterreich mit 40 Millionen Einwohnern und anderthalb Millionen Soldaten, durch ein festes Bündniß mit Deutschland verbunden, für dieses Reich etwas begehrenswertheres ist, als ein zertrümmertes Oesterreich, dessen größter Theil ohne Zweifel dem Machtbereiche Deutschlands verloren ginge und den Feinden desselben gute käme. Im Lichte der deutschen Politik betrachtet das Streben unserer radikalen Deutschnationalen und „von Rom“-Schreier ein durch und durch reichs-deutsches Beginnen, das von deutscher Seite nicht scharf genug verurtheilt werden kann.

Irren wir nicht, so hat auch einmal der hochverdiente Führer der deutschen Centrapartei, Dr. Windthorst, im Reichstage sich dahin ausgesprochen, daß die beiden Theile, Deutschland und Oesterreich, nach ihrer ganzen politischen und culturellen Entwicklung zueinander gehören

und daß diese Zusammengehörigkeit in irgend einer Weise zum Ausdruck gebracht werden solle. Er empfahl dem Fürsten Bismarck, sich nicht mit einer bloßen MilitärcConvention zu begnügen, sondern auf ein engeres und inniges Bündniß mit Oesterreich hinzuarbeiten. Möglich, daß daselbe im Auge hatte, was Dr. Walcker als genügt hinstellt, „ein ewiges in die Verfassungen kommen Militär- und Zollbündniß“. Jedenfalls liegt der Unionsgedanke im Interesse beider Reiche, und alle wahrhaften Patrioten beider Reiche sollten all ihr Können der Verwirklichung dieses Gedankens widmen. Bei uns in Oesterreich dürfte man gegenwärtig freilich nicht einmal laut davon reden. Da würde ein Hexensabbat losbrechen, wie hierzuland noch nicht erlebt wurde; und das will ich heißen in unserem national verhetzten Oesterreich, daß Hexensabbaten in den letzten Jahren wahrlich keinen Raum hatte. Unsere slavische und besonders die führende slavische Bevölkerung, die czechische, ist jetzt weniger denn je für die Staatsverfassung aufzunehmendes Militär- und Zollbündniß mit Deutschland zu haben. Da muß ruhigere Zeiten abgewartet werden.

Dr. Walcker ist nun der merkwürdigen Ansicht, diese ruhigeren Zeiten sich bald einstellen würden, wenn Oesterreich sich dem Protestantismus in die Arme werfe.

In seinen Augen ist nämlich der Katholicismus Schuld an allem Unglücke Oesterreichs. Hören wir, was er S. 21 und 22 seiner Broschüre sagt:

„Die vielen und großen Nachteile, welche die Reformation für Oesterreich gebracht hat, sind oft hervorgehoben worden, auch von namhaften Oesterreichern, z. B. von Oppacher, E. Herrmann und H. Friedjung. Von deutschen wären hier H. v. Sybel, W. Freytag, H. v. Treitschke und zahllose Andere zu nennen. Sogar Dr. Freytag sprach 1866 in der Neuen Preussischen Zeitung von der

„d. h. ultramontanen ‚Geistessteifigkeit‘. Dr. Samuel 366 als preussischer Stabsarzt den böhmischen Feldzug veröffentlichte 1867 im 19. Bande der Preussischen er einen, trotz gewissen Mängeln, sehr lesenswerthen and und Leute in Oesterreich“. Er sagt unter anderem: lte eine kräftige, sich selbst vertrauende Generation Händen eines Klerus hervorgehen, der die Fürbitte losen Heiligen und nicht die Energie und Thatkraft schen für die bewegenden Ursachen der menschlichen anzusehen lehrt? Wie sollte ein Klerus, der alles e Thun und Lassen von der Wiege bis zum Grabe will, Charakterstärke, Festigkeit und Unabhängigkeit t Schülern pflanzen?“ . . . Oesterreich wurde gegen stantische, überhaupt gegen die moderne Cultur ab= Montesquieu's Esprit des Lois wurde z. B. ver= Die normale Entwicklung des sogenannten Land= und s und Bürgerthums wurde verhindert. In Folge hlte den Magnaten jene Konkurrenz, welche nothwendig so manche Glieder dieser Klasse und anderer Stände Fehler der Trägheit, Pseudoconservatismus, der Reaction gren. Schon Napoleon I. bezeichnete die Uebermacht o Magnatenfamilien als den Grundschaden Oesterreichs. damals nach Napoleon stets um eine Schlacht und re zurück. Bei Königgrätz siegten nicht bloß der tismus und der Schulmeister, sondern auch der Land= o das Bürgerthum Preußens über das österreichische nthum“.

Dr. Walcker. Einiges, was er hier sagt, soll s nicht in Abrede gestellt werden. So haben wir s dagegen, wenn er behauptet, daß in Oesterreich viel steifigkeit“, viel „Trägheit und Pseudoconservatismus“ fen werde. Ob aber der Protestantismus uns diese heben würde, ist denn doch sehr die Frage. Indessen meisten der obigen Behauptungen haltlos, oberflächlich then auf einer hochgradigen Mißkennung von „Land te in Oesterreich“.

a dem Märchen, daß bei Königgrätz der preussische

„Schulmeister“ gesiegt habe, wollen wir hier nicht weiter reden. Die ganze vernünftige Welt weiß, daß auf den böhmischen Schlachtfeldern das Zündnadelgewehr und die numerische Uebermacht den Sieg an Preußens Fahne geheftet haben. Wäre doch um ein Haar gerade bei Königgrätz der Sieg dem österreichischen Heere zugefallen, wenn er ihm nicht im letzten Augenblicke durch das unerwartete Eingreifen einer neuen preußischen Armee unter dem Kronprinzen Friedrich Wilhelm entzogen worden wäre. Der siegende preußische „Schulmeister“ ist und bleibt eine Sage und merkwürdig ist, daß man in gewissen Kreisen von dem Röhlerglauben eines schlachtengewinnenden „Schulmeisters“ nicht ablassen kann.

Aber auch der Protestantismus soll nach Dr. Walder bei Königgrätz gesiegt haben? Wie ist das zu verstehen? Soll das etwa heißen, daß die Preußen deshalb gesiegt haben, weil sie protestantisch waren? Nun ist doch männiglich bekannt, daß mindestens ein Drittel der siegreichen preussischen Armee katholischen Bekenntnisses war. Soll wirklich das preussische Heer seine sieghafte Kraft aus dem Protestantismus geschöpft haben? Aber fragen wir, wie kam es denn, daß bei Jena und Auerstädt das preussische Heer gegen die katholischen Franzosen unterlag? daß es damals von seinem Protestantismus im Stiche gelassen wurde? Waren etwa die Preußen von 1806 weniger gut protestantisch als die von 1866? Man lasse doch bei den menschenmordenden, unsagbar viel Elend verbreitenden Schlachten und Kämpfen die Religion aus dem Spiele! Oder will man von dem Siege auf dem Schlachtfelde einen Schluß auf die Güte einer Religion machen? Welche Thorheit! Eher könnte man noch sagen, daß das unterliegende Heer die bessere Religion haben müsse, da nach der heil. Schrift diejenigen, welche von Gott geliebt, auch von ihm gezüchtigt werden.

Wohl kann man in einem gewissen Sinne auch von einem Siege des Protestantismus bei Königgrätz sprechen.

er Sieg bei Königgrätz brachte das protestantische Preußen die Spitze von Deutschland, verschaffte der protestantischen Bevölkerung die entschiedene Majorität im neuen deutschen Reiche und ermöglichte die Inszenierung des beschriebenen Kulturkampfes, bei dem es sich im Grunde um nichts Geringeres handelte, als um die Protestantisierung von Ganzdeutschland und um die Vollendung der genannten Reformation. Doch in diesem Kulturkampfe hat der Katholicismus seine Kraft gezeigt; die ihn zu Boden bringen wollten, haben schimpflich die Waffen strecken müssen. Das ist die Revanche für Königgrätz! 1)

Dr. Walcker hält mit seinem Gewährsmann Dr. Samuel die österreichische katholische Bevölkerung für eine kraftlose Generation, wirft ihr Mangel an „Energie und Thatkraft“, „Charakterstärke, Festigkeit und Unabhängigkeit“ vor. Das ist ein starker Vorwurf. Auf welche Thatfachen genannter Dr. Samuel sein despektirliches Urtheil stützt, ist uns nicht bekannt. Daß es bei uns in Oesterreich manche kraftlosen Naturen, ohne „Charakterstärke und Festigkeit“, gibt, soll

1) In der Broschüre: „Die Wahrheit über die „Los von Rom“-Bewegung in Oesterreich“ von J. Diefenbach, Inspektor in Frankfurt a. Main (Frankfurt, Peter Kreuer, 1900) lesen wir S. 37: „Die Katholiken des deutschen Reiches haben schon vielfältig Anstoß und Aergerniß daran genommen, wenn Ordenspriester aus Oesterreich Ferienreisen machten oder Bäder besuchten in ganz weltlicher Laienkleidung, in ihren Manieren, in ihrem Auftreten und Gesprächen den Kleriker ganz verleugneten! Mit solchen Geistesmännern kann man keinen Kulturkampf siegreich bestehen“. Das ist richtig: mit solchen Herren, wie sie hier geschildert sind, kann man keinen „Kulturkampf“ bestehen. Aber sind denn alle österreichischen Ordenspriester so? Und kommt es auf die Ordenspriester allein an, um „Kulturkämpfe“ siegreich zu bestehen? Mit diesen Bemerkungen wollen wir durchaus nicht läugnen, daß vieles bei uns nicht in Ordnung ist, und wollen auch der Broschüre selbst nicht nahe treten. Sie ist in unseren Augen eine sehr verdienstliche Arbeit. Wir werden später noch darauf zurückkommen.

nicht in Abrede gestellt werden. Aber allgemein uns katholischen Oesterreichern „Energie und Thatkraft“, „Charakterstärke, Festigkeit und Unabhängigkeit“ abzusprechen, geht nicht an. Das ist einfach ungerecht und arrogante Selbstüberhebung.

Die Geschichte bietet Beispiele genug, daß das österreichische Volk eine „Energie und Thatkraft“ entwickeln kann, die die höchste Achtung verdient. Wir brauchen nur an die Kämpfe erinnern, die Oesterreich gegen den gewaltigen Kriegsmann Napoleon I. zu bestehen hatte. Niedergeworfen wußte es sich immer wieder aufzuraffen und neue Helden ins Feld zu stellen. Insbesondere wird das Jahr 1809 für ewige Zeiten ein glänzendes Zeugniß bleiben für die „Energie und Thatkraft“, welche in dem österreichischen Volke steckt. Und wann und wo hat ein Volk so kraft- und ruhmvoll seinen heimatlichen Boden vertheidigt, als das brave katholische Tirolervolk anno 1809? Und wenn heute ein Feind sich in seine Berge wagen sollte, würde er mit der gleichen „Energie und Thatkraft“ hinausgeworfen werden, wie einst die Baiern und die Franzosen.

Dr. Walder spricht aber uns Oesterreichern nicht bloß Energie, Charakterstärke und anderes ab; er behauptet auch, daß dieses Manko an sittlicher Bildung vom katholischen Klerus verschuldet sei, „der die Fürbitte zahlloser Heiligen und nicht die Energie und Thatkraft der Menschen für die bewegenden Ursachen der menschlichen Geschichte anzusehen lehre“ und „dr alles menschliche Thun und Lassen von der Wiege bis zum Grabe gängeln wolle“. Beide Behauptungen sind einfach aus der Luft gegriffen. Dem österreichischen katholischen Klerus fällt es gar nicht ein, die „Fürbitte zahlloser Heiligen als die bewegende Ursache der menschlichen Geschichte“ hinzustellen, oder „alles menschliche Thun und Lassen gängeln“ zu wollen. Er lehrt ganz dasselbe, was der katholische Klerus in Deutschland lehrt, nichts mehr

und nichts weniger. Und was der katholische Klerus in beiden Reichen lehrt, ist nichts anderes, als was die katholische Kirche lehrt und was in jedem von der Kirche approbirten Katechismus zu finden ist. Die Kirche hat aber niemals gelehrt, daß die „Fürbitte der zahllosen Heiligen als die bewegende Ursache der menschlichen Geschehnisse“ anzusehen sei, vielmehr lehrt sie, daß der Mensch arbeiten und seine körperlichen und geistigen Kräfte bethätigen müsse, als ob sein ganzes Schicksal allein von ihm abhängige; daß er freilich aber auch zu seinem Schöpfer und höchsten Herrn aufschauen und beten müsse, als ob alles von diesem gethan werde. So lehrt die Kirche, und zwar ganz in Uebereinstimmung mit der hl. Schrift; so lehrt der katholische Klerus allüberall, auch in Oesterreich; und diese Lehre soll die Menschen um „Energie und Thatkraft“ bringen? Und wenn der Katholik im Bewußtsein seiner Unwürdigkeit bei seinem an Gott gerichteten Gebete sich auch der Fürsprache dieses oder jenes Heiligen zu versichern sucht, soll das ihm seine „Energie und Thatkraft“ rauben? Nur Unverstand könnte derartiges behaupten.

Und gar das „Gängelband“, an dem der österreichische Klerus das österreichische Volk „von der Wiege bis zum Grabe“ führen soll, das existirt erst recht nur in der Phantasie gewisser Leute. Kirche und Klerus lehren, daß der Mensch vom Schöpfer als höchste Naturgabe ein freies Wahlvermögen empfangen habe, daß er sich frei für das Gute und für die Tugend entscheiden müsse, soll ihm beides als Verdienst für die Ewigkeit angerechnet werden. Und bei dieser Lehre soll die Bildung eines starken, festen und unabhängigen Charakters unmöglich sein? Der Klerus gänzelt nicht. Wenn er, wie es seine Pflicht ist, immer wieder an das Volk die Forderung stellt, das christliche Sittengesetz zu beachten, den Geboten Gottes und der Kirche Gehorsam zu leisten, die verschiedenen Pflichten gegen Gott, Mitmenschen und sich selbst stets im Auge zu behalten

und zu erfüllen: so kann dieses doch kein „Gängel“ genannt werden. Was der Klerus hier thut, bezw. zu thun hat, ist eine große Wohlthat für das Volk; das sittliche Pflichtbewußtsein bleibt wach und die sittliche Charakterbildung kann sich nur fester begründen und um so sicherer jene Stufe der Vollkommenheit erringen, zu welcher das Christenthum die Menschen emporführen will.

Es verräth wirklich ein großes Maß von Vorurtheil und Ignoranz, wenn behauptet wird, der Katholicismus erziehe seine Befenner zu charakter- und energielosen, sittlich schwachen Creaturen, zu Menschen ohne Selbstständigkeit und Thatkraft. Auch der österreichische Katholicismus erzieht so nicht. Wenn gleichwohl hier zu Land vielfach nicht jene „Energie und Thatkraft“, jene „Charakterstärke, Festigkeit und Unabhängigkeit“ angetroffen wird, wie sonstwo, dann trägt wahrlich nicht der Katholicismus daran die Schuld. Das hat seine anderen Gründe, auf die wir hier weiter nicht eingehen können. Nur das Eine sei bemerkt, daß im „Oesterreichthum“ viel slavisches Blut pulsiert. Der Slave ist von Natur weich, gefühlvoll, füg- und biegsam, nachgiebig, religiös gestimmt, voll Devotion gegen die Träger der Gewalt. Dieses slavische Naturell hat sich mit der Zeit in gewissem Maße der deutschen Bevölkerung Oesterreichs, vornehmlich in den national gemischten Kronländern mitgetheilt und dem Oesterreichthum jenen Charakter aufgedrückt, den man mit dem Ausdrücke „österreichische Gemüthlichkeit“ zu bezeichnen pflegt. Diese Charaktereigenthümlichkeit hat gewiß in gesellschaftlichem Verkehr¹⁾ ihr Gutes und Angenehmes, hat aber auch ihre großen Gefahren. In Zeiten der Noth, der politischen Aufregung, der socialen

1) Bei internationalen Congressen pflegt man mit Vorliebe einen Oesterreicher mit der Leitung der Verhandlungen zu betrauen, weil man ihm am ehesten die Fähigkeit zutraut, versöhnend und ausgleichend zu wirken.

wirthschaftlichen Heimsuchung kann sie für das Land ängstlichvoll werden. Und wenn beispielsweise jetzt, wo die „Los von Rom“-Hefer die Fackel der kirchlichen Rebellion in weite Kreise unserer deutschen Bevölkerung übertreten und wo propagandasüchtige protestantische Prädicanten aus Reichsdeutschland verständnißförmig dabei Mithilfe leisten; wenn gegen dieses friedensstörende, das Volk tief entzweyende Beginnen von berufener Seite mehr „Ehrlichkeit“ als „Gemüthlichkeit“ entwickelt würde, so wäre dies ein großer Segen für unser Land.

Was Dr. Walder mit seinen haltlosen Anschuldigungen gegen den österreichischen Klerus und gegen die katholische Kirche überhaupt beabsichtigt, liegt auf der Hand. Er will den eintretenden Kreise Oesterreichs von einem Einschreiten gegen die „Los von Rom“-Bewegung zurückhalten, will glauben machen, daß es sich nur um eine religiöse Frage handle, um die Einführung des Protestantismus in Oesterreich, daß aber der Protestantismus die — Rettung Oesterreichs sei. „Es hat darauf an“, schreibt er in seiner Broschüre (S. 34), „daß der modern gesinnten, conservativen und liberalen Adel, das Bürgerthum, den Arbeitern und Bauern Luft zu machen, ein mächtiges Einströmen der deutschen, überwiegend protestantischen Cultur nach dem Reich zu gestatten und zu befördern.“ Und um das? Damit fürderhin in Oesterreich mehr „Energie und Thatkraft, diese bewegenden Ursachen der menschlichen Geschichte“ herrschen, statt der „Fürbitte zahlloser Heiligen“? „daß das Volk so von dem Gängelbände des Klerus erlöst werde; daß alles würde dann Oesterreich zum Heile sein.“¹⁾

¹⁾ Die Sorge des Leipziger Professors um das Wohlergehen des österreichischen Volkes wäre wirklich rührend, wenn sie nicht gar so — merkwürdig wäre. Er will uns Oesterreicher mit seiner protestantischen Cultur beglücken, obwohl doch weltbekannt ist, daß das protestantische Sachsen mehr als zur Hälfte der revo-

Noch einen anderen Grund führt Dr. Walder ins Feld, um das „Einströmen protestantischer Cultur“ in Oesterreich als eine staatliche Nothwendigkeit zu erweisen. Es ist dies die Rücksicht auf das Bündniß mit dem deutschen Reiche. Walder schreibt (S. 35):

„Eines der Hauptmittel zur Hebung der militärischen, wirtschaftlichen, finanziellen und politischen Macht des Donaureiches wäre die Zolleinigung mit dem deutschen Reiche. In Oesterreich stellten die deutsche Volkspartei, die deutsche Fortschrittspartei, die verfassungstreuen Grundbesitzer und die christlich-soziale Partei im Mai 1899 ein gemeinsames Programm auf. Im 8. Punkte wird ebenfalls eine Art Zolleinigung mit dem deutschen Reiche (und anderen Ländern) verlangt. Die Reichsdeutschen können aber darauf **nur** eingehen, wenn die deutschen und **protestantischen** Interessen in Oesterreich wie in Ungarn nach Gebühr berücksichtigt werden.¹⁾ Der altrömische Satz Do, ut des ist vom Fürsten Bismarck den Deutschen häufig eingeschärft worden.“

Nun wissen wir Oesterreicher, wissen die österreichischen Staatsmänner und die deutsch-österreichischen Parteien, welche das Pfingstprogramm aufgestellt haben, woran sie sind. Nach der Versicherung Walder's thun's die Reichsdeutschen nicht anders: Wollen wir mit dem deutschen Reiche zu dem gewünschten dauernden Militär- und Zollbündniß kommen, müssen wir erst protestantisch werden. Da möchten wir nur wissen, was die im deutschen Reiche wohnenden 18 Millionen Katholiken zu dieser Walder'schen Conditio sagen; und was speciell das Centrum im Reichstage dazu sagt? In

lutionären Socialdemokratie verfallen ist. Wie wäre es, wenn der Herr Professor zunächst dafür sorgte, daß das „helle“ Sozial durch die „protestantische Cultur“ der Socialdemokratie nicht entrißen würde?

- 1) „Auch das militärische Bündniß mit Oesterreich-Ungarn ist nur unter dieser Bedingung auf die Dauer haltbar, wie die öffentliche Meinung und die Presse des deutschen Reiches hervorheben“ (Ann. Dr. Walder's).

werden ohne Zweifel derartige Dinge, wie Walder sie in seiner protestantischen Voreingenommenheit zum Besten gibt, nur belächeln. Das deutsche Reich ist kein protestantisches Reich, sondern ein paritätisches Reich, und ist nicht dazu da, specifisch protestantische Politik zu treiben, und namentlich nicht dazu berufen, durch Bündnisse und Staatsverträge auf die Protestantisirung katholischer Völker hinzuwirken.

Der zweifellos katholische Charakter Oesterreichs ist Dr. Walder natürlich ein Gräuel. Er schreibt:

„Gewisse Ultramontane behaupten, Oesterreich sei ein specifisch katholischer (soll heißen: päpstlicher) Staat. Diese Phantasien widersprechen der Geschichte, dem positiven Staatsrechte und der Politik. Rumänien und Serbien waren Vasallenstaaten der Türkei, und Bulgarien befindet sich noch heute in dieser Stellung; aber Oesterreich ist nie ein Vasallenstaat des Papstthums gewesen. Der Kürze halber sei nur Folgendes angeführt. Rudolf von Habsburg wurde 1249 und 1254 vom Papste in den Bann gethan Franz I. nahm 1815 einen Theil des zum Kirchenstaate gehörigen Ferrara. Er hätte noch mehr genommen, wenn Preußen, Rußland und England es zugelassen hätten u. s. w.“

Gewiß, Oesterreich ist nie ein Vasallenstaat des Papstthums gewesen, wie etwa jetzt Bulgarien ein Vasallenstaat der Türkei ist. Das hat auch noch kein „Ultramontaner“ behauptet, und sei er päpstlicher als der Papst selbst. So etwas behaupten, ist einfach Widersinn. Aber offenkundige Thatsache ist, daß fast 80 Procent der Gesamtbevölkerung von Oesterreich-Ungarn, und gar ca. 95 Procent der Bevölkerung in den einst zum deutschen Bunde gehörigen österreichischen Ländern katholischen Bekenntnisses sind, daß die Dynastie der Habsburger desselben Bekenntnisses ist¹⁾

1) „Der Kaiser muß“, sagt Dr. Walder in einer Anmerkung, „römischer Katholik sein. Diese unzeitgemäße, die Religionsfreiheit der Dynastie beschränkende Bestimmung wird früher oder später abgeschafft werden.“ Von wem?

und immer war, und daß das aus so vielen national grundverschiedenen Bevölkerungsschichten bestehende Habsburgische Reich nur deshalb zu einem Staatsganzen sich zusammenfügen konnte, weil alle, Herrscher und Beherrschte, auf dem Boden der Kirche sich Eins fühlten.

Als im 16. Jahrhundert der Protestantismus in Oesterreich eindrang, da war es mit dem Frieden aus. In Böhmen und Ungarn ging man zur Revolution über; die Habsburgische Dynastie wurde ihrer Herrscherrechte verlustig erklärt. Erst als die österreichischen Dynasten sich wieder auf den Ursprung und die sittliche Grundlage ihres Reiches besannen und gegen die unselige Neuerung energigisch Front machten, da kam wieder Ruhe ins Land. Die Habsburgische Gegenreformation war ein Akt der Selbsterhaltung für Staat und Dynastie. Daß diese Gegenreformation dem Lande Nachtheile gebracht habe, wie nach einem Citate oben Dr. Walcker behauptet, versteht sich natürlich für einen in Vorurtheilen gegen den Katholicismus aufgewachsenen und verhärteten Protestanten von selbst, wird aber vor einer unbefangenen Geschichtsschreibung entschieden in Abrede gestellt.

Die große Misere, in die gegenwärtig Oesterreich verwickelt ist, hat zunächst seinen Grund in dem Nationalitätenhader, oder besser in dem Streben der Czechen, die politische Herrschaft der Deutschen in Oesterreich zu brechen, und in dem Streben der Deutschen, diese Herrschaft zu behaupten; diese Misere hat indessen unserer Ansicht nach einen tieferen Grund, der in Ungarn zu suchen ist. Der ungarische Calvinismus beherrscht das sogenannte Marianiische Königreich, er hat dieses Königreich aus dem österreichischen Staatsverbande herausgebrochen und selbständig gemacht, nur um herrschen zu können; er hat so indirekt die Selbstständigkeit gelüste der Czechen geweckt und in Cisleithanien einen Zustand schaffen helfen, der die größten Gefahren für das Reich der Habsburger in sich birgt. Ungarn steht im Zeichen der

Calvinismus und des Judenthums; sein Einfluß ist entscheidend in ganz Oesterreich. Gelingt es nun, den ungarischen Calvinismus politisch zu isoliren und das Marianische Reich jene Bahnen zurückzubringen, welche es unter einem Stephan dem Heiligen oder einem Ludwig dem Großen wandelt, dürfte auch bessere Zeiten über unserm Lande wieder aufgehen.

Oesterreich ist ein katholischer Staat. Daran ändert sich das „positive Staatsrecht“ nichts, von dem Walcker spricht. Wohl hat die vom internationalen Judenthum entscheidend beeinflusste und vom ungarischen Calvinismus begünstigte liberale Gesetzgebung der 60er Jahre mit seinen die ungestammten Rechte der Katholiken schwer verletzenden interkonfessionellen Gesetzen an dem katholischen Charakter der habsburgischen Monarchie scharf gerüttelt. Aber beseitigt hat sie ihn nicht. Was in der Natur der Sache, in der Geschichte, in der Tradition, in der ganzen Anschauung des Volkes begründet ist, das läßt sich nicht so leicht auslöschen, auch nicht mit „Grundgesetzen“ und anderen Paragraphen.

Und Oesterreich soll aus lauter Begeisterung für ein Militär- und Zollbündniß mit dem nach der Ansicht Walckers protestantischen Deutschland sich vom Katholicismus absagen? Soll seine ganze Vergangenheit verleugnen? Soll selbst die Fundamente zerstören, auf denen es aufgebaut ist? Eine solche Zumuthung ist doch wirklich mehr als naiv. Was würden die protestantischen Eiferer sagen, wenn wir Oesterreicher erklärten: „Wenn Ihr Reichsdeutsche mit uns ein dauerndes Bündniß schließen wollet, müßet Ihr zuvor katholisch werden?“

Wenn wir Dr. Walcker glauben dürfen, ist trotz alledem Oesterreich auf dem besten Wege zum Protestantismus. Selbst die Czechen machen Wiene, sich dafür zu interessiren. Denn in S. 39 lesen wir: „Aus Masaryk's Schriften und vielen anderen Zeichen der Zeit muß man den Schluß ziehen, daß die Herrschaft des Papstthums über die Czechen

stark erschüttert ist.“ Und gleich darnach ruft Dr. Walder prophetisch aus:

„In einer nicht fernen Zukunft wird durch ganz Oesterreich-Ungarn wie ein Donnerhall der Ruf brausen: „Los von Rom! Satisfaktion für Canossa und für die Gegenreformation.“

Mit dieser Prophetie wollen wir schließen und wünschen dem Herrn Professor in Leipzig, die „nicht ferne Zukunft“ noch zu erleben.

Aus Böhmen.

* * *

LXII.

Kreuz- und Quersätze durch die neuere katholische Poesie.

VI. Drei katholische Dichter.

Also sprach der von Wig und Wein triefende Tempelstürmer Mirza Schaffy alias Bodenstedt:

„Wenn die Lieder gar zu moscheenduftig
Und schaurig weh'n —
Muß es im Kopfe des Dichters sehr ideenlustig
Und traurig stehn.“

Ein alter Gedanke und allen denen geläufig, welche die Kirchenluft aus guten Gründen nicht ertragen können. Der Protestant Bilmar ist anderer Ansicht, wenn er in seiner anmuthigen Weise meint, daß „die gläubige Richtung des stillen, frommen Herzens auf das Unsichtbare und Ewige“ der Boden sei, „auf welchem zu allen Zeiten die lieblichsten Dichterblumen sproßten“, und Friedrich Bodenstedt mag sich sammt seiner Salonsophistik von Harald Arjuna van Jostenode beschämen lassen, der, obwohl er Christus und Buddha auf

eine Stufe stellt, doch gegenüber der „kalten Verständigkeit“ der indischen Lehre begeistert ist „für jene Seite des Christenthums, die der Katholicismus namentlich auf dem Gebiete der Kunst so herrlich ausgebildet hat“, und die nach ihm der Grund ist, daß die „warmen“ Naturen, die „Künstlernaturen“, das Christenthum dem ascetischen Systeme Gautama's vorziehen werden. („Wiener Rundschau“ von Christomanos und Rappaport, 1899, Nr. 24, S. 566 ff.). Oberflächliche Genußmenschen mögen es mit dem Herrn Professor von Tiflis und seinem orientalischen Freunde halten, tiefblickende Geister aber durchdringen den Horizontnebel dieser Zeitlichkeit und hören, wie der geistreiche Otto Willmann von den einzelnen Versen der Bibel sagt, in jedem Accorde der im Himmel gestimmten Leier, wie in einer Seemuschel das Brausen des Meeres, „den Wogenschlag des Gotteswortes, des Oceans, aus dem die Flüsse und Bäche der ächten Andacht und Weisheit erquellen“, das ewige Frühlingswehen der Poesie des hl. Geistes. Drei katholische Lyriker, in dem schon erwähnten Abriß von Emil Thomas mit keiner Silbe erwähnt, systematisch todtgeschwiegen wie schon viele andere, sollen uns einmal zeigen, ob es wirklich in ihrem Kopse „ideenlustig und traurig“ steht, indem sie sowohl mit ihrer Geistlichen, als auch mit ihrer weltlichen Sangeskunst vor unseren prüfenden Geist treten werden; diese drei sind: Eichert, Herbert und Kreiten.

Doch zunächst noch eine kleine Zwischenfrage: „Was ist Lyrik?“ Dr. Joseph Buschmann antwortet in seinem kleinen „Abriß der Poetik und Stilistik“ (Trier 1879) ganz einfach: „Die Lyrik ist die Poesie der Empfindung, und Subjektivität der Charakter lyrischer Darstellung“, und fährt dann fort: „Die Stoffwelt der Lyrik ist so groß, wie die Empfindung selbst mit ihren tausenderlei Farben und Stufen; aber nur dann wird die Empfindung des Dichters ein ästhetisches Interesse beanspruchen können, wenn sich in ihr allgemein menschliche Interessen widerspiegeln, oder wenn die Eigen-

thümlichkeit des inneren Lebens, welches der Dichter und vorführt, von ungewöhnlicher Bedeutung ist.“ Das ist schulmäßig und verständlich und darum nicht nach dem Sinne der Modernen gesagt, welche im Träben fischen gelernt haben. Es ist ja richtig, was Eichendorff sagt: „Wie das Epos die Poesie der Vergangenheit, der Sage und traditionellen Heroengeschichte, so ist die Lyrik, da sie an die Individuen gewiesen, wesentlich die Poesie der Gegenwart und folglich unruhig und wandelbar wie diese; von den Wellen der Zeit erweckt und getragen, gleichsam eine unsichtbare geheimnißvolle Aeolsharfe, die von den wechselnden Lüften gespielt wird und einer wunderbaren, unendlichen Modulationsfähig ist“. Und ebenso richtig ist die landläufige Schlussfolgerung, daß die Lyrik um so reiner sei, je weniger sie aus dem Zusammenhang der Gemüthsstimmung mit der Außenwelt resultirende epische Momente sich fühlbar mache. Allein derlei Sätze gelten eben unter stillschweigender Voraussetzung der von Glaube, Sitte und Vernunft gezogenen Grenzen. Der Pantheismus und der aus ihm herausgewachsene Individualismus haben diese Voraussetzung in der Apotheose des Ichs über Bord geworfen, und nun verlangt man, zumal seit Nietzsche bei den deutschen Poeten Schule gemacht, einen Subjektivismus von der Lyrik, welcher aller Schranken spottet; hat doch das Ende des Jahrhunderts das Schlagwort Originalität mit Individualität ausgetauscht. Welch ein unberechtigtes Verlangen in diesen Forderungen liegt, zeigt z. B. eine Recension in *Barnde's „Lit. Centralblatt“* (Nr. 9, 1899), wo H. Bartels „Gottfuchers Wanderlieder“ von Jeannot von Grotthuß bespricht und anerkennt, daß die Verse nicht schlecht seien, aber bedauert, daß in ihnen keine specifisch Grotthuß'sche Ideen zu finden seien. Nun, wir sind der Meinung, daß der Name und in gewissen Sinne die Persönlichkeit mit der Sache nichts zu thun hat; der Umstand, daß andere die Gedichte gerade so oder ähnlich gemacht hätten, schlägt in unseren Augen nichts. An

Es ist gerade der springende Punkt in der Inferioritätsfrage: echt christliche Poesie, wenigstens die religiös angehauchte, kann dann natürlich vor allem die auf katholischem Glaubens- und Sittensboden basierende, kann dem ästhetischen Gesetzesvorschlag des Individualismus nicht im ganzen Umfange gerecht werden, wenn sie von dem objektiven Elemente des Dogmas und der Tradition, von der allgemein feststehenden Weltanschauung abtrifft. Daher kommt es, daß z. B. das „Literarische Echo“ (herausgegeben von Dr. Jos. Ettlinger, II. Jahrg. 1899, S. 362)¹⁾ bei Kritik des Hamann'schen „Familien-Paradies“ den Tadel aufwerfen kann: „Manchen von seinen Gedichten fehlt der Reiz des Persönlichen; sie sind ohne jenes starke, subjektive Empfinden und vermögen deshalb nicht recht zu erwärmen.“

Nach Geibel besteht das Wesen der Lyrik in der Zurechtbringung und individuellen Gestaltung des Allgemeinen,

- 1) Wir citiren hier „das literar. Echo“, um unser Bedauern darüber auszusprechen, daß dieses zwar nichts weniger als nach katholischen Grundsätzen geleitete, aber doch eine gewisse tolerante Anerkennung erstrebende Blatt in der zweiten Märznummer des laufenden Jahrgangs unter anderen „Stimmen aus Schriftstellerkreisen“ gegen die lex Heinke auch Ungehörigkeiten, wie das nicht gerade sehr geistreiche Monitum Fedor's von Bobeltig abdruckt, in welchem es heißt:

„Junfer sei auf der Hut!
Bist viel zu gut
Für eine scheinheilige Brut!
Bist viel zu schade
Für Sanct Vojola's schwarze Parade
— — — — —

Junfer gib Acht,
Wie dich der Jesuite verlacht!..“

Derlei Auslassungen, die sich doch wahrhaftig in einer „Halbmonatsschrift für Literaturfreunde“ sehr deplacirt ausnehmen, zeigen wieder, welche Vorsicht in Empfehlung selbst verhältnißmäßig wohlmeinender akatholischen Zeitschriften anzuwenden ist.

oder umgekehrt in der Verallgemeinerung der individuell und individuell aufgefaßten Empfindung, was sehr tief in den zwei Distichen dargelegt ist:

„Das ist des Dichters Kunst, auszusprechen, was allen gemein
Wie er's im tiefen Gemüth neu und besonders erschau,
Oder dem Eigensten auch solch allverständlich Gepräge
Leih'n, daß Jeglicher drin staunend sich selber erkenn' -“

Dieses „Allgemeine“, von dem aus und zu dem das persönlich Erlebte bezogen wird, und die Möglichkeiten dieser Beziehung haben ihren Grund in der gleichartig entwickelten Menschennatur, und diese ist also die Grenze subjektiven Auffassung und einzelheitlichen Darstellung, nicht die Menschennatur schlechthin, sondern die ererbte und erzogene, in der Wahrheit erzogene Menschennatur, daß wir in letzter Linie die gesellschaftlichen und religiösen Bildungsnormen als das Regulativ, wie ja natürlich Dichtung und Kunst überhaupt, so besonders der Subjektivität als ihr innerstes Wesen bezeichnenden Vor Augen haben müssen. Dieses Regulativ bleibt, wenn man zugibt, daß die Verallgemeinerung individueller Empfindung dann nicht stattfinden kann, wenn das Leben des Dichters dies wegen seiner ausschließlichen Eigenthümlichkeit nicht zuläßt, denn diese Ausschließlichkeit hat ihre Ursache nicht in der Sonderstellung zu Vernunft, Religion und Sitte haben. Religion, Sitte und Vernunft: die doch aber auch das feste Fundament bei jenen maßgebenden protestantischen Schönheitslehrern, welche von der lyrischen Dichtkunst fast die äußerste und unbeschränkteste Subjektivität fordern; sind diese drei Faktoren also nicht bei der Festlegung der Grenzen ganz außer acht zu lassen, da ja gerade um Grunde genommen die gesonderte Subjektivität mehr eine Sache der Form und der Auffassung als des Stoffes des Inhaltes ist? Wir antworten: Beim Protestantismus der Subjektivismus im Princip der freien Forschung hat Rückhalt; der Katholik aber kann und darf sich nicht

elnen fühlen, sondern ist abhängig von dem Gedanken, ein Theil, wenn auch ein selbständig beanlagter, eines engster Harmonie geschlossenen Ganzen zu sein. Freilich die hier in Betracht kommende Frage vor allem eine Formfrage, allein doch keineswegs eine reine Formfrage, ja Inhalt und Fassung eine Einheit bilden. Der Katholik nicht auf das rastlose Einzelstreben im Suchen nach der equaten Cultur angewiesen, er ist gewöhnt an das schlichte Denken, an das Rückwärtsblicken, an die Freude an Besitzes; seine ganze Richtung hat bei aller persönlichen Prägung etwas Objectives, was bei der katholischen literarischen Dichtung sehr in die Wagschale fällt, da beim Katholiken die Religion das ganze Leben durchdringt. Wenn nun hier das Allgemeine, das episch-objective Moment der Lyrik betonten, so wollten wir keineswegs diesem bei der Begriffsbestimmung das Uebergewicht geben, sondern wollten nur gegen die einseitige Auffassung der Moderne Front machen, und nie und nimmer schließen aus der Stempelung individueller Ideen zu univervellen, die Lyrik „das schönste Versöhnungsmittel ist zwischen verschiedensten Gesinnungen der Menschen“, wie das Rudolf Steiner, der Herausgeber des „Magazin für Literatur“ gethan hat („Lyrik der Gegenwart“ I. in „Die Gesellschaft“ von M. G. Conrad und L. Jacobowski 1899, 36), indem er fortfuhr: „Das religiöse Gemüth und der geistliche Freigeist werden einander sympathisch begegnen, um jenes seinen Gott besingt, und dieser der Freiheit ein Lied erklingen läßt. Und die Lyrik ist auch das Feld, auf dem heute sich die Träger alter, reifer Kunstideale und die einer werdenden, gährenden Weltanschauung am schärfsten verständigen.“ Wir behaupten, daß sich in der vom persönlichen Empfinden ausgehenden Dichtungsform mehr als irgend einem andern Gebiete, was es immer für eines sei, Gegensätze in aller Schroffheit zeigen müssen. Das ist Grund katholischen Verhaltens gegenüber der Moderne.

Aber wir brauchen die Moderne in ihrer letzten Entwicklung auch gar nicht. Kommen wir also nach dieser Schweifung, die uns unter den obwaltenden Umständen wendig schien, auf unsere drei Lyriker zurück, drei von dem verschiedensten Auffassungsvermögen und Empfindungsdrucke, von den verschiedensten Kunstinteressen und Zwecken, von der verschiedensten Verstandesentwicklung und Geistesprägung, aber haarscharf einig in ihrer Weltanschauung, drei Lyriker, die ihre ganze Persönlichkeit und Individualität so weit das oben berührte objektive katholische Element gestattete, den Werken ihrer Feder aufgestempelt; ja — unbeschadet des Allgemeinen und Gegebenen, unbeschadet der Lyrik und ihrer Gesetze. Nur die zwei tragen neuzeitlichen Charakter und von diesen wiederum der zweite auch im Empfinden, der erste fast ausschließlich in der Form, während der dritte ganz und gar der Schule angehört.

Der erste dieses glänzenden Dreigestirns, Franz G. (geboren 11. Februar 1857 zu Schneeberg in Böhme) ein Mann der That, förmlich ein Slave des Rechtes der guten Sache, der als ein beschämendes Beispiel einsam hinausragt über eine vielfach gestinnungslos und pflichtvergeffene Zeit. Er redigirt zu Wien das „Volk für Stadt und Land“, das Familienblatt „Der Pilger“, Halbmonatsschrift des katholischen Schulvereins für Oesterreich, „Die christliche Familie“ sammt ihrer Beilage „Das Kind“, sowie den „Katholischen Schulvereinskalendar“. Leset, und wenn du hörtest, daß Eichert Vater von Kindern ist, würdest du dann wohl glauben, daß er, im Parteigetriebe, ein Führer im hitzigen Kampfe der sozialen Bewegung, als der besten Lyriker einer dem Vaterlande, nein, sagen wir kühnlich, der Weltliteratur Menge unsterblicher Lieder geschenkt hat? Aber was ein solcher Mann wohl bestingen, Wein und Weib, Lie-

e? Oh nein, sein Programm trägt keine anakreontische
ung, es lautet:

„Nicht hab' ich die Harfe, zu fröhnen der Zeit
Und schimmernde Fäulniß zu preisen,
Nicht hab' ich mein Schwert, um das knurrende Leid
In eiserne Schranken zu weisen.

Ich hab' meine Harfe für Wahrheit und Recht,
Um donnernde Lieder zu schlagen,
Entflammend ein kettengedrücktes Geschlecht,
Den Kampf um die Freiheit zu wagen.

Ich habe mein Schwert um den heiligen Krieg
Mit Lüge und Bosheit zu fechten,
Ich habe mein Schwert, mit der Welt um den Sieg
Des Guten und Schönen zu rechten.“ —

(Dichterstimmen. 1900. S. 33.)

Das war bisher seine Lebens- und Lieder-norm, und
es auch in Zukunft bleiben; dem neuen Jahrhundert
er entgegen: „Mit Schwertklang sei, du neue Zeit
üßt!“ (Deutscher Hausschatz 1900, S. 205). Man nennt
in seinem Heimatlande den Tyrtæus der christlich-socialen
lei; aber hier ist mehr als Tyrtæus, hier ist mehr als
Sänger der „eisernen Sonette“, hier ist, wie Anton
er in einer herrlichen Studie (Deutscher Hausschatz,
rgang 24, Nr. 12) ausführt, geradezu ein Prophet, einer
gottgesandten Männer, von welchen es in eben dieser
ze heißt: „Hochragend, mit sinnender Stirne, im Antlitz
Wiederschein jeelischer Gluthen, furchtlos, mit martigem
en stehen sie da, wie Gestalten aus einer anderen Welt. . .
gerüstet mit den Waffen des Geistes, mit einem großen
en versehen, welches, todt und unempfindlich für alle
ren Leidenschaften und Interessen, nur um so lauter
ungestümer den höchsten Idealen entgegenpocht, treten
Männer unter die Menschen, sie entweder im Sturm
ortreißend auf den Flammenschwingen ihrer Begeisterung,
sie abstoßend, indem sie ihnen zum Stein des Aergers-

nisses werden". — O reiches Oesterreich, daß du solch ein Sänger geboren, o armes Oesterreich, daß du ihn nicht hast und — nicht beachtest! Aber, sagt Müller von den Propheten, „ob man sie steinigt oder hinausschleppt zur Kreuzigung — nichts bringt sie zum Schweigen.“ Die eiserne Lerche der habsburgischen Lande löst von ihrem Singen nicht Tag und Nacht; Eichert hat seinen Beruf von Gott

„Ich singe, weil mir's Gott gegeben,
Sein Finger schgt die Saiten an,
Und wie sie jubeln, stürmen, beben —
Ich habe keinen Theil daran!

Mein Herz ist nur des Ewig'n Harfe,
Wenn es in Liedern glüht und brennt;
Der Mißt'n nur, der schrille, scharfe,
Ist mein, der kommt vom Instrument!“ —

(Kreuzlied S. 11)

Also Kampf und Streit — „Ich singe, wie mir's Herz ist. Der die Herzen der Menschen lenkt, hat mir einen Sänger des Schwertes gemacht. Wer heute vom Frieden singen will — ich rechte nicht mit ihm. Je nach seiner Weise!“ heißt's im Vorwort zur wohlfeilen Ausgabe (2—7. Tausend; Wien, Selbstverlag 1894) in erster Auflage bei Schnningh (Paderborn) 1893 erschienenen „Wetterleuchten“. Kampf und Streit dunkel liegen die Wolken am Horizont auf den klaren Bergen; ist das schon die Dämmerung? Vögel flattern ins Nest, und nur eine Zirpe streicht noch da dort auf den Flügeln ihr langweiliges Lied. Die Luft zittert und sinkt immer schwerer und drückender auf die Erde; die Schwalben streifen im Niederwiegen fast den Boden. Da hr'! grollt schon der Donner? Kann es nicht bestimmt sagen, aber die Wälder fangen zu rauschen, Staub jagt die Landstraße entlang, schon schälen im Winde die losen Fensterläden, und siehe da! — schon ist's geworden, dort in der Ferne zuckt's, heller und hell-

etterleuchten! Gnad' uns Gott, ein furchtbares Gewitter,
 der sonndurchglühten Natur erjehnt, aber wird es ohne
 den über uns hinziehen? Es blizt, — ah! dort oben
 eilen die fahlen Feuerschlangen das ragende Kreuz; es
 dröhnend in den Bergen

„Und seht ihr nahen den finst'ren Schwarm?
 Gedrängt, verschlungen Arm in Arm,
 Und Aug' an Auge, wie Brand an Brand,
 Viel tausend Gedanken doch eine Hand.
 Der Proletarier fest im Schritt
 Rückt an, und Tausende ziehen mit:
 Enterbte Massen, die Noth ihr Ritt,
 Und Ketten klirren den Takt zum Tritt.
 Chormeister ist das blasse Leid,
 Es brummt der Paß und die Fiedel schreit:
 „Gerechtigkeit!“

Aber wer gibt zum Aufruhr das Recht? Weder Gott
 Gesetz; allein:

„Statt Geben ist Nehmen Sitte geworden;
 Die lästernen, prunkenden Räuberhorden
 Sind heute Sieger im großen Streit;
 Doch unten bäumt sich zertret'nes Leid,
 Und horch — wie die Arbeit im Lumpenkleid
 Das Paßwort der Unterdrückten schreit:
 „Gerechtigkeit!“

Diesen Schlachtruf hat Eichert aufgegriffen und auf
 blinkenden Schild geschrieben; er kämpft gegen Loge
 Synagoge, gegen Liberalismus und Judenthum, „aber“,
 Heinrich Reiter (Literar. Handweiser 1893 Nr. 578),
 ert hat nichts gemein mit dem wüsten Radau-Anti-
 smus, wie er sich gegenwärtig in Deutschland breit
 machen sucht; er bleibt bei aller Schärfe und Ent-
 renheit vornehm im Gedanken wie im Ausdruck. Die
 ittlische, furchtbare Fehde gegen den „Geldsack“ zu
 ten der „Enterbten“ hat man als eine sehr verfängliche
 des Eichert'schen Erstlingswerkes [sein Weihnachtsspiel

„Licht vom Lichte“ 1892 zählen wir hier nicht] bezeichnen wollen; doch die rothe Internationale hat keinen Theil an ihm, denn sein Banner ist das Kreuz.

„Also schreibt aufs Kreuzeshanner,
Drunter un're Schaaren wogen:
Hier die Volksverführer Christi!
Hier des Kreuzes Demagogen!“

Fürwahr, die Politik seiner Muse ist kein bloßes verschwommenes, poetisches Mitleid, wie es die sogenannte Frühdecadence dem socialen Elend entgegenbringt, das ist pointirter Gedanke, das ist dröhnender Fanfarenschlagtruf, das ist männliche That, das ist Rettung. So geißelt er denn die gesellschaftlichen Mißstände, den Raubkapitalismus, die jüdischliberale Lügenpresse, die Schulverwüstung, den Wahlschacher, den Unglauben und vor allem — bezeichnend für Oesterreich und für Eichert zugleich — die Halbheit, den „faulen Frieden“, das „Hintern-Ofen-Liegen“, und zwar in einer bisher unerhörten Sprache voll Gluth und Flammen, wie sie selbst die vaterländische Begeisterung der Freiheitskriege kaum gekannt, die mit stetem Wechsel packender Bilder und überraschender Gedanken fähig ist, den unter der Asche glimmenden Funken des katholischen und nationalen Bewußtseins zur himmelhoch auflodernden Feuersäule zu entfachen. Das ist kein Wetterleuchten, sondern blutigrothes Nordlicht, das überm winterlichen Gefilde hoch am brennenden Himmel spielt, bald in immer intensiveren Flammen sprühend, bald zuckende Blitze zum Horizont entsendend, bald in furchtbar-prächtigen Farbenspielen zitternd und durcheinandervirbelnd, indem es das Herz beklemmt, aber das weitgeöffnete Auge fesselt und den Sinn zum Herrn des Himmels und der Erde emporhebt. Da finden wir Goethes Forderung gewahrt: „Die Form, ob sie schon vorzüglich im Genie liegt, will bedacht sein, und hier wird Besonnenheit gefordert, daß die Form, Stoff und Gehalt sich zu einander schicken, einander durchdringen;“ Gehalt, Stoff und Form sind!

hert ein einziger tadelloser, eherner Guß mit einem so prägeprägten Stil, wie er bei wenigen andern deutschen Dichtern zu finden ist. Wenn wir die Moderne mit ihrer Verneinungssucht Revue passiren lassen, dann finden wir einige, welche wie der österreichische Sänger als Beispiel dienen könnten für des eben citirten Dichters Fürsten Satz: die Muttersprache zugleich reinigen und bereichern ist das Geschäft der besten Köpfe Es gibt gar viele Arten der Reinigung und Bereicherung; die eigentlich alle zusammenfassen müssen, wenn die Sprache lebendig wachsen soll. Die tiefste und leidenschaftliche Rede sind die einzigen Quellen, aus denen dieses Leben hervordringt, und sollten sie in ihrer Heftigkeit auch etwas Bergschutt mitführen, er setzt es zu Boden, und die reine Welle fließt darüber her. In jeder Sprache sind da und nicht bloß in der Sprache — kann ja beim „politischen Liede“ nicht anders sein, auch wenn man das stets mit ihm laufende Beiwort „garstig“ setzt gleich „unberechtigt“ setzt, — allein der „Bergschutt“ ist sich schon zu Boden gesetzt. Wer Mann an Mann kämpft, kann in seinen Mitteln nicht immer wählerisch sein; wer sich Eichert hat sich durchgerungen und durchgeschlagen. Er steht er oben auf dem freien Berge und läßt vom Gipfel des Kreuzes aus den geklärten Blick über das Treiben der Welt hingleiten, das er, selbst in seiner Mitte stehend, nicht voll erkannte, als er noch zum Zeichen der Erlösung nach unten her aufschauen mußte. Das Kreuz ist der Mittelpunkt der Weltgeschichte, die einzige Hoffnung aller Adamskinder, das verbindende Mittelglied zwischen Himmel und Erde, das ewige Denkzeichen der größten Gottesthat, das er im Kampfe gegen den satanischen Heerbann, und diesem Wahrzeichen nun fügt der gottbegeisterte Sänger in seinen „Kreuzliedern“ (Stuttgart und Wien, Jos. Roth 1899) die schimmernden Perlen seiner goldenen Kunst ein und umgibt ihn Lieder von solcher Gluth des Glaubens, der Liebe und der Hoffnung und doch wieder von solcher Innigkeit

„Licht vom Lichte“ 1892 zählen wir hier nicht] bezeichnen wollen; doch die rothe Internationale hat keinen Theil an ihm, denn sein Banner ist das Kreuz.

„Also schreibt aufs Kreuzesbanner,
Drunter uns're Schaaren wogen:
Hier die Volksverführer Christi!
Hier des Kreuzes Demagogen!“

Fürwahr, die Politik seiner Muse ist kein bloßes ver schwommenes, poetisches Mitleid, wie es die sogenannte Früh- decadence dem socialen Elend entgegenbringt, das ist pointierter Gedanke, das ist dröhnender Fanfarenschlachtruf, das ist männliche That, das ist Rettung. So geißelt er denn die gesellschaftlichen Mißstände, den Raubkapitalismus, die jüdischliberale Lügenpresse, die Schulverwüstung, den Wahlschacher, den Unglauben und vor allem — bezeichnend für Oesterreich und für Eichert zugleich — die Halbheit, den „faulen Frieden“, das „Hintern-Dien-Liegen“, und zwar in einer bisher unerhörten Sprache voll Bluth und Flammen, wie sie selbst die vaterländische Begeisterung der Freiheits- kriege kaum gekannt, die mit stetem Wechsel packender Bilder und überraschender Gedanken fähig ist, den unter der Asche glimmenden Funken des katholischen und nationalen Bewußt- seins zur himmelhoch aufloodernden Feuer säule zu entfachen. Das ist kein Wetterleuchten, sondern blutigrothes Nordlicht, das überm winterlichen Gefilde hoch am brennenden Himmel spielt, bald in immer intensiveren Flammen sprühend, bald zuckende Blitze zum Horizont entsendend, bald in furchtbar- prächtigem Farbenspiele zitternd und durcheinanderwirbelnd, indem es das Herz beklemmt, aber das weitgeöffnete Auge fesselt und den Sinn zum Herrn des Himmels und der Erde emporhebt. Da finden wir Goethes Forderung gewahrt: „Die Form, ob sie schon vorzüglich im Genie liegt, will bedacht sein, und hier wird Besonnenheit gefordert, daß die Form, Stoff und Gehalt sich zu einander schicken, sich einander durchdringen;“ Gehalt, Stoff und Form sind bei

Eichert ein einziger tadelloser, eherner Guß mit einem so ausgeprägten Stil, wie er bei wenigen andern deutschen Dichtern zu finden ist. Wenn wir die Moderne mit ihrer Neuerungsucht Revue passiren lassen, dann finden wir wenige, welche wie der österreichische Sänger als Beispiel gelten könnten für des eben citirten Dichters Fürsten Satz: „Die Muttersprache zugleich reinigen und bereichern ist das Geschäft der besten Köpfe Es gibt gar viele Arten von Reinigung und Bereicherung; die eigentlich alle zusammen greifen müssen, wenn die Sprache lebendig wachsen soll. Poesie und leidenschaftliche Rede sind die einzigen Quellen, aus denen dieses Leben hervordringt, und sollten sie in ihrer Heftigkeit auch etwas Bergschutt mitführen, er setzt sich zu Boden, und die reine Welle fließt darüber her“. Derlei Schlacken sind da und nicht bloß in der Sprache — es kann ja beim „politischen Liede“ nicht anders sein, auch wenn man das stets mit ihm laufende Beiwort „garstig“ nicht gleich „unberechtigt“ setzt, — allein der „Bergschutt“ hat sich schon zu Boden gesetzt. Wer Mann an Mann kämpft, kann in seinen Mitteln nicht immer wählerisch sein; aber Eichert hat sich durchgerungen und durchgeschlagen. Nun steht er oben auf dem freien Berge und läßt vom Fuße des Kreuzes aus den geklärten Blick über das Treiben der Welt hingleiten, das er, selbst in seiner Mitte stehend, nicht voll erkannte, als er noch zum Zeichen der Erlösung von unten her aufschauen mußte. Das Kreuz ist der Mittelpunkt der Weltgeschichte, die einzige Hoffnung aller Adamskinder, das verbindende Mittelglied zwischen Himmel und Erde, das ewige Denkzeichen der größten Gottesthat, das Banner im Kampfe gegen den satanischen Heerbann, und diesem Wahrzeichen nun fügt der gottbegeisterte Sänger in den „Kreuzliedern“ (Stuttgart und Wien, Jos. Roth 1899) all die schimmernden Perlen seiner goldenen Kunst ein und singt ihm Lieder von solcher Gluth des Glaubens, der Liebe und der Hoffnung und doch wieder von solcher Innigkeit

und Bartheit, schlägt seine Laute so markig und kraftvoll und doch wieder so sanft und kindlich weich, daß wir nicht anstehen zu behaupten, es werde auf diesem Gebiete wenig Gleichvollendetes sich finden lassen. Hier haben Kreuzesliebe, Thatendrang, felsenfeste Ueberzeugung, furchtloser Freimuth, demüthige Treue, Leidensfreude und Martyrerkraft ein Bild geschaffen, das in den Flammengluthen des Feuergeistes hellstrahlend auf dem dunkeln Hintergrunde socialer Noth und menschlichen Irrthums, auf dem trüben Spiegel unserer Zeit sich abnimmt. Wo solch ein Sänger singt, da blüht das Auge, Sehnen und Muskeln straffen sich, die Unterlippe wölbt sich vor: siehe, die Heldentage der jungen Kirche sind wiedergekommen; in unseren Adern fließt Martyrerblut. Hinab denn in die Arena . . .

„Das Banner fliegt, die Fahne weht
Im Sturme hoch erhoben,
Und wer zu diesem Banner steht,
Der sei auf Sturmestoben,
Der sei auf Kampf gefaßt und Streit,
Denn wetterdrohend ist die Zeit,
Aus Blut und Erz gewoben“.

Und siehe da!

„Glüht nicht im Osten schon voll blut'ger Pracht
Des jungen Tages Fadel durch die Nacht,
Des Tags, der gegen eine Welt im Krieg
Das Kreuz wird sehn und dann des Kreuzes Sieg?
Auf! Reißt das Banner hoch zum Siegesfluge:
Für Christus bis zum letzten Athemzuge!“

Blut wird strömen in Menge, nur immerzu, der wahre
Gottesstreiter wankt nicht:

„Und muß ich für die Wahrheit zeugen,
Sei eh ich fiel, mein Schwert zerschell, —
Es kämpft nicht einer gegen tausend,
Nicht einer gegen eine Welt!
Ich werde schweigend mich ergeben,
Doch mit des letzten Odems Rest
Soll meine bleiche Lippe sprechen:
Ich bleibe fest! Ich bleibe fest!“

Aber mögen noch so viele in den Staub sinken, „des
Kreuzes Sieg wird kommen wie der Blitz“. Der Gegenstand
Lieder ist die Garantie der Erfüllung aller in ihnen aus-
gesprochenen Wünsche und Hoffnungen. Eicherts Frömmigkeit
kein bloßes Spiel, keine Frömmelei, keine künstliche und
stillerische Romantik, sondern ein tiefgehendes Wissen und
eine ernste Herzensüberzeugung; ihm ist das Kreuz nicht
nur das Zeichen des Kampfes, sondern auch des Lebens,
das nur im Kreuze seine rechte Erklärung und seinen vollen
Werth erhält.

„Wie klein erscheint das Erdengroße
Dem, der am Puls der Ketten lauscht —
Am rauhen Kreuz nur blüht die Rose,
Die ihn mit ihrem Duft berauscht!“

Wer den Sinn der Erlösung voll und ganz erfasset,
der sieht auch die Mutter Christi nicht weit vom
Kreuze stehen; ihr weihet denn auch Eichert immer auf
seiner feinen Laute.

„Dir leg ich zu Füßen mein Schwert und mein Lied,
Maria, Du Leuchte des Meeres,
Und wenn durch die Saiten mein Schwanenlied zieht,
Zum himmlischen Liede verklar es“.

(Dichterstimmen.)

Für den herrlichsten Edelstein der Anthologie halten
wir das Lied:

„Kreuz, o du herrliches, schimmerndes Zeichen,
Purpurweintriefender Baum ohne Gleichen!
Hell wie die Sonne strahlt deines Stammes
Schaft vom geheiligten Blute des Lammes.
Feurige Säule, Weltzeiten trennend,
Hervwärts den Suchenden leuchtend und brennend;
Rückwärts in Finsterniß, abgrundgeboren,
Hüllst du den prahlenden Hochmuth der Thoren.
Markstein der Ewigkeit, zeitenlos ragend,
Welten erbauend und Welten zerschlagend!
Fadel des Weltenbrands, purpurumglommen,
Seh'n wir im Siegeslauf einstens dich kommen,
Thronend im heiligen, lebenden Lichte,
Hodernd von Willen der Gottesgerichte!“

Diesen Hymnus „an das Kreuz“ haben wir ganz wiederzugeben, uns nicht versagen können, und wenn es richtig ist, was Herder sagt, daß die Kritik die Verse in Prosa auflöst, um sie auf ihre Tüchtigkeit zu prüfen, dann mag der Leser selbst zusehen, ob er ein solches Gedicht als vollwerthige Poesie anzuerkennen vermag; wir müssen gestehen, daß wir es nicht für nöthig erachten, Versen von solcher Schönheit noch etwas Recensirendes beizufügen. Wir legen die „Kreuzlieder“ auf die Seite mit der Frage, die Grotthuß nach Besprechung der Poesie Detlef von Lilien-
crons aufwirft: „Nun, gibt es eine moderne deutsche Lyrik? Eine Lyrik nicht nur für ‚höhere Töchter‘? Ist es wirklich eines deutschen Mannes so unwürdig, sich um die neue deutsche Diederkunst zu kümmern?“ und wir fügen hinzu: Nun, gibt es eine katholische Lyrik, eine Lyrik nicht nur für ‚fromme Seelen‘, sondern eine Lyrik, die der Moderne vollwerthig die Stange hält? — Mit Freuden theilen wir mit, daß eine neue Auflage von „Wetterleuchten“ (Vollausgabe), sowie ein Band neuer Gedichte in Aussicht steht, neue Gedichte, in welchen wohl nicht überall Schweres blitze-
leuchten, da der Sänger des Kreuzes in letzter Zeit sich auch friedlichen und rein weltlichen Stoffen, wie z. B. in „des Viedes Werden“ (Cultur I Nr. 1; Haus und Welt I Nr. 22) zugewandt hat, trotzdem er von sich sagen muß: „Mein Leben ist: dem Sturm zu lauschen und Feinde sehen ohne Zahl!“ Noch eine Schlußfrage: Wird das katholische Oesterreich nicht endlich seinem tüverreichen Volk-
kämpfer die Last der Arbeit und der Sorge von den Schultern nehmen?

Neuron.

Adgar Böllmann O. S. B.

(Schluß des Artikels folgt.)

LXIII.

Der Absolutismus von Kunst und Wissenschaft.

Die Mitte des 19. Jahrhunderts hat den Absolutismus der Herrscher beseitigt, der Ausgang des Jahrhunderts die Stellung der Kammermehrheiten schwer erschüttert. Vor der Hand sind es nur Papierkugeln, welche in der italienischen Kammer nach dem Präsidenten geworfen werden. Escarabons wären aber wirksamer; deren Anwendung ist durch die Geschäftsordnung nicht verboten und durch die Immunität genugsam geschützt. In Wien „gilt es für tapfer, dem Präsidenten ins Gesicht zu brüllen: Sie schuftiger Schwindler! Sie Gauner, gehören ins Zuchthaus.“¹⁾ Parlamentarische Ausdrücke sind dort nachgerade alle diejenigen und bloß diejenigen, welche sich in den bewährtesten Schimpfwörterbüchern nachweisen lassen, Bildung wird blöde Simpelei, Anstand Feigheit, Gemeinheit Großmacht und das Ideal des Gesetzgebers der, welcher für 20 Kronen Anwesenheitslöhnung Pultdeckel bearbeitet. Wir stehen mitten in der Umwerthung der Werthe. Der nackte Uebermensch ist im „Anzug.“ Mit ihm kommt der terroristische Absolutismus einer erlebten Minderheit, die über stärkere Fäuste und Zungen verfügt.

Das ist aber nicht der einzige völkerbeglückende Absolutismus, durch den das 20. Jahrhundert bedroht ist.

1) Zukunft 8, 506 (24. März 1900).

Das Zeitalter der Aufklärung hielt Wissenschaft und Kunst im Banne der Höfe, in der Vormundschaft der Regierungen. Daß die genannten beiden Culturmächte hiervon befreit wurden, ist gewiß einer der großen Fortschritte, welche das 19. Jahrhundert gebracht hat. Deßhalb können aber Wissenschaft und Kunst nicht aufhören, sociale Funktionen zu sein, Diener der öffentlichen Wohlfahrt. Ueberhebung ist es, wenn sie absolute Freiheit beanspruchen und jede Verantwortung ablehnen. Solch absolutistisches Gelüste aber tritt deutlich genug in der Bewegung zu Tage, die sich in München als Heinebund, in Berlin als Goethebund organisiert hat; wie die zu erwartende Vereinigung beider sich nennen wird, ist noch im Schooße der Zukunft, Sudermanns und Halbes verborgen.

Wunderbar schön sagte Sudermann in seiner Berliner Rede:¹⁾ „Ein Name schwirrt uns allen auf den Lippen.“ Man weiß nicht, ist der „Name“ als Schmetterling gedacht, der auf Goethebündlerlippen wie auf Blumenkelchen „schwirrt“, oder entsteigt der Nachtfalter Goethebündlerherzenstiefen und ist im Begriff, sich von da in's Freie hinauszuarbeiten. Zwei Dinge haßt und fürchtet Sudermann. Erstens den Normalmenschen an sich; zweitens und sonderlich den all Kammermehrheit „in Massen auftretenden“ Normalmenschen. Seine Kunst bedarf anormaler Menschen, bedarf der Getauren, der Satyrn, der Faune und ähnlicher Zwischenformen zwischen Untermensch und Uebermensch. Besonders beliebt sind Faune, treten die „in Massen“ auf, so blüht das Geschäft. Zum Schutze dieser Kunst für Anormale gründet er den neuen Bund und seine schwirrenden Lippen geben ihm Goe—goe—goe—Goethes „heiligen“ Namen.

In der gleichen Berliner Versammlung im wunderschönen Monat März, wo alle Lippen schwirrten, wurde nun auch Mommsens heiliger Name genannt. So oft dieser gro-

1) Wochenblatt der Frankfurter Zeitung v. 30. März 1900 (17).

Historiker in Zeitfragen eingriff, gab es meist schöne Historien. Man wird sich noch erinnern, wie er das „Schädeleinschlagen“ als wirksamsten Rechtsschutz anpries. Es steht zu hoffen, daß diese Vorahme nicht in die Statuten des Goethebundes gesetzt werde. Als es in der Versammlung hieß „Mommien“, da erhob sich vor der Wissenschaft geheiligter Majestät alles, was saß; man klatschte, vivatete, jubelte, und daß man nicht „wieherte“, wie bei gewissen Theaterstücken, war in der prachtvollen Scene die einzige Rückständigkeit. Die „Wissenschaft“ ist ein unschätzbarer Bundesgenosse in solcher Affäre. Sie hat in einem ähnlichen Fall bereits einmal mobilisirt, gedroht und gesiegt. Damals, beim Jedlig'schen Schulgesetzentwurf, schrieb Felix Dahn das Ultimatum, das dem Sinne nach dahin lautete: bisher habe die freie Wissenschaft mit Religion und Christenthum nur gespielt, beide gnädig geschont, sie sei mit zurückgehaltenen Blitzen über und über geladen, die, losbrechend, Religion und Christenthum vernichten sollen: *car tel est notre plaisir*.

Die absolut freien Wissenschaften und Künste wollen selbstherrliche Selbstzwecke sein, ihre Vertreter singen und sagen, lehren und schreiben als autokratische Souveräne; sie verstehen die Lehr-, Preß- und Kunstfreiheit nicht als Freiheit von unberechtigtem Zwang, neben der sociale Verantwortungen und Verpflichtungen bestehen bleiben, sondern als absolut schrankenlose Freiheit, die keinerlei Band erträgt, auch das der Verantwortung nicht; sie verlangen höchste Autokratie als ihr gutes Recht.

Absolute Freiheit der Kunst? der naturalistischen Heinzebündlerkunst? Aber sie lebt ja vom socialen Zwang socialer Verführung. Ihre Voraussetzung und ihre Wirkung sind Entartung als Massen-, als sociale Erscheinung; sie selbst, die „Freie“, ist eine Sklavin der „Emancipation des Fleisches“, ihr Walten die Verknechtung Anderer, vielfach nahezu Wehrloser unter das gleiche Joch. Und dieses seine Wesen will unverantwortlich sein, wie Tyrannen es sind?

Betrachten wir die Sache zunächst monistisch, evolutionistisch, physiologisch und niezscheanisch. Ah, wir können auch modern sein. Oh, wir können uns, wenn es sein muß, auf den Standpunkt von Gestütsbesitzern verlegen. Wir können, wenn es zur Verständigung dienlich erscheint, reden wie Viehzüchter. Wir fassen die physiologisch-soziale Verantwortung ins Auge.

Im Zeitalter Niezsche ist es nicht zu viel verlangt, wenn die Erwartung ausgesprochen wird, um 1930 etwa müßten die Säuglinge vorhanden sein, die sich zu Uebermenschen oder doch zu Vorübermenschen auszuwachsen wollen. Wünschenswerth erschiene, daß die führenden Klassen der Geistesaristokratie dabei nicht unbetheiligt wären, wenn man auch nicht geradezu darauf bestehen will, die betreffenden Wiegen müßten sich alle in Berlin W. befinden. Was nun die führenden, ach so nervösen Kreise angeht, so erschiene abermals wünschenswerth, daß eine kleine Aufbesserung der entarteten — Max Nordau trete herfür — der entarteten Rasse erfolgte. Will aber Max Nordau nicht herfürtreten, so genügt vollauf die Statistik in jenen Kapiteln, welche auf die Zukunft der Rassenverbesserung in den gedachten Kreisen einen entzückenden Ausblick gewähren. Soll es wirklich kein besseres Mittel der Rassenverbesserung geben, als gänzlich freie Wirksamkeit gänzlich freier Kunst?

Diejenigen im Alter von 8 bis 12 Jahren übernimmt der Heinzehund in den Anschauungsunterricht. Die „Jugend“ der Jugend! Darauf wird im reiferen Alter Halbes „Jugend“ von der Jugend auf Liebhaberbühnen aufgeführt. Den zwanzigjährigen Greisen, die dabei herauskommen, gibt man dann nothgedrungen und haufenweise jeglichen Ekel als einziges Futter. Genügt Panizza nicht, so wende man sich in den Orient, nach Pest oder Belgrad. Fällt der Uebermensch dann nicht ganz so prachtvoll aus, wie ihn Nietzsche geweißagt hat, so muß irgendwo ein Rechenfehler vorliegen.

Wir haben uns auf den völlig modernen Standpunkt

Nachtproblems gestellt, um zu erinnern, daß man auch die sociale Verantwortung nicht los wird. Mit der ethisch-religiösen darf man ja nicht kommen. Der Hinweis auf die Verantwortung vor Gott hat im deutschen Reichstag Verleumdung erregt. Aber vielleicht kann noch ein schüchterner Hinweis auf ethisch-soziale Verantwortungen gewagt werden.

Unermeßliche Fernwirkungen im socialen Leben der Gegenwart und Zukunft hat all das bedruckte Papier, die Dramen, Romane, Unterhaltungsblätter; die Bücher, Bilder und Bilderbücher. Fernwirkungen, die Thaten sind, Thaten unmittelbarer Art und von unabsehbaren Consequenzen. Der Schriftsteller von all dem Papier füllt die Köpfe, modelt die Herzen; sein „Geist“ schleift Menschenleben hinter sich her. Und alles das hängt am Hals des Autors. Er hat doch einen Kopf und zwei Augen, hat einiges Blut und lebende Nerven, hat etwas Einsicht und Lebenserfahrung. Er zögert. Er sieht die Thaten und Consequenzen voraus, er sieht sie ins Dasein, sie sind seine Kinder und Enkel. Und wenn er sie abschütteln, meint er, ich pfeife auf Kinder und Enkel, so werde er daran erinnert, daß diese schöne Consequenz der „freien Liebe“, das beregte Pfeifen nämlich, noch nicht durchgeführte Meinung geworden ist.

Edouard Rod hat jüngst in einem Roman der „Revue des deux Mondes“, der eben in der Buchausgabe erschien, dieses Thema behandelt, die „répercussions infinies“ alles Christenthums. In diesem Roman erfährt ein Autor auf der Höhe seiner Erfolge, daß durch eines seiner Bücher ein Mädchen in Liebe und Selbstmord, ihr Geliebter in Ehebruch und Tobsucht getrieben wurde. Das stört ihm die Stimmung und macht ihn nachdenklich. Er denkt darüber nach, ob seine Bücher Unglück schaffen, sie nicht auch zum Gegentheil wären. Zugleich trägt er sich mit der Absicht, ein seltsames Verhältniß, das unter Ausschluß des Zweckes der Ehe eingegangen war, in eine socialere Form zu bringen. Das ist so ziemlich alles, genügt aber der Beilage zur

„Allgemeinen Zeitung“ (Nr. 57, S. 7), um in höchsten Worten den Romanhelden und seinen Schöpfer der Stimmung und der Betbruderei zu zeihen. Im Reich beider Bünde bezwingt man derlei natürlich mit Härte und Fröhschoppen. Es gibt bei uns keine Gewissensregung, die nicht Ragenjammer wäre.

„Auch Goethes Werther hat Wirrköpfe in den Köpfen gejagt. Deshalb wurde Goethe aber nicht sofort kopflos oder gar ein Betbruder“ (a. a. O.). In freier Umschreibung: Wir, vom Heinegebund, nehmen es nicht so genau mit Kopf und Todtschlag, oder gar mit Ehebruch und Wahnsinn. Bliebe die Freiheit der Kunst, wenn sie sich auch nur ein wenig um Gewissen und Verantwortung scheerte!

Eine sociale Funktion ausüben, alle Freiheit fordern, jegliche Verantwortung aber ablehnen, das ist der Absolutismus, wahre Tyrannei, Freiheit des Einen auf Kosten der Menschenrechte Anderer. Vollends die Freizügigkeitsansprüche der Heinegebundkunst, die werden erhoben auf Kosten des souveränsten aller Rechte, des Existenzrechtes einer normalen Gesellschaft, normal im Sinne des Spruchs *mens sana in corpore sano*.

LXIV.

Denkmäler der Tonkunst in Oesterreich.

II.

Als willkommene Abwechslung nach dem etwas gelehrten Choralis Constantinus bietet uns die erste Hälfte des ersten Bandes der „Denkmäler“ den Anfang von Jakob Handl's *Opus musicum*. Auch dieses Werk hatte der Note eine allzu eifrig nachdrängenden Uebersetzung zu danken müssen. Möge ihm nunmehr eine bessere Zukunft beschieden sein.

Jakob Handl, mit seinem Humanistennamen *Waldmüller* genannt, steht unserem Empfinden weit näher als sein ge-

singer Isaac. Der Grund dafür liegt zum Theil in der freien Behandlung der Harmonik, die uns in den zahllosen Sätzen des *Opus musicum* entgegentritt. Das System der alten Kirchentonarten erscheint auf Schritt und Tritt verlassen, eine stattliche Reihe von Tonsätzen ist im Geiste des modernen Tonsystems gedacht und ausgeführt. Ist dabei alles so lebensvoll, so natürlich und einfach, so leben, daß es unwillkürlich erwärmen muß, und das ist die Sprache, die, weil allen verständlich, alle entzücken.

Denn Gallus gibt sich, wie er ist, und erschließt uns die innersten Tiefen seiner großen Seele. Schon nach dem ersten Akkorden hat er unsere Freundschaft erobert. Was man bei einem Vergleiche mit dem Choralis Constantinus sogleich bemerkt, ist die edle Einfachheit, in die er seine Gedanken kleidet. Die Stimmen entwickeln sich durch keine Rücksicht auf eine entlehnte, zum Voraus bestimmte Melodie gehenmt oder bestimmt: nur einmal unter 103 Gesängen des ersten Theiles gefällt sich Gallus mit der Bearbeitung eines *cantus firmus* und wählt dazu eine harmonisch durchsichtige, in den klarsten Verhältnissen bewegende Lied: *Dies est laetitiae*. Fast alle Sätze, die sechs- acht- und zwölfstimmigen nicht ausgenommen, haben eine auffallende Kürze. Immer frisch und bestimmt, folgen sich die musikalischen Gedanken in lichtvollen Gruppen, tiefempfundene Farben fehlen ihnen nicht. Die

Kraft des Künstlers richtet sich auf das eine Bestreben, dem musikalischen Gedanken zu dienen und was der Meister selbst empfunden, in Anderen wachzurufen. Einer vollkommenen Führung der Stimmen wendet Gallus nur den kleinsten Theil seines schöpferischen Könnens zu, um so aber sucht er dem musikalischen Ausdrucke Wahrheit und Lebendigkeit zu verleihen, wozu ihm jeder Akkord, den seine Composition miteinverwebt, in ganzem Umfange zu dienen muß.

Nur etwa fünfzig Jahre trennen das *Opus musicum*

von dem Choralis Constantinus. Aber in diesem halben Jahrhundert war neben der „alten Schule“ eine „neue“ entstanden, wenn sie die frühere auch noch nicht abzulösen und zu ersetzen vermochte. Dem Worte, dem im gesungenen Worte liegenden Gedanken wollte man mehr Bedeutung verleihen, daß seine materielle Form nicht mehr der Spielball für die Launen der Componisten und Sänger bliebe. Die Prosodie wurde also den alten „Barbarismen“ gegenüber strenger betont. Vor allem aber sollte der Wortsinne unmittelbarer und tiefgreifender Einfluß auf die Gestaltung der Composition gewinnen. Diese Ideen wurden gegen Ende des sechszehnten Jahrhunderts immer lauter und mächtiger, sie haben auch auf Gallus unzweifelhaft ihren Einfluß ausgeübt. Mit Genugthuung sieht man, wie das Gute und Berechtigte in den Grundsätzen der neuen Schule von diesem deutschen Meister erkannt und in glücklichster Weise nutzbar gemacht wird.

Nur ein Stück „neue Schule“ ist es, wenn Gallus sich in freien und unvermittelten harmonischen Gegensätzen versucht. Nicht immer will es ihm dabei gelingen, Härten und Mißlänge zu verhüten, wenn schon die Akkordfolge nicht selten von packender Wirkung ist. In Folge dieser neuen Bestrebungen wird Gallus in der Bildung seiner Stimmen selbst vom Einzelworte beeinflusst. Wenn ältere Meister im Contrapunkt des Guten zu viel gethan, wurden die Neueren durch ihre schwärmerische Ueberhebung des Wortes bald zu Fehlern entgegengesetzter Art verführt. Denn anstatt Gedanken und Sinn des Wortes, oder besser den Sinn des Wortes in und aus dem Satze darzustellen, verfielen sie bald auf eine kleinliche Wortmalerei: es war nur eine andere Form sklavischer Abhängigkeit, eine neue Spielerei. Gallus wahrt zwar hierin eine maßvolle Selbstbeherrschung, doch unterläßt auch er nicht leicht Worte und Begriffe, die z. B. Höhen- oder Tiefenverhältniß ausdrück-

vallis, coelum, montes, ascendamus, exaltabitur) „plastisch“ in Anordnung der Tonlage darzustellen.

Das interessanteste Beispiel dieser Art, ein Probestück alterer Chromatik, ist der Satz Nr. 54: *Mirabile mysterium*. Der bekannte Text verkündet die Wunder der Menschwerdung. „Ein wunderbares Geheimniß wird uns heute gezeigt, es erneuen sich (im Gottmenschen) die Naturen: Gott ist Mensch geworden“ — staunend über die Wunder, die er nicht zu begreifen vermag, in Betrachtung versunken und gleichsam sich selbst vergessend, hebt der Componist leise und zagend an, um dem Zuhörer sein Erstaunen mitzutheilen, ihm von etwas zu reden, desgleichen er nie gehört, das alle Erfahrung übersteigt, was Menschengestalt nicht fassen kann. So zieht sich das anfängliche Motiv durch die vier Stimmen, jeder Tonschritt eine neue Ueberschätzung, das Ganze eine Welt, welche die gewöhnlichen Gesetze unserer Ordnung nicht zu kennen scheint. Der Altus setzt mit dem Ausrufe ein: Gott ist Mensch geworden — die übrigen Stimmen rufen es nach und fallen anbetend aus der Kraft und Höhe, in welche sie diese Gedanken erhoben, nieder: die Melodie weicht in allen Stimmen eine Oktave abwärts, und noch tiefer, um schließlich mit wenigen Schritten in einer Spanne von drei Tacten den Umfang einer Undecime zu durchmessen. Das ist ein ergreifender Zug, großartig in seiner Majestät und Ruhe. Rein harmonisches Verhalten der Stimmen nach den wirren chromatischen Linien, riesengroße Bewegung der Melodie, dynamische Abtönung nach einem rasch zum fortissimo entwickelten crescendo, ebenso rasches Erlöschen, bis der letzte Laut des *homo factus est* in der Tiefe erstickt — fürwahr ein Meisterstück in jeder Hinsicht, und dies im sechszehnten Jahrhundert! Die Fortsetzung entspricht der Anlage der ersten Hälfte. Auf dem *vermansit* bleiben Bass und Alt wie festgewurzelt, während in dem folgenden *assumpsit* sich der Sopran von der zweiten zur dritten Wortsilbe eine ganze Oktave aufwärts

schnellst. Auch das non commixtionem passus gibt Dichter Gelegenheit, durch scharfe Gegensätze den Zuhörer fühlen zu lassen, daß er der Zweifelt der Naturen einer Person gedenke. Beim neque divisionem endlich scheitern die Stimmen die Schwierigkeit malen zu wollen, welche Erhaltung dieser Einheit bei der Mehrheit der Naturen kostete (!), sie mühen sich in allen möglichen Contrasten ab, um endlich ruhevoll auszuklingen in einem wohlthuendsten Akkorde — A dur.

Gallus hat in diesem Satze ein interessantes Charakter gezeichnet. Einige Striche darin sind wirklich gelaut, anderes ist fremd. Die ruhige Haltung der Stimme das Ungewöhnliche, geheimnißvoll Mystische, das sie mit einem Schleier bedeckt und ihre Züge und Linien um so wirksamer auf uns einwirken läßt, je weniger sie das Ohr zu erkennen vermag: das alles wird der Zuhörer spannen und den sinnenden Gedanken fern abziehen von den Bahnen des Gewöhnlich-Alltäglichen. Es zieht ihn in Bewunderung versetzen, in der jagend sein Auge sich vor dem Geheimnisse senkt und verschließt, dessen Tiefe zu ergründen ihm nimmer mehr gegeben ist, mehr als sein Herz mit Jubel und Freude sich füllt über die That eines allmächtigen Gottes, der die Wunder der Weisheit in den Dienst seiner Erbarmung gestellt. Jeder wollte Gallus „wahr“ sein. Ob es ihm aber möglich gewesen auch nur den geringsten Tropfen aus dem Meere der Wahrheiten auszuschöpfen, welche in den schlichten Worten des Textes ruhen? Eine Handvoll harmonischer Dissonanzen, das langsam feierliche Tempo, das Hell Dunkel, in dem das Ganze vollzieht, Alles in der Sache sagt aus, daß Dichter etwas Seltsames im Sinne führt. Ob aber gerade in diesem Satze das rein musikalische Element solches absolut und in sich der Absicht des Componisten entgegen mehr bedeutet denn relativ und als Ausdruck Spiegel des Wortes, dem er doch ganz dienen wollte?

Zu den schönsten Stücken der Sammlung gehören unstreitig die Compositionen für Doppelchor. Gallus versteht es, die Massen sich dienstbar zu machen, ohne in seiner Beweglichkeit beschwert zu werden und so durch sie zu ermüden. Möchten diese Sätze, es sind wahre Perlen darunter, auf unseren Kirchenchören wieder Eingang finden. Als Motette oder Einlage könnten sie leicht entsprechende Verwendung finden.

Gallus ist ein Krainer Kind, 1550 geboren. Seine erste Bildung scheint er in den Klosterschulen seines Heimatlandes erhalten zu haben. Nachdem er in der Wiener Hofkapelle als Kapellknabe gedient, führten ihn bewegte Wanderjahre durch Niederösterreich, Mähren, Böhmen, Schlesien. Breslau und Prag fesselten den heranreisenden Künstler auf längere Zeit. Gegen 1579 trat er in den Dienst des Bischofs von Olmütz. Sein Hauptwerk ist das *Opus musicum* in drei Theilen (1586–87); daneben schuf er andere Kirchencompositionen, Messen u. ä. Am 18. Juli 1591 ward seiner segensreichen Arbeit ein Ende gesetzt. Er starb als Cantor zu St. Johann am Ufer in Prag. Seine humanistische Bildung hatte ihm zahlreiche Freunde und Gönner erworben. Möge sein *Opus musicum* in der glänzenden Reihe der „Denkmäler“ bald die Vollendung schauen.

P. Raphael Molitor O. S. B.

Kirche und Staat seit 300 Jahren.

(Schluß.)

Der typische Fehler des Staatskirchentums als eine Folge der römisch-rechtlichen Anschauungen auch katholischer Staatsmänner hat seit der politischen Revolution, welche der kirchlichen Revolution folgte, in den katholischen Staaten eine merkwürdige Wandlung erfahren. Man sollte doch denken, daß der Bruch mit der absolutistischen Regierungsweise des Einheitsstaates auch die Kirche von den Fesseln des Gallikanismus, Josefianismus, Febronianismus völlig befreit hätte. Aber weit gefehlt! Sie wurde als die einzige Staatsgefangene auch in das Inventar des modernen Rechtsstaates herüber genommen. Allerdings war allenthalben die Lebensart von der freien Kirche im freien Staate im Schwung. Aber man hielt — meist unter Beseitigung der Concordate — an den organischen Artikeln oder sie erziehenden alten Verordnungen fest. Und ungenirt berufen sich selbst die kirchenfeindlichsten und fortschrittlichsten Regierungen noch heute gelegentlich auf uralte Verordnungen von Anno dazumal.

Diese Inconsequenz ist jedoch nur scheinbar eine solche; sie erklärt sich aus der in seiner Art höheren Rücksicht und Absicht des modernen Rechtsstaates, noch gründlicher als es der absolutistische Staat gethan, mit allen sogenannten Staaten im Staate aufzuräumen.

Hatte der absolute Staat die Kirchengüter in Verwaltung übernommen, um mit der Hand auf der (allerdings von ihm herzlich schlecht behüteten) Geldtasche die Hierarchie

und den Klerus sich gefügig zu machen und im gehorsamen Staatsdienste festzuhalten, — so gehört es zu dem modernen Staatszwecke, die Dienste der Kirche möglichst überflüssig zu machen, ihr den Wirkungskreis wegzunehmen. Eine wirklich freie Kirche im freien Staate hätte sich solchen alsbald wieder errungen, zumal wenn die Herausgabe der confiscirten Kirchengüter diese Lebensart wahr gemacht hätte. Daran wurde aber natürlich nicht im entferntesten gedacht. Hatte der josephinische Absolutismus die Schule für ein Politicum erklärt, aber doch noch die Verwaltung dieses Zweiges der Staatsverwaltung dem Klerus übertragen — ebenso wie es das protestantische Staatskirchentum gethan hatte, — so ging der moderne Staat einen Schritt weiter. Er trennte die Schule von der Kirche, indem er die weltlichen Lehrer selbst anzustellen, auszubilden und zu beaufsichtigen sich vorbehielt. Er machte ferner in ähnlicher Weise die Armenpflege zum Politikum — in Oesterreich z. B. erst durch Gründung, dann durch Aufhebung der Pfarrarmeninstitute; — die Ehegerichtsbarkeit durch Aufhebung der Competenz der kirchlichen und Einführung der Civilehe. Ueberall tritt das Bestreben hervor, Alles zu säcularisiren, zu laisiren, auch die Matrifensführung, die Verwaltung der Spitäler, der Waisenhäuser, der Wohlthätigkeitsanstalten. Der Kirche sollte die Macht, Wohlthaten zu spenden und mit den leiblichen Werken der Barmherzigkeit, mit Unterricht und Einblicknahme auf die Familien Seelen zu gewinnen, ein für allemal genommen werden. Das ist die in ihrer Weise ganz folgerichtige Methode, auf allen Gebieten die Kirche durch den Staat, die übernatürliche Heilsordnung durch die natürliche Rechtsordnung und Staatsverwaltung (bezw. Landes- und Gemeindeverwaltung) zu verdrängen.

Es hatte diese Methode um so mehr Aussicht auf durchschlagenden Erfolg, weil in der Zwischenzeit die Geldkraft des Staates in's Ungemeffene anwuchs. Die alten Stiftungen und Legate, die Fonds der Universitäten, der

Krankenhäuser u. s. w. verloren ihre Bedeutung. Denn die Schulen und Anstalten wurden nunmehr durch Dotationen aus den anwachsenden Steuergeldern erhalten. Die jetzige Geldleistung des Staates für Volks- und höhere Unterricht und Wohlfahrtszwecke aller Art ist mehrfach größer, als der Geldbetrag der ursprünglichen Widmungen aus dem Staate der Geistlichen und frommen Laien. So ausgiebig und vergleichsweise groß diese Widmungen gewesen sein mögen in der geldarmen Zeit der Naturalwirthschaft und Patrimonialgerichtsbarkeit: heute erscheint der damalige Aufwand für Wohlfahrts Einrichtungen und für das Schulwesen als klein und geringfügig. Und die Menschen mit ihrem kurzen Gedächtniß kommen somit endlich gar zu der Anschauung, daß der moderne Staat habe Schulwesen und gemeinnützige Anstalten errichtet; das finstere Mittelalter habe die Menschen in Unwissenheit und Elend verkommen lassen; erst der mit Wiederaufnahme des römischen Rechts zum Bewußtsein gekommene Staat, der Einheitsstaat habe die Humanität zum Ziel gesetzt. Daß die Kirche im mittelalterlichen Gemeinwesen dies längst gethan habe, und wie nur mit ihrer Hilfe der absolutistische Staat dieses Werk fortgesetzt und mehr verallgemeinert habe, — das hat die Gegenwart fast ganz vergessen.

Und gerade dieselben Rechtsakademien und Universitäten, welche lange vor der Glaubensspaltung unter direkter Einfl他nahme der Kirche geschaffen wurden, sind schon damals die Pflanzstätten jener Staatslehre geworden, welche die Knebelung der Kirche und schließlich ihre völlige Verdrängung aus dem öffentlichen Leben sogar als Staatszweck erklärt!

Ist das nicht tief traurig und entnuthigend? Vermuthet diese Wendung nicht etwa gar, daß es ein Fehler war, solche Bildungsstätten zu errichten und sie mit Privilegien, Freiheiten, immer reicheren Mitteln und immer höherem Ansehen auszustatten?

Diese Frage wird niemand im Ernste stellen; eben

wenig wie jemand im Ernste das Wohlthun darum als einen Fehler erklären wird, weil die Güte mißbraucht werden kann und oft mit Undank gelohnt wird. Aber einiges Nachdenken über traurige Thatfachen ist gewiß nicht nur gestattet, sondern geboten. Und es führt in den meisten Fällen zur Erkenntniß, daß irgend ein Fehler, der vermeidbar gewesen wäre, dennoch vorliegt, wenn auch nicht unmittelbar an der Oberfläche der Erscheinungen.

In diesem Falle liegt offenbar eine Ueberschätzung des klassischen Alterthums vor, dessen Erinnerung eben wachgerufen war, und ein Mangel an Vorsicht — trotz aller Warnungen; es zeigte sich auch hier, wie selten die Lehren der Geschichte rechtzeitig verstanden werden. Allzu willig wurde das wissenschaftliche Erbe von Byzanz im christlichen Abendlande aufgenommen, obwohl schon dessen perfides Verhalten zur Zeit der Kreuzzüge und jetzt der Sieg des Halbmondes die tiefen Schattenseiten des oströmischen, schismatischen Staatswesens gezeigt hatte. Der Krankheitskeim des Schisma wurde nach Mitteleuropa eingeschleppt.

Und auch die spätere sogenannte Reformation und dann die wirkliche Revolution belehrte nicht. Es war wohl ein Theil der Humanisten streng gläubig und nahm nicht das Heidenthum in Kunst- und Rechtsanschauungen herüber; sie suchten vielmehr diese Reste des Heidenthums zu christianisiren und durch die Wiedergeburt der altklassischen Kunst und Wissenschaft, durch die Renaissance, im Christenthum zu verklären.

Ebenso waren auch unter den Gallikanern und Jesufern und wie sie alle hießen, noch wohlmeinende Christen und Laien, welche keineswegs mit Absicht die Hand geboten hätten zu einer Schädigung der Kirche durch den Staat. Und es waren auch noch unter den Jansenisten solche, welche nicht aus bösem Willen, sondern in Selbsttäuschung befangen, dem himmlischen und dem Volksjouverän zugleich dienen zu können meinten.

Aber eben diese Selbsttäuschung ist es, welche bei St. und Volksmännern aller hieher gehörigen Geschlechter das Verhängniß herbeiführte. Namhafte Humanisten, finer, Gallikaner, Febronianer, Jansenisten und später die Katholiken, welche das Irrthümliche in ihren Anschau rechtzeitig erkannten, haben dann als Bekenner oder Mä die ursprüngliche Aufrichtigkeit ihrer Gesinnung beim manche derselben thaten dies mit einer Standhaft welche ihnen zu hohem Verdienste und zur Ehre in Geschichte gereicht. Allein Andere, die kein so trag Ende fanden und im Strom der Zeit spurlos untergi oder wieder Andere, die von Stufe zu Stufe tiefer in in ihrer Verblendung beharrten, haben das anger Unheil in keiner Weise gebüßt oder abgeschwächt. M ist es gekommen, daß sie auch Andere im Irrthum bestä durch ihr Beispiel und ihren Einfluß noch größeren Sd stifteten, als eigentliche Gegner der Kirche; und letztere li sich zur Befräftigung ihrer Irrthümer auf derlei B und Mitarbeiter aus angeblich gut kirchlich gesinnten A berufen.

Die politische Unwälzung und grundstürzende Verfass änderting machte übrigens ihrer Mitverantwortlichkeit in Vorgänge im Staate ein Ende. Man kann jetzt nicht weiters katholische Staaten diejenigen nennen, in w die Bekenner des katholischen Glaubens die Mehrzahl b denn es wurde durch Wahlordnungen und andere Kunst dafür gesorgt, daß Diejenigen, welche die politische H erobert hatten, sie meist auch in der Hand behielten. S sind die kirchlich gesinnten Kreise sowohl unter den a Behtausend als im Volke, ist mit dem Klerus der katha Adel, der gut christliche Bürger- und Bauernstand gänzl Falls ein Theil, eine Partei im Staate, nicht wie ma früher annehmen konnte, der Staat selbst. Sogar die Fö begnügten sich, von nun an ein Faktor der Gesetzgebun sein. Umso weniger hatte von nun an die Kirche

ien unmittelbaren Einfluß auf die Leitung der Staatsschäfte; ihr Verdrängen aus allen Zweigen der Verwaltung, hauptsächlich aber aus der Schule, war ja der nächste Hauptzweck der Politik des modernen Staates und seiner leitenden Kräfte. Und die Abwehr dagegen, die Opposition gegen die Verstaatlichung der bisher kirchlichen Verwaltungsgebiete war in der nächste Hauptzweck der kirchlichen, der sogenannten kirchlichen Partei.

Diesen geschichtlichen Ursprung und Charakter der kirchlichen Parteien in den modernen Staaten vergessen unter diese selbst; oder sie sind wenigstens nicht genau in den geschichtlichen Zusammenhang und der staatsrechtlichen Stellung sich bewußt, die sie im Staate einnehmen. Und dieser Unklarheit entspringt so mancher Fehler auch bei dem besten Willen.

Der geschichtliche Zusammenhang brachte es — in den verschiedenen Staaten in verschiedener Weise, hier früher, dort später — mit sich, daß überall mit jenem rein kirchlichen Programm weltliche Bestrebungen, mitunter widersprechender Art, sich verbündeten; dies gab und gibt stets zu neuen Entwicklungen und inneren Widersprüchen Anlaß; diese sind nun natürlich eine Quelle weiterer Schwierigkeiten. Es ist Sache der Parteileitungen in den verschiedenen Ländern und der Tagesliteratur, mit den oft recht unguten Einzelheiten sich zu befassen und sich zurecht zu finden. Es wird ihnen aber namentlich letzteres nicht gelingen, sie werden den Wald

der vielen Bäume nicht sehen, wenn sie sich nicht zeitweise aus dem Gestrüch der verwirrenden und aufregenden Tagesereignisse stetig erheben. Auch sie, und gerade sie müssen sich zu der historisch politischen Gewissenserforschung bequemen, welche, wie oben gezeigt, für die Zeit von der Reformation bis zur Revolution so fruchtbare Erkenntnisse bringt. Nachträgliche Erkenntniß von Irrthümern und Fehlern der Vergangenheit, die jetzt nicht mehr zu ändern sind, muß zu wohlüberlegten thatkräftigen Entschlüssen für die Zukunft

führen. Sonst wird, wenn einmal unsere Gegenwart von den spätern Nachkommen kritisiert wird, unser Irrthum und unser Fehler noch unverzeihlicher sein, als der des Staatskirchentums, welcher die bisher betrachteten Epochen leider gekennzeichniet hat.

Vor weiteren neuen Selbsttäuschungen über unsere — der kirchlich gesinnten Staatsmänner und praktischen Politiker — Stellung im modernen Staate kann nur die katholische Auffassung der Geschichts- und Staatswissenschaft bewahren. In diesem Sinne also wollen wir die Untersuchung mit besonderer Rücksicht auf die Gegenwart und nächste Zukunft fortsetzen.

* * *

Staaten im Staat sind die Parteien; und es ist eine Selbsttäuschung der modernen Staatsmänner, daß es in ihren Staatswesen keine Staaten im Staate gibt. Gerade der Constitutionalismus gestattet und schafft eine Anzahl von Nebenregierungen. Im parlamentarischen Regierungssystem negirt der Einheitsstaat sich selbst.

Zwar die formelle Gleichheit der Staatsbürger vor dem Gesetze, die bequeme Gleichförmigkeit der Verwaltung, die Vereinfachung der Competenzen in der Gerichtsbarkeit, der Besteuerung, dem Militärwesen, die Beseitigung der Zwischengrenzen und Ausnahmsgebiete innerhalb des Staatsganzen beförderte in nützlicher Weise den Verkehr; und bei den heutigen Verkehrsmitteln und dem millionenfachen Güter- und Nachrichtentausch wäre die frühere Ordnung der Dinge im Rechts- und Geschäftsleben der Staatsbürger gar nicht mehr denkbar. Allein die Gesetzgebung über dieses unermirte Verwaltungsgebiet ist keineswegs von einem einheitlichen Geiste befeelt.

Sie war es noch im Absolutismus, welcher diese Umformirung der Straf- und Civilgerichtsverwaltung, der Finanz-, Agrar-, Gewerbe-, Handelswesens, der Sicherheitsvorkehrungen, der Schulen aller Rangstufen, selbst der

Bohlfahrtspflege nach und nach durchgesetzt hatte. Aber hatte von dieser centralisirende, absolute Staat mit mancherleiden Hemmnissen des Verkehrs zugleich lebensvolle Individualitäten beseitigt oder im Formalismus erstickt, so öffnete die Revolution Thür und Thor für eine Reihe von Experimenten und Neuerungen, deren Erfolg noch weniger verbürgt war, als die von den Hofkanzleien und grünen Tischen der absolutistischen Bureaukratie ausgegangenen. Und die Erfinder solcher Neuerungen bekamen im Parlamentarismus die Handhabe, ihre Ideen durchzusetzen, in der constitutionellen Freiheit die Gelegenheit, ihre Meinungen den Urtheilslosen aufzudrängen. Und wo dies zu langwierig schien, wurde doch immer das parlamentarische Spielzeug bei Seite geworfen und Gewalt gebraucht. Entweder die gerade am Ruder befindliche Parteiregierung gebrauchte selbst ihre Gewalt, oder eine andere bemächtigt sich derselben. Die einen wie die anderen aber mißbrauchen oder bedrohen ihre Mitbürger durch die Durchsetzung der einseitigen Willensmeinung ihrer eigenen Partei.

Schon zu Anfang der constitutionellen Ära ist nicht mehr die Regierung das Maßgebende und in ihr nicht das objektiv erhobene Staatswohl, sondern die subjektive Meinung der jeweiligen Gewalthaber. Es herrscht die Diktatur der Clubs, die Straße, die Aula der Studenten, der Massentritt der Arbeiterbataillone, die Intrigue der Cliques und geheimen Conventikel, die Maffia, die Loge, stellenweise die Kaserne, die Kanzlei der Subalternbeamten, Advokaten und anderer Schriftgelehrten. Sie bestimmen abwechselnd die Politik, und von einer Einheitlichkeit der Staatsregierung kann keine Rede mehr sein. Diese verschiedenen Faktoren des öffentlichen Lebens befehlen sich mit demselben Ingrimme, wie in den dunkelsten Verfallszeiten des Mittelalters die nachbarten Städte und Raubritter befehlte. Es ist der ewige Krieg, die Revolution in Permanenz. Selbst das Majoritätsprincip, die vermeintliche Seele des Parlamentarismus,

mus muß dem Willen ungestümer Minderheiten weichen; und die anfangs schüchternen Erpressungsversuche der Obstruktion werden zur immer schamloseren Hintertreibung jener staatlichen Funktion. In Europa wird es so getrieben mit Hilfe der politischen Revolverpresse, in den Südamerikanischen Republiken nach dem Beispiele Siciliens oder des spanischen Mutterlandes mittels Räuberbanden oder Militärputsch und Pronunciamento; immer aber tritt an Stelle der legitimen Staatsgewalt die Einschüchterung der Andersdenkenden durch — irgend eine Nebenregierung.

Das ist das faktische, praktische Ergebnis der konstitutionellen, parlamentarischen Theorie. Ihre Fiktionen sind machtlos gegenüber der Thatsache, daß herrschsüchtige Menschen immer den Weg zum Tyrannenthron finden. So lange es geht, erobern sie ihn auf parlamentarische Weise, durch Wahlcorruption und Wahlterrorismus; wenn es so nicht mehr geht, mittels Ragenmusik, Fenstereinwerfen, mittels des akademischen Schlägers, wehrhafter Verbindungen, mittels des Pultdeckel und Tintenfassers der Parlamentarier oder des Knüppels der Proletarier, Petroleum, Dynamit oder Dolk und Revolver. Je nach Temperament, Bildungsniveau, Klima und Volksbrauch sind die Neußerlichkeiten verschieden, der Kern der Sache ist aber überall der gleiche.

Und mitten in diesem, stellenweise geradezu anarchistischen Durcheinander des vermeintlichen Einheitsstaates steht die katholische Geistlichkeit und Laienschaft, und sucht ihre Absichten durchzusetzen als eine der vielen Parteien im Staat. Das ist unsere Lage im modernen Staate.

Traurige, aber nur zu begreifliche Thatsache ist es, daß diese inmitten aller Intriguen und Gewaltthaten wehrlose Partei den geschilderten Zug der Zeit zur Verstaatlichung der Schule, der Ehe, der gemeinnützigen Anstalten aller Art nur zeitweise und stellenweise etwas verzögert hat. Gerade in den katholischen Staaten, wo das Staatskirchentum am besten gearbeitet hatte, ist diese Verstaatlichung unter möglichstem

Ausschluß der freien Entfaltung neuer kirchlicher Anstalten noch mehr vorgeschritten, als in den akatholischen. Frankreich und Italien stehen an der Spitze jener Staaten, welche bereits den Laienkatechismus eingeführt und den Religionsunterricht am meisten eingeengt oder ganz aus den Schulen verbannt haben. In den protestantischen Staaten waren die dortigen Katholiken erstens selbst widerstandskräftiger, da sie auf die Protektion der Regierung nicht rechnen durften, und überhaupt der Wetteifer ihre selbstthätige Regsamkeit stets wach erhielt; auch konnte zweitens der Staat, welcher der protestantischen Gemeinschaft größere Bewegungsfreiheit gönnte, den katholischen Anstalten eine solche nicht gut verweigern. Und dort, wo ein fälschlich so genannter Kulturkampf an dem Widerstande muthiger Bekenner sich brach, wurde derselbe ein für allemal eingestellt. Gerade in katholischen Ländern aber kommt man zu solchem Einsehen selten. Diese und andere Gründe und lokale Verhältnisse brachten es mit sich, daß die Katholiken in Deutschland, England, Amerika und den Missionsländern unter günstigeren Umständen in die Neuzeit sich gleichsam herüber retteten, als in den früher katholischen und dann mehr oder minder kirchenfeindlichen Staaten.

Uebrigens war ja selbstverständlich die Kirche, welche Diocletian und Julian überdauert hatte, auch in all dieser Zeit durchaus nicht unthätig. Sie entfaltete ungeachtet des absolutistischen Staatskirchentums, wie der protestantischen Eifersucht und confessionslosen Gehässigkeit ihre geistige Macht mit jener Umsicht und Geduld und unter jenem übernatürlichen Beistand, der schließlich die Pforten der Hölle überwältigt. Und selbst nachdem wieder vor Allem die Politik der katholischen Staaten den Raub des Kirchenstaates durchgesetzt oder schwächlicher Weise zugelassen hatte, setzte die Kirche den friedlichen Siegeszug der christlichen Liebe unbeirrt fort. Obwohl des weltlichen Stützpunktes verlustig, setzte sie ihre Hebel, fast möchte man sagen, wie durch ein

Wunder dennoch mit Erfolg an und ist derzeit die einzige Macht auf Erden, welche den feindlichen Mächten gegenüber Stand hält.

Die Kirche und nicht irgend eine katholische Partei in irgend einem Staate ist es, welche trotz aller Ungunst der Verhältnisse Heilsanstalt ist und bleibt, und langsam aber sicher sich den Boden oder vielmehr die Herzen der Menschen wieder erobert. Diese Anschauung muß man vor Allem festhalten, um die gewiß anerkennenswerthen, aber nicht zu überschätzenden Bemühungen der katholischen Parteien in verschiedenen Staaten richtig zu beurtheilen und danach auch in Zukunft richtig zu gestalten.

Katholische oder, wie die Gegner sagen, klerikale Partei ist eigentlich ein Widerspruch in sich selbst. Katholisch heißt allgemein; Partei heißt ein Theil. Der Klerus ist nicht für einen Theil der Staatsbürger, sondern für alle Gläubigen, und selbst für die Angläubigen und Irrgläubigen und Widersacher; er hat sie nicht mit politischen Machtmitteln zu bezwingen, sondern mit den Waffen der Liebe zu überwinden; er soll sie bekehren mit jener unwiderstehlichen Liebe, welche immer nur die böse Sache bekämpft, aber nicht die bösen Menschen. Solches läßt sich aber mit der Betheiligung an politischen Parteileben in Wort und Schrift nur bei größter Wachsamkeit auf sich selbst vereinigen. Das öffentliche Leben, Redenhalten und Zeitungschreiben bringt Versuchungen, Gefahren der Verweltlichung mit sich. Und die Gunst der Menge zu suchen, ist nicht ungefährlicher als die Sucht, die der Reichen und Mächtigen zu gewinnen.

Bei den politisirenden katholischen Laien ist es minder heikel, aber auch sie sollen nicht glauben, daß der Dienst, welchen sie der Kirche leisten, sie der pünktlichen Erfüllung ihrer religiösen Pflichten enthebt. Auch sie dürfen und sollen über den irdischen Angelegenheiten die des rein religiösen Seelenlebens nicht vergessen. Und selbst im eifrigsten Kampfe für das Gute und gegen das Böse sollen auch sie den Geist

der Liebe nie verleugnen, durch politische Leidenschaft sich nicht hinreißen lassen.

Dagegen hat es bei den Laien eine andere Gefahr: das Theologisiren und die Ketzerriecherei. Nur zu leicht kommt die kirchliche Disciplin gegenüber den Bischöfen in Frage; und die Grenze zwischen Staatskirchentum und pastoralen Klugheitsrücksichten ist nicht leicht richtig beurtheilt; und wie nahe der Zweifel gegen die Berechtigung der kirchlichen Disciplin und gegen das Dogma, auf welchem sie beruht, liegt, zeigt so mancher schließliche Abfall übereifriger theologisirender Laien, welche mit der angemessenen Kritik der kirchlichen Obrigkeit den Anfang machten.

Noch häufiger ist der blinde Eifer, Mitchristen, welche in politischer, nationaler oder socialer Hinsicht anders denken, deshalb allein schon als nicht echt katholisch hinzustellen. Allerdings wird ein folgerichtig denkender gläubiger Katholik auch in politischen, nationalen und socialen Fragen sich nicht den Gegnern der Kirche anschließen; und er sollte in kirchenpolitischen Fragen ganz entschieden auf der rechten Seite stehen. Aber wir armen Menschenkinder sind eben nicht immer consequent; und es gibt Viele, welche den Zusammenhang der rein kirchlichen mit jenen weltlichen Fragen nicht einsehen, dafür kein Verständniß, kein Interesse haben. Solche oft nur etwas begriffstüchtige oder gedankenlose Menschen dann gleich als Abtrünnige zu behandeln, ist wohl um so voreiliger, als es ja auch genug weltliche, politische Bestrebungen gibt, die in der That mit jenem Kampfe um die Freiheit und Ehre der Kirche nur in sehr mittelbarem Zusammenhang gebracht sind. Ob z. B. Don Carlos in Spanien mehr Anspruch auf den Thron hatte, als Isabella oder Amadeo, ob in Frankreich ein König, ein Kaiser oder eine Republik sein soll, ob Föderalismus oder Centralismus, Freihandel oder Schutz Zoll der Gerechtigkeit mehr entsprechen, das sind gewiß keine müßigen Fragen. Aber das Bestehen und Blühen der Kirche in dem betreffenden

Landes ist von deren Lösung kaum abhängig. Und noch weniger ist die Zugehörigkeit zu dieser oder jener Nation ein Prüfstein der echten Gläubigkeit. Gleichwohl findet man besonders in gemischtsprachigen Ländern sehr häufig, daß die eine Nation sich als die gleichsam ausschließlich privilegierte Hüterin der Katholicität betrachtet, und die Angehörigen der anderen Nation als nicht ganz voll ansieht.

Wer die Verhältnisse genau kennt, scharf beurtheilt und mit unabhängiger Menschenkenntniß und Wahrheitsliebe den Gang der inneren staatlichen Ereignisse mancher katholischer Länder verfolgt, wird oft mit Schrecken wahrnehmen, daß aus einem oder dem anderen dieser Irrthümer des laienhaften Uebereifers (der sich übrigens mitunter sogar einzelner Kleriker bemächtigt) so manche Gläubige der Kirche entfremdet, abgestoßen, ja zuweilen sogar zum Abfall gedrängt werden. Wo dies der Fall ist, da hat also die vermeintlich gut katholische Politik sogar der Kirche eher Schaden gestiftet als Nutzen gebracht, Seelen zu Grunde gerichtet, statt sie zu retten. Dasselbe ist der Fall, wenn innerhalb der katholischen Partei eines Landes die radikalere oder gemäßigtere Richtung sich in Wort und Schrift befehdet und den Gegnern damit die größte Freude bereitet, in den eigenen Reihen Entmuthigung und Verwirrung stiftet. Auf solcher Arbeit, selbst wenn sie ursprünglich gutem Willen entspringt, ruht ein Unsegen, der sich ja auch in den mannigfachen Mißerfolgen zeigt. Weniger ersichtlich und gleichwohl noch verhängnißvoller ist der Ueberdruß und die Muthlosigkeit, welche sich da und dort katholischer Volkskreise ob des ungeordneten Uebereifers Einzelner bemächtigt.

Es mußte dieses wieder einmal gesagt werden, erstens weil die Erkenntniß und das Bekenntniß der Wahrheit an sich eine Pflicht ist; zweitens aber darum, weil es doch mittelbar auch praktisch nützlich sein kann. Und wenn solche Erwägungen unnütz bleiben, nicht gehört werden, so werden eben einstmals unsere heutige Verwirrung ebenso wie die

— ursprünglich auch nicht gar so übel gemeinten — Staatskirchentums als die Ursache so vieler Mergernisse und so weniger durchgreifender Erfolge erscheinen. Es wird uns vor der Geschichte und ihrem obersten Lenker die Verantwortung für den falschen Gebrauch unseres freien Willens und doch gewiß genug belehrten Verstandes nicht ausbleiben.

R. v. M.

LXVI.

Der Antheil Frankreichs und Deutschlands am katholischen Missionswerke.¹⁾

A. Kannengieser, ein Elsässer Geistlicher, der in Paris lebt, hat bereits über Deutschland mehrere Schriften veröffentlicht,²⁾ die in tausenden von Exemplaren in Frankreich verbreitet und auch in andere Sprachen übersetzt worden sind. Alle diese Schriften hatten den ausgesprochenen Zweck, das katholische Deutschland den französischen Katholiken als ermunterndes Vorbild hinzustellen. Kein Geringerer als Leo XIII. zeigte sich über Kannengieser's Arbeiten hoch erfreut. In einem Breve vom 21. Oktober 1892, welches i. B. als bedeutungsvolle Anerkennung der Wirksamkeit des Centrums in vielen deutschen Zeitungen abgedruckt wurde, lobte der heilige Vater den Verfasser, daß er die Verdienste der deutschen Katholiken auch außer ihrem Lande als „ein vornehmes Beispiel wahrer katholischer Tugend“ glänzen mache.

Vor einigen Wochen hat nun A. ein neues Buch herausgegeben, worin er auseinandersetzt, was Frankreich und Deutschland für die auswärtigen katholischen Missionen thun. Anlaß

1) *Les Missions Catholiques. France et Allemagne.* Par A. Kannengieser. Paris, Lethielleux. 1900. 380 p. 12°. (M. 2,80).

2) *Catholiques allemands* (vgl. *Histor.-polit. Blätter*, 108, 709 ff.); *le Réveil d'un Peuple* (*Histor.-polit. Blätter*, 111, 480 ff.); *Ketteler et l'organisation sociale en Allemagne* (*Histor.-polit. Blätter*, 114, 159 f.).

zu dieser Schrift gab die in jüngster Zeit lebhaft besprochene Protektoratsfrage, bei deren Erörterung hieben wie drüben nicht selten unrichtige Behauptungen aufgestellt wurden. In deutschen Zeitungen wurden die großen Verdienste Frankreichs um die Verbreitung des Glaubens bei den heidnischen Völkern vielfach unterschätzt. Früher, hieß es, hätten allerdings die Franzosen in den auswärtigen Missionen Großartiges geleistet; heute jedoch sei der Eifer der „ältesten Tochter der Kirche“ sehr erkaltet. Andererseits traten auch in der französischen Presse Ansichten an den Tag, die zeigten, daß man dort kaum eine Ahnung habe von den großen Fortschritten, die in den letzten zwanzig Jahren die Katholiken Deutschlands auf dem Missionsgebiete gemacht haben. K. glaubte beiden Parteien, deren Standpunkt er in der Einleitung darlegt, einen Dienst zu leisten, indem er sowohl über das Missionspersonal als über das Missionsbudget der beiden Länder ausführliche statistische Angaben veröffentlichte.

Seine Schrift wurde sofort in der „Germania“¹⁾ von einem Recensenten, der mit den Initialen A. H. zeichnet, einer herben Kritik unterzogen. Diese Kritik enthält zwar verschiedene Ergänzungen, die K. in einer neuen Ausgabe seines Werkes sich zu Nutzen machen wird; doch finden sich darin auch mehrere minder berechnete Bemerkungen, die K. zu einer längeren Reply veranlaßten.²⁾ Daß wir in unserm Referat nicht bloß das Hauptwerk, sondern auch die Kritik von H. und die Reply von K. berücksichtigen, wird kaum zu tadeln sein.

Vor allem will H. in der neuen Schrift eine „zu stark hervortretende chauvinistische Tendenz“ finden. Diese Tendenz zeige sich in dem „offenbaren Bestreben, das deutsche Gesamtergebnis möglichst herunterzudrücken“, um Frankreich in bestglänzenderem Lichte erscheinen zu lassen. K. weist diesen Vorwurf der Parteilichkeit entschieden zurück; es habe ihm, erklärt er, nichts ferner gelegen, als die Verdienste der deutschen Katholiken irgendwie zu schmälern. Dies darf man ihm an?

1) Blätter für Unterhaltung. Tägliche Beilage zur „Germania“, Nr. 35–37; 14. bis 16. Februar 1900.

2) Les Missions Catholiques. Quelques mots d'apologie de la Revue catholique d'Alsace. Märzheft 1900. S. 195–219.

ort glauben. Fürwahr! wenn K. wegen seiner früheren Schriften über Deutschland einen Vorwurf verdient, so ist es, daß er mit seinem Lobe allzu freigebig gewesen ist. In blümter Weise sagt dies ein Recensent in den „Hist.-polit. Mittheilungen“ (Bd. 114, 160), wenn derselbe schreibt, K. habe von dem Mainzer Katholikentag, „wie früher von Trier, Bistum, Bochum, Koblenz eine Begeisterung geholt, die ihn nie schwarz sehen läßt“. Ist es wohl glaublich, daß ihn nun auf einmal eine chauvinistische Verkleinerungssucht allein habe? Daß seine Zusammenstellung einige Lücken aufweist, darf bei der Schwierigkeit der Aufbringung des statistischen Materials nicht Wunder nehmen. Fachkundige Kritiker mögen diese Lücken ausfüllen; nur sollte man sich hüten, dem Verfasser ungerechte Vorwürfe zu machen. Ein gerechter Vorwurf ist es aber, wenn H. schreibt: „K. scheint Deutschland so ziemlich bloß den durchaus ungenügenden Kloster-Schematismus für das deutsche Reich und Oesterreichsgarn zu kennen und im übrigen hauptsächlich aus französischen Quellen zu schöpfen“. Nun sagt aber K. ausdrücklich in den Vorworten, daß er fast in allen Fällen seine Angaben direkt von den Obern der deutschen Missionscongregationen bezogen habe: „Presque toujours je me suis adressé à la source même, c'est-à-dire aux supérieurs des Sociétés des Missions catholiques. Mes requêtes ont trouvé le meilleur accueil de la part d'eux. Tous m'ont envoyé très gracieusement les lettres et les renseignements que je leur demandais“. So nimmt z. B. die Mittheilung über die deutschen Jesuiten, welche auf Grund einer französischen Schrift zu berichtigen sucht, nicht aus Exacten, vom eigenen Provinzial der deutschen Jesuiten! Wie hätte übrigens K. seine statistischen Angaben aus dem Kloster-Schematismus schöpfen können, da die von ihm mitgetheilten Zahlen in jenem Werke nicht enthalten sind? Ich sehe wir uns diese Zahlen etwas näher an.

Was zunächst das Missionspersonal betrifft, so werden französischerseits 38 männliche und 62 weibliche auf 100 Missionsfelder thätige Orden oder Congregationen aufgeführt, wogegen deutscherseits bloß 11 männliche und 9 weibliche gegenwärtig bestehen. Während Frankreich mit rund 37 Millionen

Katholiken zur Missionsarmee 7745 Missionäre und 9150 Schwestern stellt, kann Deutschland, nach K., mit etwa 18 Millionen Katholiken nur etwa 1100 Missionäre und 500 Schwestern aufweisen.

Die Richtigkeit dieser Zahlen, sofern Deutschland in Betracht kommt, wird von H. sehr energisch bestritten. H. führt auch eine ganze Reihe von deutschen Congregationen an, die K. übersehen haben soll. K. gibt zu, daß seine Statistik nicht vollständig ist; doch weist er verschiedene Ausstellungen als unbegründet zurück. Er bemerkt, daß er bloß jene Missionäre aufführen wollte, die auch in den fernen Missionen französische oder deutsche Staatsbürger bleiben; H. dagegen berücksichtige alle jene, die aus Deutschland stammen, hier und da sogar solche, die nicht einmal in Deutschland geboren sind, sondern bloß die deutsche Sprache reden. Es wurde besonders übel vermerkt, daß K. mehrere deutsche Orden und Congregationen, die in Nordamerika wirken und zahlreiche Mitglieder zählen, ganz mit Stillschweigen übergeht, während er doch einige französische Genossenschaften in Nordamerika erwähnt. Allein die wenigen Mitglieder dieser Genossenschaften, wie z. B. die Priester der Barmherzigkeit, halten sich in Amerika als Fremde auf; sie gehören noch zu Frankreich, während die zahlreichen deutschen Ordensleute, die in der Regel in Amerika eigene Provinzen bilden, nicht mehr zu Deutschland gehören, sondern amerikanische Bürger sind. Es haben denn auch zwei deutsche Ordensobern K. ersucht, ihre Genossenschaften ja nicht den religiösen Congregationen Deutschlands beizuzählen, erstens weil dies der Wahrheit nicht entsprechen würde, zweitens weil ihnen daraus nur Unannehmlichkeiten erwachsen könnten.

Aus einem ähnlichen Grunde hat K. auch die aus Elsaß-Lothringen stammenden, aber französischen Congregationen angehörigen Missionäre den Franzosen beigezählt. H. bezeichnet allerdings dies Verfahren als eine „durchaus mißglückte Manipulation“. Er hat jedoch nicht beachtet, daß die Elsaß-Missionäre, auch jene, die seit 1870 in ungemein großer Anzahl ausgezogen sind, politisch zu Frankreich gehören, da sie für die französische Nationalität optirt haben. K. war um so mehr berechtigt, diese Missionäre den Franzosen beizuzählen,

Deutschland selber dieselben nicht als deutsche Bürger
t. Ist es doch schon oft vorgekommen, daß die reichs-
Regierung ausgewanderte Missionäre, die ohne besondere
iß in die elsässische Heimath zurückkamen, um einen
Vater oder eine sterbende Mutter zu besuchen, durch
gei an die Grenze zurückbringen ließ.

n der Rechtfertigung bezüglich der erwähnten Punkte
i. räumt R. bereitwillig ein, daß seine Zusammen-
nicht ganz vollständig ist. Statt 1100, mögen viel-
int er, 1300 Missionäre dem Deutschen Reiche angehören,
a 1000 Schwestern, statt der 500, die in seinem Werke
ert werden. Immerhin bleibe der Abstand zwischen
und und Frankreich mit seinen 8000 Missionären und
Missionsschwestern ein überaus großer.

indessen diesen unleugbaren Unterschied besser zu
muß man wohl einen Umstand berücksichtigen, den
noch S. genügend hervorheben. Frankreich hat schon
ireren Jahrhunderten ausgedehnte Colonien, während
und erst seit einigen Jahren zu einer Colonialmacht
vickelt hat. Daß der Besitz von Colonien viel dazu
im französischen Mutterlande den Missionseifer zu
wird jedermann anerkennen. Aus demselben Grunde
uch in Deutschland das Interesse für die Missionen in
en Jahren einen großen Aufschwung genommen. Wird
eressie von den berufenen Führern des Volkes in katholischen
wach erhalten, wird von den deutschen Regierungen
vickelung des katholischen Ordenslebens kein Hinderniß
Beg gelegt, so wird in absehbarer Zeit das katholische
und eine Missionsarmee aufzuweisen haben, die sich
n zahlreichen Schaaren der französischen Glaubensboten
en wird zeigen können.

ite schon, wie jüngst Professor Hermann Grauert
geschrieben hat, ¹⁾ „sind katholische Glaubensboten
deutschen Nation in allen Erdtheilen und vor
unseren Colonien und Schutzgebieten thätig unter
ung der besten Kräfte und des eigenen Lebens. Wo

sie in deutschen Gebieten oder als deutsche Corporation auftreten, folgt ihnen naturgemäß der Schutz des deutschen Reichs. Willig vergilt das letztere die mächtige Förderung, welche aus seinen eigenen Interessen direkt und indirekt durch die heilsbringende Arbeit der Missionäre zu Theil wird. Die Kritiker, welche heutzutage so leicht über „katholische Inferiorität“ aburtheilen, werden einst erkennen, welche reiche geistigen Schätze in der unverdorbenen Kraft des katholischen Volkes schlummern und nur der liebevollen Pflege gewärtig sind, um sie zu Aeltern und Frommen der ganzen Nation zu neuem Leben zu erwecken. Die Glaubensbrüder in Frankreich aber mögen sich vergewissern, daß wir ihre reichen Verdienste um die katholischen Missionen nicht im mindesten zu schmälern gewillt sind. Auch das berühmte französische Protektorat, soweit sie es rechtmäßig erworben und erhalten haben, erkennen wir bereitwillig an. Ein allumfassendes Missionskaiserthum kann daselbe nach Lage der Dinge freilich nicht sein und ist es auch früher nie gewesen. Wie der hl. Stuhl einst den Deutschen den Vorzug vor dem römischen Kaiserthum erhalten und doch die Unabhängigkeit Frankreichs anerkannt hat, so kann heute der hl. Vater das Protektorat Frankreichs über die katholischen Missionen im Orient principiell anerkennen und doch die Exemption der deutschen Colonien und Missionsanstalten als eine feststehende Thatsache sanctioniren“.

Daß heute schon die Katholiken Deutschlands auch in pecuniärer Hinsicht vieles für die auswärtigen Missionen leisten, wird von K. gebührend hervorgehoben. Wohl belassen sich, nach den Rechenschaftsberichten der allgemeinen Missionsvereine der beiden Länder, die Beiträge aus Deutschland auf rund 1,826,000 Fr., während Frankreich zum Missionsbudget jährlich über sechs Millionen Franken spendet. Dabei betont K. das stete Wachsen der deutschen Einnahmen: „L'Allemagne est en très grand progrès depuis quelques années, et si ce progrès continue — ce qui est probable — la France catholique risque de perdre sa grande avance“ (S. 310).

Von befreundeter Seite ist K. darauf aufmerksam gemacht worden, daß Deutschland wegen der Sammlungen für die

Bonifatiusverein nicht so viel Geld auf die äußeren Missionen verwenden könne. Dies veranlaßte ihn, auch die Einnahmen des Bonifatiusvereins in den Bereich seiner vergleichenden Studien hereinzuziehen. Den 31 Millionen Francs, die der Bonifatiusverein seit seinem fünfzigjährigen Bestehen eingenommen hat, stellt er die viel größeren Summen gegenüber, die in Frankreich für Zwecke der inneren Mission gespendet werden. Vor allem kommen hier in Betracht die Beiträge für den Unterhalt der freien Schulen, die katholischerseits den religionslosen Staatsschulen entgegengesetzt wurden. Im Jahre 1899 haben die Katholiken Frankreichs über 2 Millionen Kindern Volksschul-, 91,000 jungen Leuten Mittelschul- und über 10,000 Jünglingen Hochschul- und Fachschulunterricht verschafft, und zwar ohne einen Heller Kosten für den Staat, ja sogar unter Entrichtung einer nicht unbedeutenden Steuer für die zum Unterricht nöthigen Gebäude. Daß für den Unterhalt dieser zahllosen Schulen jährlich viele Millionen Francs nothwendig sind, liegt auf der Hand. Alle diese Millionen werden aber von den französischen Katholiken gespendet. Auch auf anderen Gebieten hat sich diese bewunderungswürdige Freigebigkeit glänzend bethätigt. Es sei hier nur ein Beispiel aus neuester Zeit erwähnt. Der Bau der neuen Herz-Jesu-Kirche auf Montmartre in Paris hat bereits 34 Millionen Francs verschlungen, die alle durch freiwillige Gaben aufgebracht worden sind. Es sollte nun noch für das Jahr 1900 die Kuppel des Riesenbaues vollendet werden. Da erließ vorigen Sommer zu diesem Zwecke die Pariser Zeitung „La Croix“ einen Aufruf. Innerhalb einiger Wochen war das noch fehlende Geld — etwa eine Million Francs — beisammen, und die eröffnete Subscription konnte nach kurzer Zeit wieder geschlossen werden. Eines zweiten Aufrufes hatte es nicht bedurft.

Den beiden Abschnitten, die vom Missionspersonal und vom Missionsbudget handeln, hat K. einen dritten beigefügt, worin die Ordensberufe Deutschlands und Frankreichs miteinander verglichen werden. Während das Deutsche Reich etwa 35,000 bis 40,000 Ordenspersonen zählt, kann Frankreich über 180,000 aufweisen. Der Kritiker H. hat allerdings auch

diese Zahlen beanstandet. „Kannengieser“, schreibt er, „kennt eine große Zahl deutscher Ordensgenossenschaften nicht einmal dem Namen nach.“ Welche Genossenschaften K. unbekannt geblieben sind, sagt H. nicht; er sagt auch nicht, daß K. sein Verzeichniß wortgetreu aus dem von der Leo-Gesellschaft herausgegebenen Prachtwerke „Die katholische Kirche“ entnommen hat. Dies Werk ist von der gesammten katholischen Presse Deutschlands sehr beifällig aufgenommen worden; keiner der Recensenten hat, so viel wir wissen, hervorgehoben, daß die darin mitgetheilte Zusammenstellung der religiösen Genossenschaften Deutschlands unvollständig sei. Man ist daher kaum berechtigt, einem in Paris schreibenden Autor zum Vorwurfe zu machen, daß er der Ansicht war, man könne aus einem in Deutschland so gefeierten Werke zuverlässige Angaben über deutsche Verhältnisse schöpfen. H. hätte vielleicht besser gethan, wenn er — aber mit genügender Begründung — seine Kritik gegen die Herausgeber des deutschen Prachtwerkes gerichtet hätte, statt in diesem Punkte K. der Unwissenheit zu zeihen. Aus K.'s Replik wird H. auch ersehen können, daß er mit Unrecht behauptet hat: „Thatsächlich nehmen die Ordensberufe in Frankreich ab.“ Das Gegentheil ist der Fall, wie K. statistisch nachweist. Dabei darf nicht übersehen werden, daß auch der Weltklerus an Zahl stetig zunimmt, trotz der Verpflichtung zum Militärdienste, welchem die Aleriker seit einigen Jahren unterworfen sind. Im Jahre 1894 z. B. sind 3505 junge Leute zu Priestern geweiht worden. Seitdem hat diese Zahl jedes Jahr zugenommen; im Jahre 1898 belief sie sich auf 4681.

Die überaus große Zahl von Ordensberufen, wie auch die wahrhaft großartige Freigebigkeit, mit welcher die französischen Katholiken die Missionen, die christlichen Schulen und andere gute Werke unterstützen, zeigen zur Genüge, daß die *Fille aînée de l'Eglise* doch nicht so entartet ist, wie es hier und da deutsche Zeitungen darzustellen beliebten. Viel umsichtiger urtheilen hierüber die „*Stimmen aus Maria-Lasch*“ (Bd. 55, 1899 S. 217), anlässlich einiger statistischen Mittheilungen über die kirchlich-religiösen Verhältnisse Frankreichs. „Die Folgerungen aus unsern kurzen, aber deutlich redenden statistischen Angaben“, schreibt die Jesuitenzeitschrift, „mag sich jeder selber ziehen. Zene düstern, pessimistischen Urtheile über Frankreich, wie sie selbst in der katholischen Presse wiederholt auftauchen, finden in ihnen jedenfalls keine Unterlage. Oder kann ein Baum, der noch so lebenskräftig blüht und so viele herrliche Früchte reift, bis ins Mark hinein verdorben sein?“

München.

Dr. H. Paulus.

LXVII.

Die „Los von Rom“-Bewegung in Oesterreich.

IV.

Vor Kurzem ging durch die öffentlichen Blätter folgende Notiz:

„Nach den ‚Unverfälschten Deutschen Worten‘ sind nunmehr in Folge der ‚Los von Rom‘-Bewegung die ersten Zehntausend Austritte aus der katholischen Kirche erreicht. In Böhmen erfolgten in 188 Orten 5519 Uebertritte, in Niederösterreich in 31 Orten 2124, in Steiermark in 39 Orten 398, in Mähren an 36 Orten 364, in Salzburg in 8 Orten 101, in Kärnthen in 12 Orten 99, in Oberösterreich in 12 Orten 158, in Tirol in 7 Orten 78, in Schlesien in 7 Orten 23 und in den verschiedenen anderen Kronländern 136“.

Der Herausgeber der „N. D. Worte“ und eigentliche Urheber der ganzen Abfallshege, Reichsrathsabgeordneter Georg Schönerer von Krems a. d. Donau, hat somit endlich sein Ziel erreicht. Er hoffte bekanntlich schon im Mai vorigen Jahres 10,000 Abfallslustige beisammen zu haben, um dann mit Eklat der Kirche, in der er aufgewachsen ist, den Rücken kehren zu können. Aber die 10,000 ließen auf sich warten. Im Januar d. Js. riß ihm der Geduldsraden und er meldete ohne das erhoffte große Gefolge bei der staatlichen Behörde seinen Austritt aus der römisch-katholischen Kirche an. Er ist indessen nicht förmlich zur protestantischen Kirche übergetreten. Er ist confessionslos.

Das dürfte auch seinem religiösen Bedürfnisse und seinem Groll gegen den Kaiser vorläufig genügen.

Wenn nun trotz der unerhörtesten Wählereien seitens der deutschradikalen Partei und trotz der intensivsten Unterstützung, welche diese hochverräterische Partei bei dem reichsdeutschen „Evangel. Bunde“, „Alldeutschen Verbande“ und „Gustav Adolf-Verein“ gefunden hat, es nicht gelungen ist, in einem Zeitraume von anderthalb Jahren mehr als zehn Tausend österreichischer Katholiken in den Abfallsstrudel hineinzuziehen, dann dürfen wir Österreicher schon zufrieden sein.

Bei dem offenkundigen, durch und durch antidynastischen und antiösterreichischen Charakter der „Los von Rom“-Bewegung haben sich die politischen Behörden wohl gehütet, derselben irgendwie Vorschub zu leisten. Der „Verein evangel. Glaubensgenossen“ in Wien, der eigens zur Unterstützung dieser Bewegung in's Leben gerufen wurde, mußte in Folge einer Entscheidung der niederösterreichischen Statthalterei sich auflösen; mehrere aus Reichsdeutschland nach Böhmen herübergekommene protestantische Prediger, wie Pfarrvikar K. Lemmer aus Mühlheim am Rhein, wurden ausgewiesen; jene Katholiken, deren Namen auf den bei der Bezirkshauptmannschaft eingereichten Abfallslisten figurirten, wurden aufgefordert, persönlich ihren Austritt aus der katholischen Kirche anzumelden: all diese Maßnahmen deuteten auf gute Dispositionen in den Kreisen der staatlichen Autorität. Das hätte denn auch noch gefehlt, daß die Männer, welche ihrem Kaiser und Herrn eidlich versprochen haben, für das Wohl des Landes nach Kräften Sorge zu tragen, wenn auch nur indirekt eine Bewegung unterstützten, welche die Zerstörung des Reiches naturnothwendig zur Folge hat.

Die Auflösung des „Vereines evangel. Glaubensgenossen“ durch die niederösterreichische Statthalterei wurde indessen vom Reichsgerichte als nicht im Gesetze begründet cassirt. Das war vorauszusehen, wird aber der Bewegung wenig nützen, wenngleich man von gewisser Seite sich nun

Hoffnungen hingeben zu können glaubte. So ließ sich Ende Januar die „Köln. Zeitung“ von Wien aus schreiben:

„Von erheblicher Bedeutung ist die Entscheidung des Reichsgerichts hinsichtlich des Wiener Vereins evangelischer Glaubensgenossen, der ziemlich scharf und entschieden für die ‚Los von Rom‘-Bewegung eingetreten und dafür vom Statthalter und vom Minister aufgelöst worden war. Das Reichsgericht hat die Auflösung für ungesetzlich erklärt, da einem Verein, der die Pflege der evangelischen Kirche zum Zwecke habe, auch die Propaganda dafür oder die Kritik an Erlassen des evangelischen Oberkirchenrathes nicht verboten werden kann. Der Feldzug jener Behörden, die noch nicht begreifen, daß das moderne Oesterreich ‚confessionslos‘ oder ‚paritätisch‘ ist oder sein soll, gegen die evangelische Propaganda erweist sich somit als gesetzlich nicht begründet. Die Entscheidung des Reichsgerichts dürfte auch dazu beitragen, eine richtigere (!) Auffassung hinsichtlich der aus Deutschland und der Schweiz kommenden Unterstützungen für die evangelische oder für die altkatholische Bewegung zu verbreiten.“

Mitte März fand sich in derselben „Köln. Zeitung“ folgende Correspondenz aus Wien:

„Die Los von Rom-Bewegung vollzieht sich gegenwärtig in ruhigeren Bahnen, nachdem das Reichsgericht hinsichtlich evangelischer Vereinigungen entschieden hat, daß die Regierung ebenso wenig berechtigt ist, die evangelische Propaganda zu verbieten, wie etwa die katholischen Missionspredigten u. dgl. In Wien finden nach wie vor allmonatlich Uebertrittsfeiern statt, die dem Protestantismus etwa 30 bisherige Katholiken zuführen. Uebereifrige Bezirkshauptleute, die in jedem Protestanten einen Staatsverbrecher sehen möchten, haben die Erfahrung gemacht, daß sie durch ihr Verhalten nur die Bewegung fördern. (?) So sind in Langenau seit der Ausweisung des Geistlichen Lemmer wieder 40 Uebertritte erfolgt, so daß der Diakon Bathelt aus Duisburg in der dortigen Predigtstation jetzt über 260 Evangelische zählt, bei denen er Bibelfstunden abhält. Der evangelische Oberkirchenrath hat, seit der anti-

jesuitische Charakter der Bewegung, die übrigens in Frankreich noch stärker ist als in Oesterreich, sich von den deutschradikalen Antrieben immer selbständiger abhebt, seine anfängliche Aengstlichkeit einigermaßen überwunden und tritt für die Zulassung tüchtiger junger Geistlicher aus Deutschland ein, während die hiesige evangelische Fakultät ihrerseits bemüht ist, ihre Anziehungskraft für die hiesige Jugend durch stärkere Heranziehung allbekannter geistlicher Kanzelredner zu verstärken. Nach einer Uebersicht sind in Böhmen 16 neue evangelische Vicariate begründet. Zehn Vicare sind schon thätig, bei dreien wird die Wahl vorbereitet.“

Zur Ergänzung der sachlichen Angaben in vorstehender Correspondenz sei bemerkt, daß außer den 16 Vicariaten in Böhmen, auch 9 in Steiermark, 3 in Kärnthen, 4 in Mähren und 1 in Oesterreichisch-Schlesien neu gegründet wurden, also im Ganzen 33 neue Predigerstationen, oder, wenn man will, Sammelstellen abgefallener Katholiken.

Es ist nur zum Staunen, mit welcher Mühigkeit und Opfervilligkeit der reichsdeutsche Protestantismus sich der rüden Abfallshege annimmt. So lesen wir in dem „N. Säch. Kirchenblatt“ vom 25. Februar:

„Von reichsdeutscher Seite ist viel gethan worden und muß weiterhin viel gethan werden. Zu jenen 33 Vicariaten werden im Laufe des Jahres weitere hinzukommen: das ergibt einen Bedarf von mindestens 70,000 M. jährlich hiefür; dazu kommen die beträchtlichen Ausgaben für Flugschriften,¹⁾ Reiseprediger, hoffentlich auch bald für (semi-

1) Was das für Flugschriften sind, erhellt aus folgender Antwort:

Evangelische Flugblätter für Oesterreich, welche unentgeltlich zu beziehen sind durch Carl Brauns Verlag, Leipzig:

An meine katholischen Mischwestern in Deutschösterreich
Von einer deutschen Oesterreicherin. — Aufklärungen vor! —
6 Choräle mit Noten. — Deutsches Glaubensbekenntnis. Ein Wort
an die Ostmark-Deutschen von einem reichsdeutschen Pfarrer. —
Die Wahrheit wird Euch freimachen. Ein Wort für die Ebel.

ristlich gebildete) Religionslehrer u. a. Die Kirchenbauten werden ja der Gustav Adolf-Verein übernehmen, welchem dafür Hände zu stärken sind. . . . Einzelne Bezirke im evangelischen Deutschland haben sich besonderer Pflegekinder angenommen: Armen versorgt Langenau (in Böhmen) und Radkersburg, Jesuit-München-Glabbach versorgt Trebnitz (in Böhmen), Halle versorgt Eilli (Steiermark) und Westfalen Braunnau (in Böhmen).“

Zur „Stärkung der Hände“ des Gustav Adolf-Vereins hat sich in Deutschland ein eigenes Comité gebildet unter dem Titel: „Comité zur Förderung der evangelischen Kirche in Oesterreich“. An der Spitze steht der bekannte Superintendent Meyer von Zwickau. Dasselbe Comité hat sich am Anfange dieses Jahres mit

- Doktor Martin Luther. Eine Lebensskizze des großen Reformators. — Ein düsteres Blatt aus der österreichischen Geschichte.
- Ein paar Worte über die Bedeutung der Unterschiede zwischen Evangelisch und Römisch-Katholisch. — Ein Traum. Von Nemo, aus dem Französischen übersetzt von A. Kuhlendahl. — 12 Gewissensfragen. — In Banden. Gedicht eines katholischen Steiermärkers. — Katholische Bauern Mittel- und Obersteiermarks. — Loß von Rom I. Gedicht eines katholischen Steiermärkers! — Loß von Rom II. Gedicht eines Ostmärkers. — Loß von Rom III. Gedicht von B. Bräunlich. In Musik gesetzt. Gesinnungsgenossen, insbesondere völkische Gesangsvereine werden dringend gebeten, dieses Lied einzuüben. Es ist erschienen bei Joh. Sernau in Weimar und von dort zu beziehen: Ausgabe A (Lied mit Begleitung) Preis 30 Pf. Ausgabe B (Männerchor, Part.) Preis 20 Pf. — Luther, der deutsche Patriot, der Mann seines Volkes. — Luther's Reformationsschriften vom Jahre 1520. — Protestant — der herrlichste Ehrentitel. — Protestantismus und deutsches Volksthum. — Der Uebertritt von der römisch-katholischen zur evangelischen Kirche in Oesterreich. (Gesetzliche Bestimmungen hierüber). — Von der Entstehung des Papstthums. — Was Dr. Martin Luther von der Kirche lehrt. — Was hat das deutsche Volk der Reformation zu verdanken. — Was noth thut! — Glaube! Evangelischer Glaube! — Wie Böhmen wieder katholisch wurde. — Wie unterscheidet sich die evangelische Kirche von der römisch-katholischen? — Wie wurde Salzburg katholisch gemacht?

einem langen Aufrufe an das protestantische Deutschland gewendet zur Weckung des Interesses und zur Beschaffung der erforderlichen Geldmittel. Der Aufruf ist mit 800 Unterschriften (darunter auch Hosprediger a. D. Stöcker) bedeckt und enthält unter Anderem folgende Sätze:

„Zehntausend oder mehr österreichische Deutsche haben im vergangenen Jahre die Fesseln gelöst, die sie bisher in Gefolge des Papstthums festhielten und immer größer war ihre Zahl . . . Deutsche Männer und Frauen ohne Zahl (!!!), die nicht so glücklich sind, evangelischen Gottesdienst in erreichbarer Nähe zu haben, warten und warten, ob die Stimme gemeinsamen Blutes in uns nicht lebendig wird, ob wir deutschen Protestanten uns nicht endlich darauf besinnen wollen, daß wir im Süden des Erz- und Riesengebirges auch Brüder haben, die ein Anrecht darauf besitzen, von uns p. Theilhabern unserer höchsten Güter gemacht zu werden . . . Sie rufen das protestantische Volk auf; durch reiche Opfergaben die Männer zu stützen, welche sich zusammenthaten, um Gottesdienste zu ermöglichen an all den Orten, wo die evangelische Predigt seit den traurigen Zeiten der Glaubensverfolgung völlig verstummt war“.

Temperamentvoll sind diese Sätze und sie werden auch manche Mark in die Kriegskasse des Gustav Adolf-Vereins geleitet haben; aber ein Zeugniß für die Wahrheit legen sie nicht ab, was übrigens auch nicht zu erwarten ist.

Neuestens hat auch, wie die Blätter melden, der Leipziger Centralvorstand des Gustav Adolf-Vereins an alle Haupt- und Zweigvereine ein Circular versendet mit der dringenden Aufforderung zu einer besonderen Sammlung für die besonderen Nothen und Aufgaben der evangelischen Kirche Oesterreichs. Daß diese Sammlung respectable Summen aufbringen werde, daran ist nicht zu zweifeln.

Wir nehmen es den Protestanten Deutschlands durchaus nicht übel, wenn sie für ihre ausländischen Glaubensgenossen sorgen und ihnen zur Befriedigung ihrer religiösen Bedürfnisse in thatkräftiger Weise beispringen. Wir Rathgeber

nehmen ja dasselbe Recht in Anspruch und schon manche österreichische Krone ist beispielsweise nach Berlin gewandert für katholische Kirchenbauten. Aber etwa Missionäre ausrüsten und sie ausschicken, damit sie in den protestantischen Orten Norddeutschlands Propaganda treiben: so etwas würde uns denn doch nicht einfallen, und dann erst recht nicht, wenn diese Propaganda von einer antideutschen Partei angeregt und ausgenützt würde zu politischen Zwecken. Die ganze religiöse Abfallsbewegung hier in Oesterreich ist und bleibt eine politische Sache. Schönerer und seine Partei, die notorisch auf die Auflösung des österreichischen Staates hinarbeiten, haben die Abfallsbewegung aufs Tapet gebracht. Diesen Leuten ist es nur darum zu thun, die Verwirrung im Staate zu vergrößern, die Dynastie zu kränken, den Antagonismus zwischen Deutschen und Slaven zu verschärfen und so der Auflösung des ganzen Staatswesens die Wege zu bereiten. Keine österreichische Regierung kann und darf dem Treiben dieser Partei ruhig zusehen; sie würde in gröblicher Weise ihre Pflicht verletzen und würde sich des Ver Rathes an Dynastie und Vaterland schuldig machen. Und weil die protestantische Propaganda in Oesterreich, wie es ja offen zu Tage liegt, im Dienste der deutsch-radikalen Partei steht, so kann und darf auch keine österreichische Regierung diese Propaganda dulden, muß sie hemmen und unmöglich machen. Das ist sie dem Lande und dem Herrscherhause schuldig. Mecklenburg z. B. würde mit katholischen Proselytenmachern, welche sich bei ihm festsetzen wollten, ganz gewiß kurzen Proceß machen; es würde dieselben schleunigst über die Grenze schaffen und das protestantische Deutschland würde ebenso gewiß diese Maßregel mit Freuden begrüßen.

Unserer Regierung sind durch das reichsgerichtliche Erkenntniß, von dem wir oben gesprochen haben, ein wenig die Hände gebunden. Trotzdem stehen ihr noch reichlich Mittel zu Gebote, ihrer verantwortungsvollen Aufgabe gerecht zu

werden. Was aber z. B. im Januar in den Zeitungen berichtet wurde, sollte denn doch nicht vorkommen. Da war Folgendes zu lesen:

„Es ist für die ausländischen Druckerzeugnisse der Los von Rom-Bewegung, die den Staatsanwalt zu scheuen haben, ein förmlicher Schmugglerdienst eingerichtet. Dieselben werden theilweise bei Asch in der Nacht über die Grenze geschafft, theilweise erst bei Jägerndorf herübergeschmuggelt; eine regelrechte Paschercompagnie von 14 bis 16 Mann besorgt das Geschäft, theilweise gratis, um das romantische Abenteuer mitzumachen. Von Jägerndorf aus werden diese Druckerzeugnisse als schlesische Weinwand weiter versendet und gehen in großen Päckchen nach Wien, von wo aus der Vertrieb durch die Vereine erfolgt. Von diesen Praktiken scheinen unsere Behörden keine Ahnung zu haben, wenigstens haben sie noch nirgends davon etwas merken lassen. Es wird dies wahrscheinlich auch in Zukunft so bleiben. Wir theilen dies hier auch nur mit, nicht etwa in der Hoffnung, daß diese sicheren Daten unsere Behörden auf die deutlich angegebene Spur führen werden, sondern nur, um das Verwerfliche und den Fanatismus dieser Agitation zu beleuchten. Wir bemerken, daß in Passau unter verschiedenen Waarendclarationen daselbe Mandat aufgeführt wird.“¹⁾

So etwas geht denn doch weit über die Grenzen des Zulässigen hinaus. Videant consules!

Indessen versteht es sich von selbst, daß wir Katholiken in Oesterreich von der staatlichen Gewalt nicht zu viel erwarten dürfen. Die staatlichen Organe können, wie die Verhältnisse nun einmal liegen, auch abgesehen von dem reichsgerichtlichen Urtheilspruche, bei der „Los von Rom“-Bewegung immer nur in beschränktem Maße von ihrer Gewalt Gebrauch machen. Sie können ungehörige Einflüsse und Mächenschaften von Außen polizeilich abwehren, können der deutschradikalen Agitation gewisse Schranken ziehen, können Vergewaltigungen

1) Wiener „Reichspost“ vom 12. Januar.

der Rechte der katholischen Kirche verhindern. Dabei ist aber stets im Auge zu behalten, daß die regierenden Kreise in Folge des unseligen, alle öffentlichen Verhältnisse immer mehr zerrüttenden Nationalitätenhaders das nothwendige Selbstvertrauen leider nicht mehr besitzen. Sie fühlen sich nicht sicher, leben von heute auf morgen, oder, wie Graf Taaffe seiner Zeit sich ausdrückte, „wursteln weiter“, und finden nicht den Muth zu energischem Handeln. Die Regierungsgewalt ist zur Zeit in einem Grade gelähmt, daß von dieser Seite große erlösende Thaten kaum zu erhoffen sind. Traurig für jedes patriotische Oesterreicherherz, aber nicht zu ändern.

Für uns bleibt nichts anderes übrig, als selbst uns zu helfen und zu schützen gegen den Seelenraub, mit dem wir von unseren inner- und außerösterreichischen Feinden bedroht sind. Eine energischere zielbewußte Selbsthilfe wäre schon längst am Platze gewesen. Außerordentliche Zeiten verlangen außerordentliche Anstrengungen. Leider hat man im Anfange vielfach die Abfallsbewegung zu sehr unterschätzt. Das war ein großer Fehler, der aber wieder gut gemacht werden kann und muß. Nicht als ob die uns abgejagte Beute von 10,000 Seelen wieder zurückgewonnen werden könnte; vielleicht dürfte auch dies theilweise möglich sein. Aber weitere Verluste, die gar nicht außer Berechnung stehen, müssen hintangehalten werden, mag es kosten, was es will. Das sind wir unserer Kirche schuldig.

Ein empfindlicher Nachtheil für die Sache der Kirche speciell in dem von der deutschradikalen Partei durchwühlten Nordböhmen war es, daß es vielfach an Gotteshäusern und an einer geordneten Seelsorge fehlte. In den Fabriksgegenden sind Orte, welche früher nur unscheinbare Dörflein waren und deshalb keiner selbständigen Pastoration sich erfreuten, durch unaufhörlichen Arbeiter- und Handwerkerzuzug mit der Zeit zu volkreichen Gemeinden herangewachsen. Und auf derartige seelsorgerlich mehr oder weniger verwahrloste

Gemeinden hat sich mit Vorliebe die Abfallshege geworfen; hier hat sie ihre meisten Fänge gemacht. Ganz natürlich! Wo ein Hirte nicht zur Stelle ist, werden die Schafe vorführerischen Lockungen leicht zum Opfer fallen. So war Turn¹⁾ bei Tepliz vor noch nicht gar langer Zeit ein kleiner Ort; heute ist es eine große Gemeinde von über 10,000 Einwohnern. Es wird von dem eine halbe Stunde entfernten Weißkirchitz pastorirt, gleich mehreren anderen von Fabrikarbeitern stark bevölkerten Ortschaften. Die ganze Pfarrei Weißkirchitz hat jetzt im Ganzen an 20,000 Seelen, aber nur eine Kirche, dazu kaum 800 Menschen fassen und nur vier Seelsorgspriester. Das große, wichtige Turn blieb ohne eigene Kirche und Seelsorge; für die 22 vorhandenen Schulklassen konnte erst in jüngster Zeit ein eigener Katechet angestellt werden! Wir sind überzeugt, läge Turn in der preussischen Rheinprovinz oder in Westfalen, es hätte schon längst seine Kirche mit der erforderlichen Anzahl Seelsorgspriester. Hier liegt unstreitig ein Verfall vor, das hätte vermieden werden müssen.

Das pastorell vernachlässigte Turn wurde gleich im Beginn der „Los von Rom“-Bewegung der Schauplatz deutschradikaler Werbungen für den Protestantismus. Rann waren einige „Abfälle“ ergattert, constituirte sich ein „deutsch-evangelischer Kirchenbauverein“. Das Flugblatt, welches dieser Verein überallhin versandte zwecks Aufbringung der für einen Kirchenbau erforderlichen Geldmittel, trug die bezeichnende, aber für uns Katholiken wenig schmeichelhafte Aufschrift: „In Turn müssen zuerst die evangelischen Glocken läuten“. Und sie haben in der That zuerst geläutet. Am 17. December vorigen Jahres schon, am dritten Adventsonntage, wo in der protestantischen Rothkirche der erste Gottesdienst stattfand, wurden sie geläutet. Und wir läuten sie? Das sagt uns ein phantasievoller Herr, der über die

1) Zum Landtagswahlkreis des bekannten R. D. Solz gehörig!

Reihe der Nothkirche in der österreichischen „Evangelischen Kirchen-Zeitung“ des Näheren berichtete und am Schlusse eines Berichtes ausrief:

„So ist dies Holzkirchlein — eine Nothkirche in mannigfacher Bedeutung — als erstes in der „Los von Rom“-Bewegung vollendetes Gotteshaus seiner Bestimmung übergeben; von seinem Thürmchen herab ruft alltäglich die Glode: Los von Rom! Kommet zu Jesu!“

Und die Katholiken in Turn? Erst im April d. Js. drang die Kunde in die Oeffentlichkeit, daß endlich auch ein katholischer Kirchenbauverein zu Stande gekommen sei. Der selbe wandte sich mit einem Aufrufe an die katholische Mildethätigkeit. Aus dem Aufrufe mögen folgende Stellen hier stehen:

„Die Gemeinde Turn hat eine Einwohnerzahl von über 10.000 Seelen, meistens Fabrikbevölkerung; es fehlt aber bis jetzt eine Kirche. Und doch ist besonders in dieser Gemeinde, in welcher die Los von Rom-Bewegung durch die heftigste Thätigkeit in- und ausländischer Prädicanten sich immer mehr festsetzt und ausbreitet, ein religiöser Mittelpunkt so nothwendig. Hunderte sind schon abgefallen und es ist noch gar kein Ende; denn die meist lutherischen Fabrikanten verhängen die Entlassung aus der Arbeit, wenn Jemand nicht in den Abfall willigt. . . . Schon spotten die Neulutherischen über die „reiche“ Papstkirche, welche sich die privilegierte „alleinseligmachende“ nennt und doch gar nichts thut, während auf gegnerischer Seite in kurzer Zeit große Summen beisammen waren.“

Es war höchste Zeit, daß man sich zu einer That aufraffte. Und hoffentlich wird auch der Appell an die katholische Opferwilligkeit ein kräftiges Echo finden.

Ähnlich, wie in Turn, liegen die Verhältnisse an vielen Orten des fabrik- und industriereichen Nordböhmens. Von Aussig a. d. Elbe ging Anfangs dieses Jahres ein Aufruf in die Welt hinaus zu Gunsten einer neuen katholischen Kirche in der ca. 2500 Seelen starken, zur Pfarrei Aussig gehörenden

Filialgemeinde Krammel-Oberfeldlitz, aber erst, nachdem der fünfte Theil der Bevölkerung zum Protestantismus gefallen war. Fast scheint es, als ob der Abfall kommen mußte, auf daß die Wächter des Heiligthums in würden, was noth thue.

Selbstverständlich ist mit dem Baue neuer Gotteshäuser nicht alles gethan, nicht einmal die Hauptsache. Mit der Sorge für Kirchenbauten muß natürlich die Sorge für die Vermehrung des Pastoralen Klerus mindestens gleichen Schritt halten. Opferwillige und seeleneifrige Priester müssen in die Schranken treten, und müssen mit allen Mitteln des Geistes und der Liebe die Vertheidigung der bedrängten Kirche führen. Die gebildete Laienwelt Nordböhmens steht ohne nennenswerthe Ausnahmen den Interessen der Kirche theilnahmslos gegenüber. Von ihr ist für die Kirche nichts zu erwarten; wir müssen zufrieden sein, wenn sie nicht positiv gegen die Kirche ihren Einfluß geltend macht. Die Abwehr gewaltthätigen deutschradikalen und protestantischen Agitations fällt darum dem Klerus allein zur Last. Und der Klerus kann und darf sich dieser Abwehr nicht entziehen, will sich nicht selbst aufgeben, und will er nicht vor dem Urtheile der Geschichte sich den schweren Vorwurf zuziehen, daß zur Zeit der Noth seine Aufgabe nicht erfüllt habe.

Nun wissen wir wohl, daß hier zu Lande an den Priestern ein unverhältnißmäßig großer Mangel herrscht. Ein ganz bedeutender Procentsatz deutscher Seelsorgstätter ist mit Priestern czechischer Nationalität besetzt. Dies entspricht es principiell dem Geiste der Kirche durchaus, die Priester nach ihrem Nationalzuge zu fragen; sie sind Vertreter Christi, des Hohenpriesters der ganzen Menschheit, und Beamte des Weltinstitutes, der katholischen Kirche. In Zeiten des Friedens und der Ruhe reicht man mit dieser Erwägung gewiß aus; in Zeiten des Kampfes, der politischen Wirren und nationalen Aufregung aber nicht. Mal

als liebende Mutter mehr zum Dienen als zum
 en geneigt, und wohl wissend, daß ihr Herr und
 e das Gebot gegeben, das geknickte Rohr nicht ganz
 brechen und den glimmenden Docht nicht ganz zu ver-
 , sie nimmt auf alle Verhältnisse Rücksicht, schmiegt
 nselben an, nur damit die Interessen Christi und
 Reiches keinen Schaden erleiden. So bedauerlich es
 , daß jetzt in den deutschen Gemeinden Böhmens die
 hen Priester, auch wenn sie der deutschen Sprache
 sind und in nationalen Streitfragen sich reservirt
 doch mit Mißtrauen behandelt werden, so muß damit
 oder übel gerechnet werden. Nur deutsche Priester
 in Deutschböhmen jenen Einfluß gewinnen, der noth-
 und stark genug ist, die in den dortigen Bevölkerungs-
 n stark fluthenden Wogen des Antikirchen- und Anti-
 thums zu stauen und zum allmählichen Abflauen zu
 n. Und wenn deutsche Priester in genügender Anzahl
 men nicht zu haben sind, müssen sie in anderen Kron-
 i gesucht werden; und wenn sie auch da nicht zu
 sind, bleibt kein anderer Ausweg, als sie in Deutsch-
 u suchen. In Zeiten der Noth sucht man Hilfe, wo
 e findet.

lit einer erweiterten und thätigeren Pastoration muß
 ch eine rege Agitation Hand in Hand gehen. Die
 che Meinung muß durch Flugblätter und Flugschriften,
 frisch und populär geschriebene Broschüren, durch
 ützung der katholischen Presse,¹⁾ durch Wanderversamm-

ider existiren in Böhmen keine auf gläubig christlichem Boden
 ehende einflußreiche Tagesblätter. Die ganze deutsche Tages-
 reffe ist in den Händen von Kirchenfeinden. Die einzigen
 olitischen Blätter katholischer Richtung sind die in Barnsdorf
 scheinende „Oesterreichische Volkszeitung“ und das
 urger „Volk“, aber beide kommen die Woche nur zweimal
 raus. Beide Blätter sind gut geschrieben, bieten eine Menge
 hrstoff, laboriren aber an Abonnentennoth und haben auf die
 estaltung der öffentlichen Meinung geringen Einfluß. Die „Oesterr.
 olkszeitung“ erscheint schon in ihrem 28. Jahrgange; ihr

lungen, durch Gründung von Vereinen u. a. nachhaltigst beeinflusst werden. Wäre die unzeitgemäße Badenische Sprachverordnung mit all ihren traurigen Folgen für unser innerpolitisches Leben nicht gekommen, die in Wien dominierende christlich-soziale Partei hätte ihre zugkräftige Agitation auch nach Nordböhmen verpflanzt und dem abgewirthschafteten österreichischen Liberalismus das Terrain abgerungen. Der christliche Gedanke wäre nach und nach auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens schon wieder zu seinem Rechte gekommen, die seelsorgerliche Thätigkeit des Klerus hätte dann in ruhigeren Bahnen sich bewegen und erfolgreicher sich entfalten können. Nun es aber anders kam, darf man doch nicht den Muth sinken lassen. Nur die sich selbst aufgeben, sind verloren.

Sehr sympathisch mußten die Mahnworte berühren, welche ein nordböhmischer Dechant im „Correspondenzblatt für den Klerus Oesterreichs“ (vom 10. April 1899) an seine Amtsbrüder richtete:

„Es wird erfordert, die Gläubigen in ruhig ernster Weise auf die ihrem Glauben drohende Gefahr aufmerksam zu machen, in Kirche, Schule und Privatgesprächen die wichtigsten Unterscheidungslehren faßlich darzulegen, möglichst viele praktische Flugschriften zu verbreiten. Die Reformatoren müssen dem Volke rücksichtslos in ihrer ganzen Erbärmlichkeit vorgeführt werden und dasselbe durch den Hinweis auf die Martyrer der hl. Kirche, wie auf die zur Zeit der Reformation (namentlich in England) zur Standhaftigkeit begeistert werden! Es wird sich empfehlen, besondere Andachten zu halten, z. B. zum hl. Joseph als Patron der hl. Kirche! Zugleich wird der

Gründer und Herausgeber, Priester Ambros Dwig, hat sie unter den größten Schwierigkeiten und persönlichen Opfern bis jetzt fortgeführt und sich dadurch um die Sache der Kirche in Nordböhmen unbereitbare Verdienste erworben. In Nord-West-Böhmen ist das Blatt unter dem Titel „Egerland“ verbreitet. Das Duger Blatt ist die Fortsetzung der früheren Böhmer „Volkschrift“, die sich wegen ihrer verfehlten politischen Haltung nicht halten konnte.

kluge Seelsorger alles vermeiden, was irgendwie Anlaß zur Unzufriedenheit mit ihm geben könnte; er wird nachgeben, so weit er nur kann, auch seine berechtigten Stolasforderungen wird er möglichst einschränken. Es sind eben abnormale Zeiten!"

Diese ernststen Mahnworte sind gewiß nicht unbeachtet geblieben. In dem hier ausgesprochenen Geiste wird, so hoffen wir, der nordböhmische Klerus weiter arbeiten, kämpfen und ausharren, bewußt seiner Pflicht und voll Vertrauen auf den Segen von Oben.

Nun noch ein paar Worte zu der Broschüre, welche vor ca. vier Monaten Inspektor Diefenbach von Frankfurt a. M. unter dem Titel: „Die Wahrheit über die Los von Rom-Bewegung in Oesterreich“ hat erscheinen lassen, und welche damals einiges Aufsehen erregte. Das frisch geschriebene Schriftchen haben wir mit großem Interesse gelesen. Daß der Verfasser die Wahrheit sagen wollte, steht natürlich ganz außer Frage; und daß er sie sagen wollte aus Sympathie für Oesterreich, steht für uns gleichfalls bombenfest. Daß er aber auch die Wahrheit in allem getroffen habe, kann doch füglich bezweifelt werden. Die herbe Kritik, welche die Broschüre in der „Köln. Volkszeitung“ vom 31. Januar¹⁾ und in der Wiener „Reichspost“ (vom 20. Januar) erfahren hat, schießt indessen doch ein wenig über das Ziel hinaus. Das fünfte Kapitel mit der Aufschrift: „In deinem Lager ist Oesterreich“, war es vor allem, das dem Kritiker in dem rheinischen Blatte Mißbehagen verursachte. Wir sind auch nicht mit dem Kapitel ganz zufrieden, müssen jedoch diese Unzufriedenheit etwas einschränken. Was der Verfasser der Broschüre z. B. über die Klosterpfarreien²⁾ sagt, daß manche Klöster nicht das leisten, was sie kraft ihrer Gründung

1) Sie rührt übrigens von einem mit den österreichischen Verhältnissen lang vertrauten Manne her. A. d. R.

2) Uebrigens werden aus den „Klosterpfarreien“ fast keine Uebertritte gemeldet!

leisten sollen; daß die Erstcommunion manchenorts nicht mit jener unterrichtlichen und ascetischen Vorbereitung und mit jener Herz und Gemüth tiefergreifenden Feierlichkeit begangen wird, wie es die Wichtigkeit der Sache verlangt und wie es, wie wir aus Erfahrung wissen, in den deutschen Diöcesen allgemein practicirt wird: das sind Mißstände, die auch von Tieferblickenden bei uns empfunden und beklagt werden. Anderes aber in dem fünften Kapitel ist doch sehr ansehbar. So z. B., was über das Universitätsstudium der jungen Theologen gesagt wird. Ich wüßte nicht, was z. B. der Tiroler Klerus für seine berufliche Ausbildung gewinnen könnte, wenn er zwei Semester an der Universität Innsbruck studirte, statt in den Seminarien zu Brigen und Trient. Bessere allgemeine Bildung? Größere Befähigung für den Verkehr mit der Welt? Ich glaube, das ist eine Täuschung. Was überhaupt das interessante Kapitel: Seminarbildung oder Universitätsbildung des Klerus betrifft, so ist Referent für seine Person derselben Ansicht, wie L. v. Hammerstein, der im dritten Hefte der heurigen „Stimmen aus Maria-Laach“ einen lehrreichen Aufsatz darüber geschrieben hat.¹⁾

Auf Seite 65 (zweite Auflage) sagt Inspektor Diejenbach: „Die Berufung auf die politischen Motive bei der Los von Rom-Bewegung bietet wenig Trost. Denn nicht der Anstoß zum Abfall, sondern die Möglichkeit des Abfalls der Politik wegen ist das Beträübendste“. Gewiß ist es für jedes gläubige Herz betrübend, daß Katholiken aus politischen Motiven abfallen, noch betrübender, daß sie so leicht abfallen, und überhaupt abfallen können. Aber darf dafür der Klerus allein verantwortlich gemacht werden? Der Glaube ist eine Gnade Gottes! Wer steht, der sehe zu, daß er nicht falle. Versuchen wir nicht, die geheimen Gerichte Gottes zu ergründen.

Aus Böhmen.

1) Vergl. jedoch hiezu die Gegenbemerkungen eines „Academismus“ in der literarischen Beilage der *Kölnischen Volkszeitung* v. 4. April 1900. A. d. H.

LXVIII.

Die altdentschen Passionspiele.

I.

Wenn wir es in der folgenden Abhandlung versuchen, unseren Lesern den Entwicklungsgang des mittelalterlichen Passionsdramas von seinen bescheidenen Anfängen bis zur reichsten Entfaltung zu skizziren, so waren für die Wahl dieses Themas zwei Gründe maßgebend. An erster Stelle die Thatsache, daß sich unsere literarhistorische Forschung in den letzten 15 Jahren mit besonderem Interesse und Fleiß auf die Sammlung und Durcharbeitung der Ueberreste unseres alten Dramas warf, während vorher Epos und Lyrik die Gunst der Germanisten genossen hatten. Diese Bemühungen um die Erkenntniß des altdentschen Dramas waren erfolgreich. Wir sind heute in der Lage, ein ziemlich klares Bild von der Entstehung und Entwicklung sowie von der Bühneneinrichtung des mittelalterlichen Schauspiels zu entwerfen, wir können wenigstens über wichtige Punkte bedeutend zuverlässigere Aufklärungen geben, als es vor den Büchern, die Milchjack, Lange, Wirth, Froning und Wackernell veröffentlichten, möglich gewesen wäre.¹⁾ Den

1) Sollte einer unserer Leser sich eingehender mit diesem Gebiete beschäftigen wollen, so kann er sich am bequemsten einen Ueberblick über das deutsche Schauspiel des Mittelalters in Froning „Das Drama des Mittelalters“ (Stuttgart 1891. 3 Bände) verschaffen. Froning hat nämlich Beispiele aus allen Entwicklungsstadien ausgewählt und zusammengestellt. Die alten Texte sind mit schönen Einleitungen und vielen erklärenden Noten versehen, so daß sich jeder gebildete Leser darin mit einiger Geduld und Ausdauer zurechtfinden kann. Eine zusammenfassende Darstellung

Aufführungen in Oberammergeau, wo man eine alte Tradition heilig hält, sowie den religiösen Spielen, die man an anderen Orten zu neuem Leben erweckte, gebührt das Verdienst, ein allgemeines Interesse für jene volkstümliche Dramatik des Mittelalters geweckt und andererseits auch der literarhistorischen Erforschung derselben manchen wirksamen Anstoß geboten haben. Nun erwarten wir gerade für den kommenden Sommer die großartigen Darstellungen von Oberammergeau, die wieder Tausende und Tausende nach dem stillen Gebirgswinkel locken werden, den Einen religiöse Erhebung, den Anderen wenigstens eine neue Nahrung für ihre überfüllten Nerven spendend. Die Wiederkehr des Spieles in Oberammergeau ladet gleichfalls zu einer Rundschau auf die Passionsdramen ein, aus denen es erwuchs, und dies der zweite Anlaß für meine Ausführungen.

Wie einst im alten Hellas aus den religiösen Festgebräuchen sich eine reiche dramatische Kunst entwickelte, ruhen die Keime des mittelalterlichen Dramas in den liturgischen Handlungen der katholischen Kirche. Man wiederholt darauf hingewiesen, daß der katholische Gottesdienst zu dramatischer Belebung hinneige. Die Wechselreden und symbolischen Handlungen der hl. Messe, die Responsorien, Antiphonen und Kapitel der Vesper und des übrigen

des mittelalterlichen Dramas im ganzen Abendlande gibt Grell nach im 1. Bande seiner „Geschichte des neueren Dramas“ 1. Bd. (Halle 1893). Außer den Publikationen Willehms, zuerst eine philologisch fruchtbare Untersuchung der Entstehungsgeschichte des religiösen Dramas einleitete, verdient Paul Wirths Buch „Die Oster- und Passionsspiele bis zum 16. Jahrhundert“ (Utrecht 1889) besondere Beachtung. Endlich sei Wadernells letzte Arbeit: „Altdeutsche Passionsspiele in Tirol“ (Graz, 1897) hingewiesen, die viel Neues und Interessantes bringt. Die weltläufige Literatur über die einzelnen Gebiete in Goedeke's „Grundriß“ und seit 1890 in den „Jahresberichten für neuere deutsche Literaturgeschichte“ (Stuttgart, Köpcke) finden.

chlichen Stundengebetes führten von selbst zu einer vollvertheilung im dramatischen Sinne. Fruchtbar und bedeutend für die Entstehung und das Wachsthum des liturgischen Schauspiels wurde aber zunächst die Auferstehungsfeier am Osterfeste. Aus dem Kloster St. Gallen stammt ein österlicher Wechselgesang — ein Zwiegespräch zwischen Engel und Frauen am Grabe Christi — der bis in den Anfang des 10. Jahrhunderts zurückreicht und den man mit Recht als einen ersten Keim der späteren Osterdramen anspricht. Zu den Introitus der Ostermesse wurden nämlich folgende vom Chor abwechselnd vorgetragene lateinische Verse angehoben:

Frage: „Wen suchet ihr im Grabe, o Christinnen?“

Antwort: „Jesum von Nazareth, den Gekreuzigten, o himmelsbewohner.“

„Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er vorausgesagt hat, gehet, meldet, daß er aus dem Grabe auferstanden ist.“

Darauf noch der Satz:

„Ich bin auferstanden, nachdem ich Mensch geworden bin und Deine väterlichen Befehle erfüllt habe.“¹⁾

Die ersten drei Verse dieses Wechselgesanges begegnen uns in allen lateinischen Osterfeiern der folgenden Jahrhunderte. Dramatischen Charakter erhielt dieser liturgische Gesang jedoch erst durch seine Verbindung mit dem Gange der drei Marien zum Grabe. Schon das 10. Jahrhundert kennt nämlich auch folgenden Gebrauch. Nach dem dritten Responsorium des Ostermatutinums gingen drei Priester in weißen Kleide, die drei Frauen darstellend, zum Grabe, das in der Nähe des Hochaltars errichtet war („quaedam assimilatio sepulcri“). Dort trafen sie einen oder zwei Priester, ebenfalls mit der Alba bekleidet und den Palmzweig in der Hand als Engel am Grabe sitzend. Nun entwickelt sich zwischen Engel und Frauen jenes oben angeführte Zwiegespräch. Die drei Frauen kehren mit der frohen Botschaft

1) Greizenach, a. a. O. 47. f.

der Auferstehung zum Chore beim Hauptaltar zurück. wird das *Te Deum* angestimmt und das *Maturin* geschlossen. Dieses Intermezzo zeigt uns die primitive Form des geistlichen Dramas. Was zuerst zwei Chöre sang ist eine Art Dialog geworden, von einer höchst einfachen Handlung begleitet. An diese allereinfachste Scene glied sich nach und nach neue Bestandtheile an: einzelne S aus der Liturgie, lateinische Hymnen und die dialog verwerthete Sequenz „*Victimae paschali*“. Dazu ein neue Scenen: der Wettlauf des Petrus und Johannes zum Grabe und die Erscheinung des Auferstandenen vor der Magdalena. Die 6 bei Fronsing abgedruckten lateinischen Osterfeiern aus St. Gallen, Straßburg, Bamberg, Tugsburg und Nürnberg illustriren ganz deutlich, wie da immer neue Zusätze aus jenem bescheidenen Wechselgespräch im Verlaufe von ein paar Jahrhunderten ein kleines liturgisches Drama mit drei geschickt in einandergefügt Scenen herauswächst. Zu den profaischen Sätzen treten bald auch Verse und mit dem Fortschritte der lateinischen Reimkunst vervollkommen sich diese metrischen Einlagen.

Langsam und allmählich belebte man diese Scene immer reicher. Während die drei Frauen zuerst stumm zum Grabe und stumm von dort zurückschritten, mußten sie bald eine passende Antiphon oder einen Hymnus während ihres Ganges singen. Die Handlung wurde bewegter, indem die Frauen oder die Apostel Petrus und Johannes, der Befehle des Engels folgend, ganz nahe zum Grabe schritten, das Grablinnen Christi herausnahmen und dasselbe bei der Rückkehr zum Altare dem Chore zeigten und indem sie diese Handlung wieder mit entsprechenden Worten begleiteten: „Seht, o Genossen, Wir haben den Leichnam Christi Leichnam gefunden wir finden ihn nicht im Grabe.“ Am weitesten ging die an letzter Stelle genannte Nürnberger Osterfeier, indem sie sogar die Person Christi im Zwiegespräch mit der Magdalena vorführte und zwar in einem recht lebhaften

wegten Zwiegespräch. Die Bühnenanweisungen fordern nämlich, Maria soll durch ihr Geberdenspiel anzeigen, daß sie Jesum erkenne, sie soll vor ihm niederstürzen, um seine Füße zu umschlingen, sie soll dann eine ehrerbietige Haltung annehmen und so dem ernstesten „noli me tangere“ des Heilandes lauschen, sie soll endlich bei der Begegnung mit den Aposteln ihre Freude bezeugen. Auch der auftretende Erlöser, reich geschmückt und als Triumphator die Kreuzesfahne in der Hand tragend, führt sich sehr wirkungsvoll ein. Bald sollte die Person des Heilandes der Mittelpunkt des kirchlichen Dramas werden. Wir haben am Nürnberger Stücke, wie Groning bemerkt, einen „dramatischen Einakter“, wenn auch in primitivster Form, vor uns. Lebhaftige Handlung und ausdrucksvolle Worte, Rede und Handlung einander ergänzend, Wechsel von Vers und Prosa, mehrere Szenen zu einem Ganzen verbunden. Vielleicht trat in mancher dieser älteren Osterfeiern als stumme Person bereits der Salbenkrämer auf, der später eine so beliebte und „dankbare“ Rolle wurde.¹⁾ Das Volk beantwortete die Verkündung der Auferstehung am Schlusse mit dem Osterlied: „Christ ist erstanden“.

Langsam wie jede Kunstentwicklung in ihren Anfängen hatte sich dieser Proceß vollzogen. Zwischen 900—1200 geht das eben geschilderte Wachsthum der liturgischen Feier vor sich. Der Gesamtcharakter dieser Aufführungen blieb dabei stets durchaus kirchlich im strengsten Sinne. Das Wesentliche ihres Inhaltes ist fast wörtlich aus den Evangelien und der Liturgie geschöpft. Die Sprache ist die lateinische. Alles wird in der Kirche von Geistlichen gesungen und dargestellt. Die Aufführung, die ein ernster feierlicher Grundton beherrscht, bildet mit einem Worte einen Bestandtheil des kirchlichen Gottesdienstes. Und wie beliebt und verbreitet diese kirchliche dramatische Feier war, zeigt schon die Zahl der erhaltenen

1) Greizenach a. a. O. 52.

Texte. Lange's Buch „Die lateinischen Osterfeiern“ enthält nicht weniger als 224 solcher Stücke, darunter 159 aus Deutschland und 52 aus Frankreich. Und doch scheint der überlieferte Reichthum noch nicht einmal erschöpft zu sein. Diese verhältnißmäßig kurzen und einfachen Osterfeiern dauern auch noch fort, nachdem sich neben ihnen und außerhalb der Kirche bereits eine reichere und buntere Dramatik entwickelt hatte. Ja, sie lassen sich bis ins 18. Jahrhundert herauf verfolgen. Neben den lateinischen Osterfeiern entwickeln sich in ganz ähnlicher Weise die kirchlichen Auführungen zu Weihnachten und Dreikönig, die aber nicht in den Umkreis unseres Themas gehören und daher nur im Vorübergehen erwähnt sein sollen.

War durch die einfachen Darstellungen der Osterereignisse die Schaulust des Volkes einmal geweckt worden, so verlangte diese bald neue und reichlichere Nahrung. Die Geistlichen widerlegten sich ihrerseits diesem Verlangen nicht. Sie betrachteten es als wünschenswerth, durch die sinnfällige Darstellung der heiligen Ereignisse mächtiger zu den Herzen und Gemüthern zu reden und so den Glauben des un- gelehrten Volkes zu stärken.¹⁾ Die dramatischen Vorstellungen wurden wie die Bilder an der Kirchenwand und in den gemalten Kirchenfenstern und wie die Bilderreihen der Arznenbibeln²⁾ ein ebenso beliebter als wirksamer Anschauungsunterricht in den wichtigsten Lehren des Christenthums, eine lebendige Predigt.

Die kleinen Osterfeiern erweiterten sich daher durch die Einfügung neuer Scenen, die zur Auferstehung des Herrn in Beziehung standen, zu den Osterspielen. Dies geschieht in einzelnen Fällen schon ziemlich frühzeitig, während die einfachen alten Osterfeiern, wie erwähnt, noch immer daneben fortleben. Am Anfange der erweiterten Stücke tritt Pilatus auf, der den Juden auf ihre Bitte die Grabwache

1) Grethenach a. a. O. 48.

2) Vgl. E. Michael S. J., Geschichte des deutschen Volkes. 2. Bd. 115.

bewilligt. Die Bewachung des Grabes und das Mißgeschick der Wächter, der Salbeneinkauf der Frauen beim Salbenkrämer, der ungläubige Thomas werden den bisher üblichen Szenen beigegeben. Für alle diese neuen Szenen sind die Ausgangspunkte im Evangelium und Brevier nicht schwer zu finden. Alles wird noch lateinisch gesprochen und gesungen. Diese bedeutend erweiterten Spiele konnten aber wegen ihres Umfanges nicht mehr in die liturgische Handlung aufgenommen werden. Sie gelangten daher getrennt vom Gottesdienste in oder vor der Kirche durch den Klerus zur Darstellung. Aus der liturgischen Episode ist somit ein selbständiges Drama geworden. Darum unterscheiden die Literaturhistoriker diese neuen selbständigen Gebilde als Osterspiele von den mit dem kirchlichen Gottesdienste enge verbundenen Osterfeiern.

Die neue Entwicklungsstufe repräsentirt uns ein Osterpiel aus Tours. In Deutschland hat sich leider kein Stück dieser Art aus dem Ostercyclus, wohl aber ein solches aus Benediktbeuren stammendes Weihnachtsspiel erhalten. Spuren und Nachrichten bezeugen aber das einstige Vorhandensein solcher lateinischer Osterdramen.¹⁾ Wir dürfen, weil uns die Ueberlieferung von Osterspieltexten dieser Periode im Stiche läßt, keineswegs etwa annehmen, daß die Theaterfreude im 12. und 13. Jahrhunderte eine geringe gewesen sei. Es muß sogar schon zahlreiche Aufführungen außerhalb der Kirchen gegeben haben. Gerhoh von Reichersberg ließ als junger Mann und Vorsteher der Augsburger Domschule durch seine Schüler im Refektorium vor den Canonikern die Geschichte vom Kindermörder Herodes und ähnliche Stoffe theatralisch darstellen.²⁾ Als Gerhoh in seinen späteren Jahren ein strenger Vorkämpfer der kirchlichen Reform im Sinne Gregors VII. geworden war, blickte er mit Unmuth und Neue auf die theatralischen Bemühungen seiner früheren

1) Creizenach. a. a. O. 90.

2) Vgl. Gerhohs Psalmencommentar. Migne, Patrolog. II. Ser. T. 194, p. 890, D, f.

Zeit zurück und eifert dabei gegen die üblichen Aufführungen seiner Standesgenossen.¹⁾ Aus Tegernsee haben wir das höchst interessante Spiel vom Erscheinen und Untergange des Antichrist, das sich an einen gebildeten Zuschauerkreis wendet und von den politischen Strömungen, die Barbarossas letzte Jahre (1180—1190) beherrschen, deutlich berührt ist. Daß man solche Aufführungen in den Städten bereits damals als wichtige öffentliche Angelegenheiten und als bemerkenswerthe Ereignisse betrachtete, verbürgt uns eine chronikalische Aufzeichnung aus Regensburg, wo am 7. Februar 1194 ein religiöses Drama aufgeführt wurde, welches die Schöpfung der Engel, den Sturz Lucifers, die Erschaffung und den Sündenfall der Menschen und die Propheten behandelte.²⁾ In einem fragmentarischen Wiener Osterspiel, das etwa 100 Jahre später als diese Regensburger Aufführung anzusehen ist, haben wir den ältesten Versuch erhalten, die Hauptpunkte der christlichen Heilsökonomie Sündenfall, Kreuzestod und Auferstehung zu einem Cyclus zusammenzufassen.

Besitzen wir keinen Text eines ganz lateinischen Osterspiels aus Deutschland, so können wir doch wieder an verschiedenen überlieferten Spielen des 13. und 14. Jahrhunderts sehen, wie aus dem lateinischen Drama allmählich das deutsche herauswächst. Es werden zunächst einzelne deutsche geistliche und weltlichelieder eingelegt, wie im Passionspiel von Benediktbeuren, und bald geht man auch daran, dem alten lateinischen Texte eine freie Uebersetzung in paarweise gereimten vierhebigen Versen beizugeben. Im Trierer Osterspiel (13. Jahrhundert) heißt es, als die drei Frauen zum Grabe kommen:

„Tunc angeli cantant:

Quem queritis, o tremule mulieres, in hoc tumultu plorantes?
Et primus angelus dicit rickmum.“³⁾

1) Paul, Grundriß der germanischen Philologie. 2. Bb. S. 388.

2) Ebenda selbst 393.

3) = Reim.

Wenen sucht ir drij frauwen
 myd jamer und mit ruwen
 also fruo in dyessem grabe
 an dyssem osterlychen tage ?

Marie simul cantant antiphonam „Jhesum“ :

Jhesum Nazarenum crucifixum querimus !

Tercia Maria dicit rickmum :

Wir suochen Jhesum unseren troest,
 der uns van sunden hayt erloest!¹⁾

Zuerst wurden wahrscheinlich die lateinischen Verse sammt den deutschen Paraphrasen gesungen. Als letztere immer mehr anwuchsen, trat bei ihnen die Recitation an Stelle des Gesanges. Die Uebersetzungen und Paraphrasen werden nämlich im Laufe der Zeit immer freier und breiter, die selbständigen deutschen Zusätze werden reichlicher, bis schließlich die lateinischen Sätze und Spielanweisungen nur noch wie Rudimente am neuen Organismus haften und an dessen Ursprung erinnern. Auch die einzelnen Personen treten immer deutlicher aus der Masse heraus und es entwickelt sich so ein vollkommener Dialog, der die Handlung begleitet.

Für die eigenartige volksthümliche Gestaltung der alten Osterspiele war der Einfluß der fahrenden Spielleute und der fahrenden Kleriker (clerici vagantes) von großer Bedeutung. Diese verachteten und doch wieder gerne gesehenen leichtlebigen Gesellen, Spaßmacher, Musikanten und lebendigen Zeitungen in einer Person, halfen nicht nur gerne bei den Aufführungen mit, sie gaben auch verschiedenen beliebten Scenen die textliche Gestalt, oder geistliche Verfasser bedienten sich der spielmannsmäßigen Darstellungsart, um dem Volke zu gefallen. Die Spielleute und vagirenden Kleriker trugen die theatralischen Neuerungen von Ort zu Ort. Sie, die auf den Jahrmärkten ihre Zuschauer durch Wummereien und lustige Schnurrspeisereien zu unterhalten pflegten, brachten außer der lebhafteren Aktion auch Humor und Satire in das geistliche Spiel. Sie konnten

1) Froning a. a. O. 51.

ja von ihrer Art nicht lassen. Nachdem sich so die heiteren Elemente wie wuchernde Parasiten an den alten religiösen Stamm der Spiele angelegt, waren die Aufführungen im Innern der Gotteshäuser um so unmöglicher. Sie werden dafür draußen auf Markt und Straße zu Volkschauspielen im eigentlichsten Sinne, ohne deshalb ihren religiösen Grundcharakter einzubüßen. Die Zuhrenden spächten natürlich jene Gelegenheiten im religiösen Spiele aus, wo sie uneingeschränkt durch die biblische Vorlage ihre humoristische und satirisch karikierende Phantasie spielen lassen konnten. Die Scene zwischen Pilatus und den Grabwächtern, die Wache am Grabe, die Krämerscene sowie die bald beliebt gewordenen Teufelszenen, die mit der Darstellung der Höllenfahrt Christi in die Spiele gekommen waren, wurden der erwünschte Tummelplatz, auf dem sich der übermüthige Spielmannshumor am leichtesten gebärdete. Während das Osterpiel aus Medentin in Mecklenburg wegen seiner Teufelszenen berühmt ist, läßt sich die Entwicklung der Krämerscene an anderen Beispielen gut verfolgen. Groning hat die Krämerscene des Wolfenbütteler und des späteren Erlauer Spieles nebeneinander gestellt (wozu noch die entsprechende Episode aus dem Alsfelder Passionspiel verglichen werden kann) und damit ad oculos gezeigt, wie aus den paar Worten, die ursprünglich Krämer und Frauen wechselten, sich eine bunte Jahrmarktszene entfaltete, die einem niederländischen Genremaler die packendsten Motive hätte liefern können.¹⁾

Eine isolirte Stellung nehmen die Fragmente eines Osterpieles aus dem schweizerischen Kloster Muri ein. Hier ist fast alles Latein verschwunden. Die Reden gleiten in kristallklaren Versen dahin, die an Hartmann und an die beste höfische Epik erinnern. Der anmuthige, höfisch ritterliche Geist macht sich darin allenthalben fühlbar.

1) Vergl. BIRTH a. a. O. 144 ff. und „Der Stil der Oster- und Passionsspiele“. Halle. 1888. S. 1 ff. und Groning a. a. O. 26 ff.

Dies ist das einzige Beispiel eines Dramas, das den Geist und Charakter der höfischen Ritterpoesie an sich trägt. Andere Stücke, die uns den Uebergang vom lateinischen zum volksthümlich deutschen Osterpiel vertreten, und die gleichfalls die Hand der fahrenden Leute erkennen lassen, sind ein Berliner Fragment, sowie das Innsbrucker, Wiener und St. Gallener Passionspiel. —

Mit dem Worte: Passionspiel, das wir ab und zu gebrauchen mußten, ist bereits eine neue und zugleich die höchste Entwicklungsstufe unseres mittelalterlichen Dramas angedeutet. Die Glanz- und Blüthezeit desselben ist das 15. Jahrhundert mit Einschluß der zwei ersten Jahrzehnte des folgenden. Der allgemeine Aufschwung der Stadtekultur, der Reichtum und die Festfreudigkeit der wohlhabenden Bürgerschaft bildet die Grundlage für die großartigen Aufführungen, die zu wichtigen öffentlichen Angelegenheiten, zu lange vorbereiteten und ersehnten Ereignissen wurden. Ueber ein Jahrhundert lang wetteiferten viele Städte in Pracht und Aufwand bei ihren Passionsaufführungen, die eine Zierde des städtischen Lebens und ein Schmuck der kirchlichen Feste zugleich waren.

An den Spielen von Benediktbeuren und Wien bemerkten wir die lebhafteste Tendenz, immer mehr von der evangelischen Geschichte in die Ausführungen einzubeziehen, immer mehr von der Vorgeschichte und den Folgen der Erlösungsthat Christi, die den Mittelpunkt bildete, anzureihen. Weil die Leidensgeschichte und Auferstehung des Heilandes den wesentlichen Kern bildeten, so hießen diese erweiterten Osterspiele Passionsspiele schlechthin.¹⁾ Das Benediktbeurer Drama beginnt mit der Berufung der Apostel und schließt mit der Grablegung des Herrn. Es liest sich aber wie eine flüchtige

1) „Der Passion“ ist der alte überlieferte Ausdruck, den Wadernell wieder gebraucht (a. a. O. XIX). Daneben findet sich auch gleichbedeutend die Bezeichnung „Osterpiel“ nach der Aufführungszeit. (Wadernell a. a. O. XLI.)

Skizze, wie ein Entwurf zu einem Drama. Manche Szenen bestehen aus einem einzigen Satz. Das Latein überwiegt noch. Wir dürfen aber nicht vergessen, daß hier noch das Ganze wie bei den liturgischen Feiern gesungen wurde, und durch den Gesang wurde jedenfalls die Dürftigkeit des Textes ausgeglichen. Es war weniger ein geistliches Schauspiel, denn eine geistliche Oper. Das Wiener Osterpiel bringt Engelsturz und Sündenfall, die Voraussetzungen der Erlösung auf die Bühne, allein die Ausführung ist auch hier noch knapp und summarisch gegenüber dem älteren Frankfurter Passionspiel, von dem nur eine Dirigierrolle (*ordo sive registrum*) erhalten ist. Es ist dies eine lange Pergamentrolle, welche die Spielanweisungen, die Reihenfolge der auftretenden Personen und die Versanfänge enthält und dem Leiter des ausgedehnten Spieles, dem „*regens ludi*“ als Hilfsmittel bei der Aufführung diente. In einem Vorspiel traten die Propheten auf und wendeten sich mit den messianischen Prophezeiungen an die hartnäckigen Juden, während das eigentliche Stück das Leben und Leiden Christi behandelte. Baldemar von Peterweil, *Canonicus* im Frankfurter St. Bartholomäuskloster (1350–1380) gilt als Verfasser des Stückes sammt der dazu gehörigen Dirigierrolle. Zene Spiele von Benediktbeuren und Wien können als Vorstufen der vollentwickelten geistlichen Spiele angesehen werden.

Mit dem älteren Frankfurter Spiel sind wir aber bereits in die Blütezeit derselben eingetreten. Diesem Stücke zunächst begegnet uns am Eingange des 15. Jahrhunderts das schöne Tiroler Passionspiel mit seinen nächsten Abkömmlingen, dessen Bedeutung für die Entwicklungsgeschichte unseres Literaturzweiges erst jüngst Professor Wackernell vollständig klargelegt hat.¹⁾ Von einem ca. 1400 entstandenen Drama, dessen Ursprung nach Sterzing weist, zweigte sich eine lange Reihe von Bearbeitungen ab, von denen noch acht erhalten sind. Von der Mitte Tirols, von Sterzing aus,

1) *Altö. Passionsspiele* CXI ff.

verbreiten sich die Spiele nach Norden und Süden. Nach Norden lassen sie sich bis Hall und Schwaz verfolgen, nach Süden über Brigen, Bozen, Klausen sogar bis in das wälsche Savalese. Ueber hundert Jahre lang fanden die Passionsspiele in Tirol die eifrigste Pflege. Besonders hat sich auch der Sterzinger Maler Vigil Haber († 1552) als Sammler und Verbreiter von Passionsspielen ein ehrendes Andenken geschaffen.¹⁾ In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts bildet auch Frankfurt ein Centrum für diese Kunstübung. Von dem oben genannten älteren Frankfurter Passionsspiele stammen das jüngere Frankfurter, sowie das Alsfelder, Friedberger und Heidelberger Passionspiel ab, die allesammt mit großer Prachtentfaltung in der Zeit um 1500 in Scene gingen. Außerdem wären hier noch die Passionen aus Eger, Donaueschingen und Augsburg erwähnenswerth. Das letztgenannte ist für uns noch heute von einem besonderen Interesse, weil es zusammen mit dem Passionsdrama des Meisterjüngers Sebastian Wild den Grundstock bildet, aus dem sich durch viele Umarbeitungen hindurch das heutige Oberammergauer Spiel herausbildete. In vielen Städten und Märkten sind uns Aufführungen bezeugt, deren Texte theils erhalten, theils verloren sind. Manches harret noch der Veröffentlichung.

Schauen wir noch einmal zurück auf jene kleinen Wechselgefänge am Ostertage. Aus dem unscheinbaren Senfkörnlein ist ein gewaltiger Baum geworden. Die drei bis vier kurzen Sätzchen des Zwiegesprächs zwischen Engel und Frauen bildeten mit geringen Variationen den Kern der liturgischen lateinischen Osterfeiern. Aus den Osterfeiern erwuchs das selbständige lateinische Osterpiel. Daraus bildeten sich in mannigfachen Uebergängen die lateinisch-deutschen Oster- und Passionsspiele heraus. Darauf folgten als letzte Stufe die

1) Wadernell a. a. O. I ff.

großen mehrtägigen Monstre-Aufführungen des 15. und 16. Jahrhunderts, der Glanz des Städtelebens und der Kirchenseste.

Auch mit dem Eintritte der neuen Zeit und unter den Stürmen des Reformationszeitalters verschwinden die Passionsspiele und die übrigen religiösen Dramen, die sich aus dem Mittelalter herüber vererbt hatten, keineswegs. Luther spricht ein empfehlendes Wort für sie und von den Jesuiten werden die alten Stoffe übernommen. Die Blüthezeit der alten Spiele ist jedoch vorüber. Die Protestanten ziehen bald das alte Testament den neuteamentlichen Darstellungen vor, weil ihnen die Person des Erlösers für die Bühne zu erhaben scheint. In katholischen Gegenden dauern die Spiele noch vielfach in ihrer alten Gestalt fort, erleiden aber noch öfter starke Veränderungen unter dem Einflusse eines neuen Zeitgeschmackes. So werden wir sehen, wie das Jesuitendrama des 17. und 18. Jahrhunderts die Gestaltung des Oberammergauer Passionsspieles ganz wesentlich bestimmte. In vielen Städten setzten sich nämlich lateinische Jesuitendramen, lateinische Schulkomödien nach dem Muster von Terenz und Plautus fest. Auch italienische Opern fehlen nicht. All dies bedeutet das siegreiche Vordringen eines neuen Geistes in der Literatur. Die schlichten Volksschauspiele weichen vor ihm immer mehr zurück und erhalten sich am längsten in abgelegenen Gebirgsthälern. Mit wie fremden Gefühlen der Protestant bald dieser Kunstübung gegenübersteht, merkt man am sinnfälligsten an der Schilderung, die Sebastian Brand in seinem „Weltbuch“ (1534) von der Frohnleichnamsp procession und den damit verbundenen Aufführungen entwirft:

„Auff diß fest (Pfincken) kumpt unser herrn frohnleichnamstag; da tregt man das sacrament mit einer pfaffenprocession under ein kostlichen verdecktem Himmel, den vier, mit freyen geziert, tragen, in einer monstraun herumb, an vil orten mit vil figuren,¹⁾ auß dem alten und neuen testament gezogen.

1) = jenenischen Darstellungen.

Item vil histori aus den legenden. Da siehet man den passion, vil teüfel, heiligen 2c.; da ist ein jundfraw sant Katherin, die sant Barbara, dise Maria, und geschicht seer vil hoffart (= Brunk) an disem fest. Die juden marteren unseren hergott, ettwan ein man, der Christus sein muoß, pandlen sy hin und her, henden ihn vor der statt an das creuz mit zweyen schächern; vor dem sacrament gehen engel daher, die werffen mit rosen gegen dem sacrament. Item Johannes der teüffer, der darauff zehgt, sprechende ‚Siehe, das ist das lamp gottes‘. Man strewet alle gassen voll graß, rosen, hendt sy voll meyen 2c.“¹⁾

Wie ganz anders sah man all diese Dinge noch wenige Jahrzehnte zuvor an! Der Frankfurter Patrizier Korbach gibt uns eine hübsche Schilderung der Passionsaufführung von 1498 und seine schlichte Darstellung vergegenwärtigt uns gar lebendig das bunte Getriebe der großen Festlichkeit. Selbst das gemeinsame Mahl, das Spieler, Rath und allerehand angesehene Bürger nach vollendeter Aufführung einnahmen, wird nicht übersehen und die Ehre, welche den Spielern bei der Magdalenenprocession widerfuhr, woselbst sie in ihrer theatralischen Ausstattung im Zuge schritten, wird treulich der Nachwelt überliefert. Korbachs Worte mögen als Bericht eines Augenzeugen unsere Schilderung vervollständigen:²⁾ „Im Jahre 1498, am 4. Juni, dem zweiten Pfingstfeiertage, wurde hier vor dem Rathhause, das ‚der Römer‘ heißt, auf einem dazu erbauten Gerüst ein Spiel gefeiert, bei dem 280 Personen gut gekleidet und geziemend ausgestattet, betheilt waren. Sie spielten an jenem Tage zuerst das Opfer Abrahams, die Geschichte der Susanne, die vom reichen Manne und armen Lazarus, die des verlornen Sohnes. Nachdem dies vorüber war, zog der Pfarrer von Obern-Eichersheim, der vorher den himmlischen Vater

1) Alwin Schulz. Deutsches Leben im 14. und 15. Jahrhundert. Wien 1892. S. 289 f.

2) Ebd. 295 f. Der lateinische Originaltext bei Froning a. a. O. 542 f.

gespielt hatte, einen grauen Rock an, setzte sich ein Diaben auf und begann, die Person Christi vorstellend, die Leidengeschichte des Herrn, welche den eigentlichen Anlaß zu dem Schauspiel gab. Er fing dabei mit der Wahl der Apostel an. — Am 5. Juni spielten sie die Passion bis zur Gefangennahme Christi im Garten. Darnach führte man ihn durch viele Gassen der Stadt. — Am 6. Juni, am Quatember-Mittwoch, wurde er lange durch die Stadt geführt, ehe sie das Bühnengerüst bestiegen, und als sie die Bühne bestiegen hatten, führten sie ihn an demselben Tage zu Annas u. s. w. und hingen ihn ans Kreuz, wo er fast zwei Stunden lang hing. — Am 7. Juni, Donnerstag nach Pfingsten, trugen sie das Kreuz und die Kreuze der beiden Schächer vor des Sachsenhauser Thor. — Am 11. Juni luden die Spieler den ganzen Rath zum Frühstück ein, und dieser gab ihnen 2 Ohme Wein und 20 Goldstücke. Ebenso hatte der Rath Bretter und Balken in großer Menge zum Aufbau der Bühne hergegeben, jedoch mit der Verpflichtung, sie zurückzugeben und Zerstücktes oder Fehlendes zu bezahlen. Außerdem lud man noch manche andere Bürger und Geistliche ein. Von den Eingeladenen wurden die Spieler freigehalten. Auch gab jeder Spieler und jede einzelne Person der Gesellschaft einen „Ort“ ($-\frac{1}{4}$ Gulden), wovon alles zum Spiele Gehörige bestritten wurde u. s. w.“ — Bei der großen Procession am St. Magdalenenstage, die man seit der großen Ueberschwemmung von 1342 abhielt, gingen im Zuge nach den Rathsherren auch die Spieler in ihren theatralischen Costümen mit. „Fünf stellten den Heiland vor, einer den Gefangenen, der zweite Christus im weißen Spottkleide, der dritte trug die Geißelsäule, der vierte das Kreuz, der fünfte erschien als Auferstandener. Das war derjenige, der im Spiele das Wirken und Leiden Christi dargestellt hatte.“

LXIX.

und Querzüge durch die neuere katholische Poesie.

VI.

Drei katholische Dichter. (Schluß).

Der Leser, hast du einmal jene träumerischen Menschen gelernt, die zwischen Bergwald und Haide geboren? Sie gehen durch die Welt mit sehnsuchtsvollem abgewandtem Blick, melancholische Naturen, die nicht Dingen taugen, die im Strudel des Menschengewühls gweilen, die das Kleine, zumal die eigene Individualität mit ihrem Mikrokosmos zum Großen und Ganzen halten wissen und die Welt nur von innen heraus selbst in Bezug bringen. Schlichtheit der Umgebung das Auge zur liebevollen Beachtung des Einzelnen, genügsam, selbstlos und treuherzig, der rauhe Acker stählt Arm und Brust und Charakter; die weite, Haide und der dunkle Wald erziehen ernste Menschen, ihrer Meinung nicht hinterm Berge halten, Menschen, innerhalb ihres Reiches laut auslachen und über- können vor satiristischem Witz und doch im Herzen heilbare Heimweh tragen. Im raschen Umtriebe der finden sie sich schwer zurecht, zu Hause aber in der an der Haide, da wissen sie, was die Ansel im Liede was die Libelle überm Tümpel schwebend will und e Glockenblumen läuten. Diese Innerlichkeit und die it, sich vom Unglück erziehen zu lassen, gibt ihnen trotz abholfsenheit ein gewisses selbstbewußtes Uebergewicht,

so daß sie, wenn sie einmal fertig sind — spät freilich — sie gewöhnlich für die Außenwelt fertig — und die so Verhältnisse sie zum Handeln treiben, zielsicher mit beobachtenden Augen den Weg durch die Menge zu allerdings nur, um bald fern dem lärmvollen Getöse wieder einsam auf eigener Scholle zu sitzen. Kraft Weichheit durchdringen sich bei ihnen in seltsamer, unberechenbarer Mischung, die sie bald auf den Höhen Zeit stehen, bald mit Verachtung des Neuen voll Weh vergangenen Tagen nachträumen läßt.

Hast du, lieber Leser, einmal solche Menschen kennen gelernt? Hier hat einer — freilich ein in der Schule Lebens frühgereifter — sein ganzes Herz geöffnet und Viedern¹⁾ ausgeströmt; M. Herbert ist ein Kind Chattengaue (geboren am 20. Juni 1859 zu Melsungen Kurhessen, vermählt mit dem Redakteur Heinrich Reiter 3 November 1888) und zeigt sich in ihren Viedern — so mag's ihr geworden sein — kindlich und offen, ganz wie ist, mit allen guten und schwachen Seiten, indem sie Außenwelt einen Einblick in die tiefinnersten Regungen gemüthvollen Seele gestattet, in den frommen Sinn reinen deutschen Frau. Die Stärke des niederdeutschen Charakters ist auch die Stärke ihrer heidekrautduftigen waldeswürzigen Vieder, seine Schwäche auch die ihrer Poesie, welche uns, und mag ihr Ideenkreis dem einzelnen noch so fern liegen, durch ihre Wahrheit und Ursprünglichkeit durch ihre naive Frische und unvermittelte Offenheit reißen und gefangen nehmen. „Wie allen großen Dichtern sagt Fräulein Hamann²⁾ sehr treffend, „dient der M. Herbert als Gefäß der tiefsten Affekte ihres Daseins ihn ergießt sie ihr Herzblut, und aus ihm findet dieser

1) Geistliche und weltliche Gedichte von M. Herbert. Bonn und Wien, J. Roth, 1900.

2) M. Herbert. Eine Dichterskizze von E. M. Hamann, einem Porträt der Dichterin. Stuttgart u. Wien, J. Roth.

in Lebensitz unseres Gefühles. Kaum hat die
ig, die sie so unbewußt, so unvermittelt zu erzeugen
n uns Besitz ergriffen, so machen wir ihre Sache
inrigen, so sind wir sie selbst — das untrügliche
chter Lyrik."

Frauenemancipation versetzt uns in die Noth-
t, eine Lücke in unserem Sprachschatz auszufüllen
i Worte „männlich“ in Analogie der Doppelform
" und „weibisch“ das Prädikat „männisch“ zur
stellen. „Männisch“, das ist die kurze Kenn-
der meisten neuzeitlichen Frauendichtung und der
hrer oft abstoßenden, weil mit Unwahrheit zustande
nen Wirkung. Wie aber die Forderung der „Männ-
vom schwachen Geschlecht zur That umgesetzt werden
s zeigt die vorliegende Blumenlese, in welcher Kraft
önheit, Energie und Milde in fast mißlanglojer
e sich zu lebenswarmem Inhalte einen. Frau Reiter
Herzen der Natur, am Herzen der niederdeutschen
um Leben und zur Kunst erwacht; daher ihr klarer
re tiefe Empfindung, ihre kraftvolle Lebensentfaltung,
ißer Ernst und vor allem ihre symbolisch deutende
geistigende Anschauungsweise. Herbst und Haide im
es Unvernünftigen, Enttäuschung, Machtlosigkeit und
ig im Reiche des Willens; Kampf gegen den Zweifel,
Armüseligkeit, Verpflichtung gegen sich selbst, die
elt und das künstlerische Objekt im Reiche der Ge-

Michel Angelo, San Marco, der Kölner Dom im
er Kunst, Annette von Droste und F. W. Weber
he der Poesie; Tod, Heimweh und mütterliches
ein im Reiche des Lebens; Gottes Wort, Abhängig-
Schöpfer, Gnadenbedürfniß. Aschermittwoch, Aller-
ie mater dolorosa und das drohende Gericht im
er Religionsbethätigung: das sind so ungefähr die
ihrer Domäne, Grenzen voll reichen Stoffes für
bhafsten, gestaltungskräftigen, scharfen und arbeits-

frohen Geist. Selten noch hat sich eine Frau solch Sangesgebiet ausersehen — ein Vergleich mit den neuer bedeutenden lyrischen Dichterinnen wie Anna Ritter oder anderen dürfte die „Inferiorität“ der Katholiken sehr Licht rücken — und daher wird Herbert auch mit der großen, oder sagen wir es unverblümt, da sie es selbst ausspricht, der größeren Westfälin verglichen, zwar, daß wir Levin Schückings literarisches Urtheil in seine mütterliche Freundin fast ohne Aenderung hier mitgeben könnten, nach der guten wie der schlimmen Seite, mit viel mehr Berechtigung als Kreiten S. J. (Stimmen Maria-Vaach 1881) es bei der Frein von Bradel gethan. In Schückings „Lebensbild“ (Hannover 1862) heißt: „Ein Geist wie der ihre war nicht angethan, vor großen Räthselfragen des Schicksals und der Existenz stummer Resignation das große forschende Auge nieder schlagen. Die Erziehung hatte ihr wie ein altes, unantastbares Erbe den Glauben der Väter übertragen. Der Erziehung entwachsen, fühlte sie etwas in sich, was sich sträubte gegen die unterwürfige Annahme von Ueberzeugungen, die nicht von ihr selbst gewonnen, sondern von Aukten an herangerufen waren. Es kam für sie eine Periode des Zweifels. Sie blickte scharf und kühn den letzten Folger der Negation ins Antlitz. Aber vor dem Abgrunde Nichts erschauerte ihre Seele in ihren tiefsten Fibern. Sie zog den kühn vorgebrungenen Fuß zurück vor diesem Abgrunde; ihr kritisches Denken, welches sich gegen den Glauben gerichtet hatte, begann sich mit gleicher Schärfe gegen Unglauben zu richten. Sie hörte die Stimmen des Gemüths, die wie leise Glockentöne mahnend zur Umkehr riefen, die Phantasie besflügelte diese Umkehr.“ Dazu macht Schücking die Anmerkung: „Die Geschichte ihres Glaubens war die vieler begabten, zu eigener Denkhätigkeit befähigten Menschen. Sie ist auch die Glaubensgeschichte Herberts, wie sie es auch — nur in größerem Maße — die des Kreuzesflüglers

schert war; es ist gut, das zu betonen, denn auch die Literaturgeschichte darf ihren Beitrag zur Apologetik liefern. Uebrigens", sagt Annetts Biograph ferner, „war die positive Religiosität ein Element, welches den eigentlichen lebenden Geist aller anderen Ueberzeugungen und Anschauungen bei Annette von Droste bildete; ohne ihren eigenen lebhaftesten Gefühlen bei den Erscheinungen im politischen Leben der Völker, bei den geistigen Evolutionen in Vaterlande zu widersprechen, hätte sie nicht lassen können von jenem Grunde, auf welchem allein eine so streng conservative Denkweise, wie die ihrige war, unerschütterlich feststehen kann.“ Aber wir müßten die halbe Skizze Schüddings abdrucken, wollten wir die Parallele weiterspinnen, darum sehen wir nur noch folgende Sätze aus: „Nichts Weiches, Verschwommenes und Farbloses ist da; nichts was als kühle Abstraktion uns weder ein palpables Bild, noch einen bestimmten Gedanken gibt . . . Alles kernhaft, bestimmt, klar und kurz geschürzt. Die Form schlägt nirgends weitausgehende Falten, unter denen der Inhalt verschwindet . . . Und wie der Ausdruck dadurch einen männlichen Charakter der Energie und Kraft erhält, - hat dies auch der Gedanke bei ihr, die Anschauung und das Urtheil . . . Es ist eine einfache Unumwundenheit da, die geradezu aufs Ziel geht und nicht den Glauben hegt, daß die Poesie in Illusionen, Bilderpracht und schönen Worten bestehe. Sie fühlt die Poesie in der einfachen, schlichten Wahrheit.“ Rechnen wir noch die Vorliebe für die Natur, für die ernste, predigende Natur dazu, so haben wir das, allerdings schwächere, Nachbild des großen Vorbildes in großen Umrissen gezeichnet. Aber dieser männlichen Kraft geht — fast möchten wir sagen, mehr noch als bei Annette — in Herberts Lyrik gänzlich und ausgleichend parallel eine herzerquickende, wohlthuende Weiblichkeit, die sich vor allem in ihrer ächten, katholischen Auffassung der Mutterwürde und der Mutterlichkeit kundgibt und, weil nicht der geringste Theil ihres

Wesens, oft genug aus dem Spiegel der Natursymbole helle Lichtblicke wirft, wie z. B. in dem Gedichte „Kastanienblüthen“:

„Ach im Sand die weißen Flocken: taube, todgetret'ne Blüthen —
Eure Schönheit, eure Reinheit, die Natur kann sie nicht hüten!
Für die Frucht und die Vollendung müht ihr euch als Opfer geben!
Klodige Kastanienblüthen, Malenterzen, — Frauenleben.“

Humor dürfen wir natürlich in solchen Gedichten nicht suchen, aber da und dort bricht sich heisende Satyrif durch (— das „Siste viator!“ ist wohl nur ein in die Harmonisation mitaufgenommener schriller Ton einer ob allzu straffer Spannung gesprungenen Saite —) wie auch ein gewisser Pessimismus auf manchen Blättern sich nicht verkennen läßt. Seltsamer Gegensatz: dem im großen Leben mühevoll ringenden Eichert ward als künstlerische Frucht ein sonniger Optimismus zu Theil, und die im Kleinen schaffende Mutter hat sich der Wunde des Zeitgeistes nicht ganz zu entziehen vermocht. „Poesie und Pessimismus schließen sich aus!“ sagte einst Joseph Pape bei Erwähnung der Weber'schen Gedichte. Weil wir gerade am Tadeln sind, der Fehler finden sich noch genug: Nachlässigkeiten in Sprache und Reim, Unfertigkeiten, Mangel an abgewogenem Ausgleich der Disposition, ziellose Unbestimmtheit und ein gut Stück amazonenhafter Geistreichelei. Die Gebrechen sind jedoch auf Kosten der Kränklichkeit zu setzen, welche der Verfasserin eine Correctur während der Drucklegung nicht gestattete. Aenderung wird hier, wie in der ganzen Anlage, ohne Zweifel bald eintreten. Auch zur Uebertreibung ist M. Herbert geneigt, vergleiche die Apostrophe „An mein Kind“:

„Wirst du die ungeschrieb'nen Lieder schreiben —
Erfüllend, was ich mir muß schuldig bleiben?“ Warum „muß?“ Entweder aus Schwäche, und dann ist die Unterlassung keine Ergänzung heischende Schuld, oder aus Nachlässigkeit und Pflichtversäumniß, und dann ist das Müssen hier sehr deplacirt. Die Einleitungsgebichte „In memoriam“ gelten

„wie uns ein Mann, der's wissen muß, mittheilte, dem vor Kurzem erst dahingeshiedenen Gatten. Darum wäre aber klug gewesen, sie anderswo — und nota bene arbeitet — unterzubringen.

Das sind Fehler, aber sie sind voll aufgewogen durch wunderbare Plastik der Darstellung, die ihre Gestalten warm herausarbeitet, und durch eine wunderbare Beleuchtung in einem schlichten Milieu, wo nur die Hartigkeit des Gedankens und des scharf gezeichneten Idealbildes wirkt, aber darum auch diese unwiderstehliche Macht. Eine umfassende, einheitliche Weltanschauung und eine Geschichtsauffassung versteht sich bei einem so ruhig, und ernst denkenden Menschen von selbst; ebenso war es zu sehen, daß ein solcher Geist mehr Lehrsichtung und mehr Gedankenpoesie als der Reflexion entbehrende, reine Hellsausdrücke zu Tage fördern werde. Aber doch ist es weiter gerade in letzteren, zumal bei größerer Anknüpfung an die Romantik, auf den höchsten Höhen ihrer Kunst. Wir können es uns nicht versagen, unsere Besprechung der Wiedergabe des großartigen „Nachtliedes“ zu schließen.

„Der stille Bote deines Friedens,
Die Frühlingsnacht, tritt zu uns ein
Und einsam auf der weiten Erde
Gedenk ich dein, gedenk ich dein.
Wo! ist es ringsum stille worden,
Das Licht verbleicht, der Tag verrauscht,
Die Stimme selbst ist schweigen gangen,
So gern belauscht, so gern belauscht.
Jedoch das Mühlrad meines Herzens
Geht rauschend weiter Nacht und Tag.
Die Frühlingsnacht bringt nicht zum Schweigen
Den lauten Schlag, den lauten Schlag.
Das ist die Zeit, die fromme Stunde,
Da ich dich früher oftmals fand —
Und wohnst du noch im Sternenhimmel:
Gieb mir die Hand, gieb mir die Hand!
Sei du mir gnädig und barmherzig!
In aller Welt bin ich allein —
Und mit dem tiefsten der Gedanken
Gedenk ich dein, gedenk ich dein.“

Dieser Hymnus überbrückt die große Kluft zwischen der modernen Künstlerin und dem philosophisch-theologischen und kritisch-historisch geschulten Gelehrten und Vedemann P. Wilhelm Kreiten S. J., den wir seiner Poesie als den dritten im Bunde unsern Lesern mittelnd näher bringen wollen. Warum an dritter Stelle? Vor rund anderthalb Jahren hat P. Kreiten eine eigentliche Kritik erleben müssen; Beremundus sprach in seiner ersten Broschüre von der „auf literaturgeschichtlichen Gebiete sehr verdienten Feder“ des bekannten Jesuiten. gestehen, der Fettdruck in dem Worte „literaturgeschichtliche“ hat uns viel zu schaffen gemacht. Anscheinend wird zwischen quasi-speculativer und praktischer, zwischen historischer und ästhetischer Betrachtung der Literaturgeschichte distinktion. Allein wie eben nach dem einmal üblichen Sprachgebrauch in der Literaturgeschichte überhaupt, so ist auch bei Kreiten Werken die Forschung von der Kunstwerthung schlechterdings nicht zu trennen. Sollte also in besagter Druckhervorhebung nicht noch etwas mehr liegen, als Kritik des wissenschaftlichen Strebens, nämlich eine Verurtheilung auch künstlerischen Schaffens? Dann aber behaupten daß Dr. Muth, ein Freund Eichendorffs und der Romantiker Kreiten's Dichtungen gar nicht kennt. In einem feingedruckten Essay (Dichterstimmen 1900, Nr. 1) stellt sich Dr. Dransfeld die Frage, in welche Kategorie der Heldentum Studie wohl einzureihen sei: zu den „Säkularmenten“ oder zu den „Eintagsexistenzen“ oder zu den zwischenstehenden Talenten, und entscheidet sich für das letzte. solche Frage mag interessant sein, uns soll sie aber Kummer machen, denn wir hegen die Ansicht, daß ein Dichter im Gebiete seiner eigentlichen Kunst mit gar nichts verglichen werden kann, da er so zu nehmen ist, wie er sich subjektiv, individuell, persönlich. Die Einreihung an dieser Stelle soll also keine schweigende Kritik sein. Wir haben schon einmal den Gedanken ausgesprochen, daß eine g

Ende zur Romantik unausbleiblich ist, und daß dem gerade im Modernen wuchernden Geschwäre der Moderne zur eine katholischgeschichtliche Gegenstandserfassung eine eifkräftige Remedur bietet. Das Zeitlied, sei es das politische, sei es bei Eichert oft sich findet, oder das den neuesten Forderungen entsprechende, rein individuelle, wie deren Herbert viele gesungen, wird einerseits stets ein beschränktes Verständnis finden, andererseits viel eher „literarhistorisch“ werden, während eine die Allgemeinheit mehr berücksichtigende Glücke Volkstonlyrik unbegrenzten Bestand hat. Leiden und Denken klärt Gemüth und Verstand; es gibt nicht viel Dichter, die so viel gelitten wie Kreiten, und noch weniger, die so viel gedacht. Ein Mann, bei dem das „multum“ und das „multa“ in gleicher Weise vereinigt sind, und der, wie der Moderne in ihrem Guten anerkennend, sagt:

„Nicht Altes bloß für trefflich halte
Und nenn nicht alles Neue schlecht;
Einst war auch neu das gute Alte
Und Neuem kommt des Alters Recht“,

muß es sich wohl sehr überlegt haben, warum er diese und nicht jene Richtung der Kunst zu der seinen gemacht; wir haben also Kreiten's dichterische Erzeugnisse als dessen ästhetische bessere Ueberzeugung anzusehen. Und in der That, daß ein Jesuit der neuen Zeit Rechnung tragen kann, ist uns Coloma gelehrt, aber daß ein Kreiten im Ausdrucke seiner eigenen Herzensempfindung dem Kunstgeschmacke unserer Tage huldigte, ist rein undenkbar, und wir hegen die unmaßsinnliche Ansicht, daß er in seiner Wahl nicht irre gegangen; „poeta, propheta“, ist schon tausendmal im Laufe der Jahrhunderte variirt worden; auch die Neuesten sind von der Wahrheit dieses Sätzleins überzeugt, aber Eichendorff's Uebersetzung: „Der Dichter ist ein Priester und Verkündiger der Menschheit“ mußte ihnen als Gefäß für andern Inhalt dienen, wenn auch nicht jeder so cynisch sein Programm formulirt, wie Alfred Rombert („Der Glühende“), der

träumend in „Fleischtrunkenheit“ sich ergeht und einer Zucht im Liede Ausdruck verleiht, die unsere Feder nicht wiedergeben darf. — Hier aber die wahre Deutung:

„Nicht Wortgetö'n, nicht Blumenbildgepränge,
Nicht Phantasierausch ist die Poesie —
Ein Echo ist sie himmlischer Gesänge,
Das Erdenmischklang löst in Harmonie.“ —

Dieser Grundsatz waltet in dem stattlichen Bande „Weg entlang“ (8. Auflage. Paderborn, Schöningh 19 zu welchem sich die bescheidenen „Heimathweisen aus Fremde“ (Aachen 1882; zuerst erschienen in „Aachens Dicht- und Prosaisien“) in der stillen Zelle des liederfrohen Jünglings ausgewachsen haben. In der formvollendeten „Widmungs- und Widmungsbild“ blickt der Sänger auf sein Leben, Lehren und Leiden, sein Streben, Stürmen und Streiten zurück; der „Jugenddrang“, der mit so manchem Feind gerungen, hat ruhigen Alter Platz gemacht.

„Längst ward es stiller; Friede lind,
Wie Abendwolkengold vom Wind
Getrieben, hüllt nun ein die schroffen Felsen,
Ich lerne, daß wohl viel geirrt
In Wahrheit um die Wahrheit wird,
Daß Lieb' und Mitleid eher beugt die Kaden;
Und Friedenswort zum Frieden zwang
Mehr Feinde wohl als Schwerterklang
Den Weg entlang.“

Doch wer mein Banner frech verhöhnt,
Dem stell auch heut ich unverzöhnt
Entgegen mich mit ritterlichen Waffen;
Denn Feindes Lieb' werd' nicht zur Schuld
Am Freund; durch falscher Duldung Schuld
Soll nie die hehre Wahrheit selbst erschaffen.
Neutral nur ist, wer dumm und bang,
„Hoch Christus“ bleibt mein Feldgesang
Den Weg entlang.“ —

Eine der düstern Gaben der Sammlung ist der 1. Theil des „Cycclus „Der Mutter Tod“. Mutterliebe — Kindheit

Es sind Stoffe ewiger Geltung; mögen die Ansichten und Bindungen des Lebens noch so auseinandergehen, im innersten Winkel des Herzens treffen sie sich. Das ist aber jene Stelle, wo Blumen sprossen, die nur des Himmels ewigster, ewig neuer Hauch berührt. Im lebensfrohen Lenz starb, als sie starb.

„Da draußen sang es und klang es
Voll seliger Maiekluft —
Ach Gott, war das ein Winter
In meiner jungen Brust!“

Die zehn Lieder sind wunderfame Miniaturen, einfach in Farbe, einfach in Zeichnung, nicht immer die Regel der Perspektive, der Licht- und Schattenvertheilung, der plastischen wiedergabe beachtend, nicht voll Sätze und Gluth, sondern mit den sanften und abwechslungslosen Farben eines mittelalterlichen deutschen Pergaments, aber bei aller Schärfe der Konturen mit einer Seelenruhe und himmlischen Zartheit so überdovoll gemalt, daß sie der gottesfremde Geist von Heute nicht begreift. In den stillrinnenden Thränen des Laienkindes blüht die hoffnungsfreudige Sonne der Unsterblichkeit. Das religiöse Element wiegt natürlich bei Kreutzer; es kann nicht anders sein, als daß eine gottliebende Seele im Gesange oft und gerne zu seinem Schöpfer sich hebt, den sie ja in aller Existenz symbolisch findet, als ob ein überzeugter Ordensmann den Werth der Demuth und des ergebenen Leidens preist, als ob ein seeleneifriger Priester die Schätze der Kirche im Lichte seiner Lieder funkeln sieht. Den engherzigen Schönheitsrichtern, die den Angehörigen des städtischen Standes die poetische Ader so gerne unterbänden, ist er die Verse des neuprovençalischen Dichters, des Pfarrers Lambert zu, dessen Weihnachtslieder er in seinem „Bethlehem“ (Freiburg, Herder 1882) so ansprechend übersezt hat:

„Ich bin ein Priester und bin Troubadour!
Du bangest Freund? Warum denn sollt's nicht sein?
Sind Priester etwa nur zum Pred'gen gut,
Ein Amt zu singen, Sünden anzuhören?“

Mich drängt's zum Liebe halt, was will ich machen?
 Die Nachtigall wird zum Gesang geboren
 Und schmettert ihre Pieder frei ins Land —
 Und ich allein müß' diesen Trost entbehren?“ —

Kein Wunder also, wenn es vor allem die Himmelskönigin ist, der seine lieblichsten Weisen von den goldenen Saiten strömen, indem sie, bezeichnend für den Theolog und das demüthige Kindesgemüth des Ordensmannes, besonders als Mittlerin und Helferin der Schwachen, als Mutter des Erlösers und der Erlösten, mit tief zu Herzen gehender Wahrheit angerufen und gepriesen wird. Wir glauben dem Leser den besten Begriff von Kreiten'scher Lyrik in ihrer Sangbarkeit zu geben, wenn wir eben eine Probe dieser schwungvollen Marienminne zum Abdruck bringen.

„Außerforne Eine	Wundersame Blüthe,
Du vor aller Welt	Zier der Himmelsau,
Unbefleckte, Reine	Mutterherz voll Güte,
Gottes Ruhezelt!	Gnädig lehre Frau!
Hoffnung der Verzagten,	Lieb' und mild Erbarmen,
Reiner Minne Hort,	Wie ein Fittichpaar,
Heimath der Verzagten,	Schlägst du um die armen
Strandenden ein Port!	Kinder in Gefahr.

Unter diesen Flügeln
 Schütze, Mutter, mich,
 Bis auf ew'gen Hügeln
 Einst ich schaue dich!“

Den echten Liedeßton weiß Kreiten aber nicht mind im reflexionslosen Ausdruck seiner Stimmungen unter freiem Himmel anzuschlagen — hat ja auch er als Kind oft gern auf brauner Haide den lieben, langen Tag verträumt und den wandernden Wolken nachgeschaut — sei es, daß er „den Flügeln des Maiwinds mit Duft und Gesang“ „strahlend den Sonntag die Hügel entlang“ ziehen sieht, oder daß im Wonnemeer des Frühlings selbstvergeffen schweigt, sei es, daß er den ernststen Mahnungen des Herbstwindes lauscht oder daß ihn seine Sehnsucht der am abendlichen Berge

pfel glühenden Flammenpracht entgegentreibt. Frohsinn, Humor, Schalkhaftigkeit, ja bittere aber gerechte Satire fehlen nicht. Wir würden an kein Ende kommen, wollten wir in diesen Band schulgerecht analysiren, zwei Vorzüge der reitenschen Muse dürfen wir jedoch hier, trotzdem wir eigentlich nur die Lyrik behandeln, nicht übergehen, nämlich die Schlagfertigkeit der Lehrdichtung und das glückliche Verfehlen des Volkstones im Epiischen. Balladen wie „Die Lache“ mit ihrer prächtigen Soldatenweise, wo dem rein jektiv geschilderten Gescheh in der langen, ersten Pause sich dem letzten langgezogenen Tone die Lyrik des bewegten Erzählens nachklingt, sind in unseren Tagen selten geworden, weil die Jungen statt der Schöpfungen Homers und der ersten Blüthenperiode unserer Nationalpoesie nur noch das eigene Ich studiren. Und ist in „Den Weg entlang“ gar nichts zu tadeln? O ja, mancherlei, aber warum tadeln in ein paar Worten, die gerade dem in fast gänzlicher Nichtachtung liegenden Uebermaße des Tadelns entgegengestellt werden! Hat sich in Kreitens Gesänge ein Miston eingeschlichen — fern vom Vaterlande sind sie gesungen, Heimatweisen aus der Fremde“. Wilhelm Kreiten hat, ein kranker Mann, noch mehr als Dante die Wahrheit des Lebens erproben müssen:

Tu proverrai sì come sa di sale
Lo pane altrui, e com' è duro calle
Lo scendere e'l salir per altrui scale.

(Parad. XVII 58—60.)

Hier ein Stück „jesuitischer Vaterlandslosigkeit“:

„ . . . — ach! so träumt' ich Armer
Im Provenzerthal von deutschen Gauen,
Und nur halb mehr war des Herzens Andacht
Bei den Reilen, die das Auge fortlaß . . .“

Ob nun dieser „klerikale“ Sänger auch in weiteren Reisen gewürdigt werden wird? Wir zweifeln sehr; sein „Haideröseln“ hat im Vergleich zum Seffenheimer Lied

den „unangenehmen Klang“, der Mirza Schaffy's beleidigt.

Unlängst hat ein junger Gudindiewelt nach bekannt Mustern so ein wenig Inferiorität der katholischen Welt statuiert und versieht nun mit seinen Ich-Kritiken „Literar. Warte“; außer den Katholiken Eschelbach Greif empfiehlt er Viliencron, Schönaich-Carolath, G. Falke, Karl Busse. Hans Eschelbach und Martin G. werden noch der Gegenstand unserer ausführlichen Besprechungen sein, von den anderen werden wir, wenn auch ab unseres Programms, noch Proben bringen. Das Wort „modern“ ist ein sehr dehnbarer Begriff, und daher ist man eigentlich vor Beginn der Disputation stets im Inhalt feststellen; es schließt Gutes und Schlechtes ein, die Beantwortung der Frage: „Steht die moderne Kunst auf der Höhe der Zeit resp. der Kunst? würde selbst Dinge zu Tage fördern. Alfred Nombert zählt auch den Modernen; trotz seines fruchtbaren Dichtens hat er kein einziges vernünftiges Werk zustande gebracht und so, daß bei ihm einfachhin die pathologische Erklärung an Stelle der Kritik zu treten hat. „Allabendlich im Nebelhusch ich scheu zum Krämer, — Brod und Räs, — und der heilige Sonnegeist gedeihe. — Im Winkel eines Hofes verkrochen — bei der Müllgrube — hör' ich zufried'nes Schmatzen.“ Das ist Nr. 36 seines „Werkes“ „Der Glühende.“ „Mond und Sonne schau in meinem Thurmzimmer. — So saß ich; zwischen Doppel-Schimmer — lange wachend fühlend eingeengt — Mein Kopf war ganz in meinen Schoß gesenkt. — ich da drinnen gesucht, — Wird nie von mir gebohrt.“ Das ist Nr. 33 seiner „Schöpfung“ mit der Nummer 1. „Fremder, der du dies liest bei der Nachtlampe: das du nie begreifen.“ Und davon schrieb weiland die „Volks-Landeszeitung“: „Die Schulweisheit hat es sich nie träumen lassen, daß einmal ein Dichter Gesichte von einer so

Bewalt und Größe in Worte bringen könnte. Der Urlaut der Natur, Weltisphärentöne und der ganze Reichthum an Glanz und Farbe der großen, unendlichen, unerschöpflichen Natur um und in uns klingt, webt und weht mystisch aus diesen Dichtungen, die als apocalyptische Visionen einer durchschauenden und weitfliegenden Seele aufzufassen sind z. j. w." Ueber solche Erscheinungen lacht der junge Kritiker der „Literar. Warte“ ohne Zweifel gerade so herzlich wie wir, allein derartige „Schöpfungen“ zeigen doch, wie vorsichtig man mit dem Wörtlein „modern“ umgehen muß und wie recht kühes Verhalten gegen die Moderne am Platze ist. Gustav Falke wird als Muster gepriesen? wir wegen den Verdacht, der jugendliche Schriftsteller hat dessen Werke noch nicht gelesen, oder weiß, trotzdem er ja in München noch den Studien obliegt, nicht, daß dieser klingende Dichtername“ in den Spalten des unsauberen „Simplicissimus“ zu finden ist. Wir empfehlen ihm zur Betrachtung, was Eichendorff in diesen Blättern (Bd. 20 S. 467) schrieb: „Nicht in der unlängbaren künstlerischen Vollendung ihrer Formen besteht ja die Sünde der modernen Poesie, sondern darin, daß sie keinen Inhalt hat, als ihre Leidenschaft und das dämonische Spiel der losgebundenen Elementargeister; daß sie, an den äußersten Grenzen menschlicher Freiheit und Willkür angelangt, faustisch taumelnd über diese hinausverlangt, und da auf der wüsten Höhe der Versuchung zu ihr getreten, sich mit ihrem Herzblut ihm verschrieben und vor Baal das Knie gebeugt, der ihr dafür nun Macht gegeben über alle Lande und Weltherrlichkeit. Aber der Teufel ist ein Humorist. Er hat ihr zugleich heimlich den Stempel der Philisterei als Emblem ihrer Weltherrschaft aufgedrückt. Denn ein Philister ist, wer mit Nichts geheimnißvoll und wichtig thut, wer die hohen Dinge materialistisch und also gemein ansieht, wer sich selbst als goldenes Kalb in die Mitte der Welt setzt und es ehrfurchtsvoll anbetend umtanzt. Und was wäre denn jene nihilistische

Poesie anders als ein solcher vornehm gewordener, sublimierter Egoismus?" Geschrieben im Jahre 1847, aber sind diese Zeilen nicht eine treffliche Charakterisirung der allerneuesten Zeit, noch viel mehr als der Mitte des 19. Jahrhunderts?

Um aber nun mit unsern drei Oyrifern abzuschließen: Bodenstedt trug seine Nase höher als andere Menschenkinder, aber über Eichert,¹⁾ Herbert und Kreiten sieht er, obwohl sie gesenkten Hauptes einhergehen, und obwohl „Moscheenduft“ in ihren Liedern weht, nicht hinaus.

August Böllmann O. S. B.

LXX.

Denkmäler der Tonkunst in Oesterreich.

III.

Der Veröffentlichung des Opus musicum von Jakob Handl waren als zweiter Theil des fünften Bandes der „Denkmäler“ die Violinsonaten von Heinrich Johann Franz Viber vorangegangen. Um die Besprechung der vocalen Compositionen nicht aufzuhalten, heben wir diese Sonaten aus ihrer Reihenfolge und verbinden sie hier mit dem zweiten Bande des sechsten Jahrganges, welcher gleichfalls Instrumentalsätze enthält.

Viber „war der erste deutsche Violincomponist, der in siegreiche Concurrrenz mit den auf diesem Kunstgebiete damals herrschenden und führenden Italienern und Franzosen trat. Zu besonderem Ruhme gereicht ihm, daß er nicht durch viel

1) Wir sind jetzt in der Lage, von Eicherts neuen Gedichten berichten zu können, daß sie mit dem Titel „Schreibende Hand“ in kurzer Zeit bei Jos. Roth (Stuttgart u. Wien) erscheinen werden.

lend- und Flitterwerk, nicht durch Extravaganzen die Aufmerksamkeit seiner Zeitgenossen erregte, sondern bei aller Entzückung der technischen Mittel seiner Zeit, die durch ihn noch bereichert und erweitert wurden, den Ernst und die Bürde der höheren Kunst nie außer Acht ließ“.

Die vorliegenden acht Sonaten erschienen 1681; sie wurden bald Lieblingsstücke der damaligen Kunstwelt. In ihnen vorzüglich liegt Vibers kunsthistorische Bedeutung. Den Kern derselben bilden die Arien mit ihren weit ausgesponnenen Variationen, denen ein frei präludirender Satz voran steht. Ueber dem Basso ostinato variirt die Melodie in den verschiedensten Formen, hier läßt der Virtuose in roher Lust seine Künste spielen, mitunter in recht humorvollen Stellen. Neben Passacaglia und Ciacone verwendet Viber zuweilen die Gavotte, Gigue und Sarabande.

Von einem Meister, der sein Instrument kennt, für Violinspieler geschrieben, sind diese Stücke wie zur Befriedigung technischer Forderungen componirt. Des öfteren verlangt der Autor die Scordatura, die Umstimmung der Saiten. Die achte Sonate sieht sich an wie für zwei Violinen bestimmt, sie ist ein fortlaufendes Duett für eine Soloigeige.

Die Variationen gehören zu den besten dieser Zeit; im rechten Augenblicke wechseln bewegtes Passagenwerk mit ruhigen stimmungsvollen Gesängen, so daß man ihrer Entwicklung stets mit Aufmerksamkeit und Befriedigung zu folgen vermag. Manches allerdings will erst zwei- oder dreimal angesehen sein, ehe man seine Schönheit gewahrt. Der gehaltvollen Gedanken und Motive sind so viele, daß man es dem Componisten, der ja auch Spieler ist, gerne nachsieht, wenn er zwischen hinein mit seiner Fertigkeit unterhalten will.

Dem ernststen Streben und der gewandten Technik Vibers ehnte schon zu Lebzeiten des Künstlers die verdiente Würdigung nicht. 1690 wurde er in Anerkennung treu geleisteter Dienste und „insonderheit, daß er durch seine Applikation in der Music zu höchster Perfection kommen und durch seine ver-

schiedentlich gethane künstliche compositiones seinen Namen bey Vielen höchst bekannt gemacht“, in den erblichen rittermäßigen Adelsstand erhoben, doch blieb er als „Viber von Vibern“ seiner Kunst ergeben. Früher schon hatte ihn Leopold I. mit einer goldenen Gnadenkette beschenkt, während er ähnliche Auszeichnungen von anderen Freunden seiner Muse erfuhr.

Als fürsterzbischöflicher Kapellmeister zu Salzburg schenkt Viber eine Reihe für die Kirche bestimmter Chortwerke. Auch ein Drama musicale findet sich unter seinen übrigen Arbeiten. Die gediegene, instructive Vorrede des Herausgebers der Violinsonaten, Guido Adler, enthält Näheres hierüber, wie über die eigenartige Stellung, welche Viber als Violincomponisten in der Musikgeschichte gebührt, und seinen äußeren Lebenslauf. Mehrere Kunststreifen scheinen den Meister in weiter Ferne bekannt gemacht zu haben. —

Aus gleicher Hand erhalten wir endlich die Fortsetzung der Compositionen Frobergers:¹⁾ des Meisters Suiten für Klavier.

Diese Tonsätze sprechen für sich selbst, sie enthalten eine Fülle der seltensten Schönheiten, eine Poesie, der man nicht widerstehen kann. Möge Niemand sich durch das unscheinbare Gewand dieser Stücke täuschen lassen. Die technischen Anforderungen sind an und für sich geringe, um so wichtiger ist die Aufgabe, welche dem Vortrage, dem seelenvollen „Gesange“ des Spielers erwächst.

Froberger erweist sich in den Suiten als echter Klaviercomponist. „Nur muß man die richtige Art des Anschlages treffen, den Ton moduliren: bald anmüthig leicht, fast bald tiefer in die Chorden greifen, immer elegant, glatt, der Klangseligkeit des Componisten und seiner Werke folgend.

1) Früher erschienen seine „Orgel- und Klavierwerke“. IV. Jahrgang. 1897. 1. Halbband; die Suiten als 2. Halbband des VI. Jahrgangs 1899.

A. B. Ambros nennt nicht mit Unrecht Froberger „den frühesten Salonkomponisten“; man würde aber dem Künstler Unrecht thun, wenn man dieser Bezeichnung eine degradirende Nebenbedeutung geben wollte; er interessirt gleicherweise den Historiker der Musik, wie den modernen Spieler“. So konnte der Meister französischen Rivalen die Stirne bieten und den deutschen Namen auf diesem Gebiete der Kunst wieder zu Ehren bringen.

Eine reizende Eigenthümlichkeit dieser Sätze besteht in ihrer Freistimmigkeit: die Stimmen kommen und gehen ganz nach Belieben, in ihrem Ein- und Austritte nur durch das augenblickliche Bedürfniß, dem sie abhelfen, durch den momentanen Vortheil, den sie für die Wirkung des Ganzen erhaschen sollen, bestimmt. „Da tritt nach der Oberstimme noch eine höhere Stimme ein und breitet von oben einen hellen Glanz auf irgend eine Stelle, und gleich darauf kommt eine dichte Wolke und der Glanz ist verschwunden, um einer noch tiefer als in der üblichen Tiefe geführten Stimme oder einem Einsatz Platz zu machen — wieder nur für einige Momente.“ Froberger nützt das Vorrecht des Augenblickes aus, er weiß zu überraschen. Ehe man sich's versieht, sind die kleinen Tonbilder an uns vorübergeeilt, ein kurzer seliger Traum, dem man sich überlassen soll, solange er uns gefangen hält.

Die einzelnen Sätze einer jeden dieser Suiten, welche aus den vier Typen: Allemande, Courante, Sarabande und Gigue zusammengestellt sind, halten sich ausnahmslos — so will es die altklassische Form — in einer Tonart.

Die Tonalität selbst behandelt Froberger frei, man möchte sagen modern. Ein Vergleich mit den französischen und englischen Suiten Bach's bietet interessante und lehrreiche Gesichtspunkte. Auch zwischen den Violinsonaten des großen Meisters und jenen des oben erwähnten Viber könnte und sollte ein Vergleich gezogen werden.

Man wird dem Herausgeber dieses Bandes der Suiten Recht geben, wenn er in diesen Sätzen „prächtige Werke von

vornehmer Haltung und mit gediegener Technik“ findet, und wir wollen uns auch mit ihm des reichen, nunmehr ganz der Oeffentlichkeit übergebenen Schatzes freuen. Möge es der Redaktion der „Denkmäler“ gestattet sein, mit dem Abschluß der begonnenen Gesamtausgaben noch viele der Meisterwerke deutscher Kunst in so vollendeter, in jeder Hinsicht hochbefriedigender Wiedergabe aus dem Staube der Bibliotheken zu neuem Leben, zu Nutzen und Frommen aller Liebhaber echter, gehaltvoller Musik wieder erstehen zu lassen.

P. Raphael Molitor. O. S. B.

LXXI.

Aus der Gesellschaft.

Es ist weder die gute, noch die schlechte Gesellschaft, von der ich sprechen will, sondern die Münchener Halbmonatsschrift dieses Namens, in welcher unter der Regide der Herren M. G. Conrad und L. Jacobowski die Kritiker und Dichter der „modernen“ Kunst das große Wort führen. Trotz der einheitlichen Grundrichtung ist diese Gesellschaft nicht ungemischt, und ich lese sie auch mit gemischten Gefühlen. Einiges miß Vergnügen — wenn z. B. Hauptmanns „Fuhrmann Henschel“ lakonisch mit den Worten gekennzeichnet wird: „Er ist kein Held, er ist ein simpler Mensch, der furchtbar leidet — und wir leiden mit ihm“; oder wenn Hauptmanns „Possen-Mißgeburten“ „Schluck und Zau“ den Seufzer wachruft: „Wer erlöst uns von dieser Kunst?“ Anderes weckt Widerwillen, Empörung, Heiterkeit, aber vorherrschend ist bei mir doch das Gefühl der Bewunderung, des tiefen Respekts, der an Reid grenzende Gedanke: „Wer doch mit seinem Urtheil über Welt und Menschen so rasch fertig werden, von seiner eigenen Vortrefflichkeit und Unfehlbarkeit so überzeugt sein könnte, wie manche dieser Herren!“ Und das recht oft so aus dem Handgelenke, aus freier, dichterischer Inspiration heraus, die so blutwenig von der langweiligen, pedantischen Detailarbeit verräth, mit welcher

wir Durchschnittsmenschen oder gar „Inferioren“ unsere Schriftstellerische Thätigkeit belasten!

Ein Typus dieser Stimmung wird uns im ersten Aprilheft 1900 vorgestellt: der verstorbene Schriftsteller Hermann Conradi, der sich, geboren 1862, bei unverkennbarer Begabung, durch verschiedene „Brutalitäten“ — so heißt eines seiner Bücher — von ungewöhnlicher Saftigkeit bekannt machte und schon im Alter von 27 Jahren starb. Er gehört als frühreifer Vorkämpfer der Jüngsten in die Literaturgeschichte, übrigens thaten seine Freunde wohl, möglichst von ihm zu schweigen. Und nun setzt ihm M. G. Conrad, der nach seinem Tode eine Sammlung veranstaltete, um seine Grabstätte zu schmücken, ein Denkmal, das ihn lächerlich macht: 12 Briefe, die er im Alter von 21 Jahren an die Schriftstellerin Margaretha Palm (Pseudonym für Frau Alberta Maytner) richtete, nebst zwei ein Jahr später an die gleiche Adresse gerichteten Postkarten. Bei Beginn der Correspondenz hatten der Jüngling und die fast 50 jährige Verfasserin „schwüler Dichtungen“ sich nie gesehen, es war bloß eine literarische Bekanntschaft; das hat ihn nicht gehindert, ihr in wohlgezählten 18 Tagen ein volles Duzend Liebesbriefe zu schreiben. Zur Einleitung gewöhnlich Citate, dann kindisch abgerissene Ergüsse mit unzähligen Gedankenstrichen, tolles Liebesgeschwätz, für das man den Eingang des fünften Briefes als Entschuldigung gelten lassen mag: „Ich weiß nicht — das Fieber schnuppert heute an mir herum — Frost — Hitze — Unrast — ich bin so eigenthümlich müde den Tag über.“ Dabei aber ein Selbstbewußtsein, das Vächeln und Mitleid weckt. „Der Geist ist mächtig und ich bin ein Ritter vom Geiste — werde es mehr und mehr: ich habe die Flammentaufe empfangen . . . Ich müßte kein Poet sein, nicht das Bewußtsein poetischer, künstlerischer Riesenkraft besitzen . . . Ich weiß, ich kann schaffen, was ich will! Das klingt vermessen. Ich bin eben nicht kleingläubig. Und meine Dramen — Romane — meine Epik — Lyrik — so lange ich Ihr psychisch-physisches Bild im Herzen trage, wird mir der Wurf spielend gelingen . . . Meine ‚Nieder eines Sünders‘ erscheinen in den nächsten Monaten. Da sollen Sie Lyrik kennen lernen! Und das

fulminante Vorwort! Wie ein flammenspeiendes Manifest, eingegraben in unsterblichen Asbest!"

Margaretha Halm scheint die Liebeserklärungen und maßlosen Schmeicheleien des Schwärmers ziemlich kühl aufgenommen zu haben. Aus dem nächsten Jahr (1885) liegen noch zwei Postkarten vor, die erste höflich, die zweite eine Sammlung von Ungezogenheiten, gipfelnd in dem Satz: „Sie sind ein Weib und nicht mehr so ganz jung, als daß die Zukunft eine künstlerisch sehr spärlich gewesene Vergangenheit rehabilitiren sollte.“

Ein Kritiker der „Straßburger Post“ (Nr. 335 vom 19. April) bemerkt trocken: „Die Briefe vermögen nur vom ärztlichen Standpunkte aus zu interessieren. Auf deutsch: Sie sind verrückt.“ Der Herausgeber der Conradischen Dummheiten aber ist anderer Meinung. Zwar spricht auch er von „jugendlichen Ueberschwänglichkeiten und Renommistereien“, aber er verlangt „Liebe“ für diesen „früh geschiedenen tragischen Helden“, und seine „Seelenbeichte“ ist ihm „ein echtes document humain“, sie gehört „zu den charakteristischsten intimen Denkmälern der literarischen Generation“ der 80er Jahre, er will „den Anstoß geben, daß auch andere ihren Reliquienschrein öffnen.“ Ich fürchte, Herr W. G. Conrad hat so Unrecht nicht, wenn er dieses Zeug „Zur Psychologie der Moderne“ überschreibt; aber es scheint ihm gar nicht zum Bewußtsein zu kommen, welche blutige Satire auf „Grün-Deutschland“ diese Briefe bilden.

In demselben Heft widmet Rudolf Klein dem „Maler der Sünde“ einen schwungvollen Nachruf, dem ebenfalls jung gestorbenen Engländer Aubrey Beardsley. In diesem edelhaften Hymnus auf den „Michelangelo der Unzucht“ liest man (S. 39) folgende Sätze: „Die Lust an der Sünde ist alt und wurzelt in jedem Menschen. Ihre schrecklichsten Blüten hat sie bisher in religiösen Kreisen getrieben, und dann wohl überhaupt nur in germanischen Ländern — im Dichte des sonnigen Südens konnte dieser Nachtschatten nie recht gedeihen. Mit dem Schwinden der religiösen Ekstase schien auch die mittelalterliche Lust an der Sünde eine Weile aus der Welt gebannt, nur erkrankte gläubige Gemüther konnten ihren Reiz fühlen.“ Man weiß ja, daß die Herausgeber der „Gesellschaft“ nicht ängstlich sind und in ihrer Menagerie die seltsamsten Natur-

laute dulden; aber deshalb brauchen sie doch keinen blanken Unsinn drucken zu lassen.

Kürzlich (erstes Januarheft 1900) ist einmal einem Mitarbeiter der „Gesellschaft“, der noch nicht das Gefühl für blanken Unsinn verloren hat, die Geduld gerissen: L. Komadina (Graz) liefert eine Uebersetzung des Vortrags, in dem sich 1889 Knut Hamsun an dem Heros der Whitman-Gemeinde vergriffen hat. Denn der Amerikaner Walt Whitman, der 1855 seine „Grashalme“ sprießen ließ und 1892 gestorben ist, hat fabelhafter Weise seine „Gemeinde, die in der alten und neuen Welt immer mehr Seelen an sich zieht.“ Das hat Knut Hamsun mit Recht verdrossen, und er schrieb auf diese „Gesänge“, die „ebenso wenig wie eine Multiplicationstabelle“ Gesänge sind — „es ist in reiner Prosa verfaßt, ohne irgend eine Metrik und ohne Reim; das einzige, was an einen Vers erinnert, ist, daß eine Zeile 1, 2, 3 Worte haben kann, die nächste 28, 35 bis buchstäblich 43 Worte“ — eine ergötzliche Perißlage. Eigentlich böshaft ist sie nicht; er hält Whitman für einen guten Kerl, aber er nennt ihn „ganz bescheiden und einfach einen — Wilden.“ Den Beweis liefert er hauptsächlich durch Citate. Hier ein Bröbchen aus der neunten Abtheilung des „katalogisirenden Gedichtes“ *Sang of the broad-axe*:

(„Amerika! Ich prahle nicht mit meiner Liebe zu dir,
Ich habe, was ich habe.)
Beile werden geschwungen!
Der dicke Forst halt wider von fließender Rede,
Er wankt, erhebt sich, nimmt Formen an,
Hütte, Zelt, Landungsbrett, Maßstab,
Dreschflegel, Pflug, Spizhaue, Hebestange, Spaten,
Schindeln, Niegel, Strebepfeiler, Planke, Thürpfosten, Latte,
Getäfel, Giebel —“

Ich bitte um Entschuldigung — der Katalog umfaßt noch ein paar Duzend weiterer Nummern, um mit „Staatskapitol und Nationalkapitol, Straßenalleen, Hospitälern, Dampfschiffen und Schleppern, durchmessend alle Seen“ würdig zu schließen. Gelegentlich erfahren wir auch, was Herrn Whitman an seinem geliebten Amerika so ganz besonders gefällt; mit einem an Hermann Conradi erinnernden Selbstgefühl dichtet er:

„Ich schwöre, ich beginne die Bedeutung dieses Dinges zu verstehen. Das ist nicht die Erde, das ist nicht Amerika, das so groß ist. Das bin ich, der so groß ist oder groß werden soll. Amerika! einzeln und doch alles umfassend, was bist du anders als ich selbst?“

Diese Staaten, was sind sie anderes, als ich selbst?“

Hinter den oben abgedruckten Dreschflegel- und Lattentatalog, dessen hölzerne Schönheit wirklich noch über die neudeutsche Mittelachsen-Lyrik hinausgeht, schrieb Knut Hamsun das wohl-gelungene Geständniß: „Es ist eine Reiterei, aber ich weiß, daß ich in einer dunklen Nacht, als ich eine schwere poetische Aufsechtung gehabt und nicht schlafen konnte, die Röhre zusammenbeißen mußte, um nicht zu sagen: Solche Gedichte könnte auch ich schreiben!“ Man sollte glauben, er müßte das lachende Publikum einstimmig auf seiner Seite haben. Weit gefehlt! In einer feierlichen Anmerkung ermahnt uns V. Jacobowski, der Mitherausgeber der „Gesellschaft“: „Man fasse diese Ausgabe (Knut Hamsun's) mehr psychologisch als literarhistorisch auf, und man wird den Reiz empfinden, den der schweigende (!) Kampf zweier so bedeutender Intelligenzen auszuüben im Stande ist. Wir, die wir Whitman lieben, lassen uns besser durch Johannes Schlaf über ihn belehren.“ Das glaube ich auch. Aber es gehört Courage dazu, um so etwas zu sagen.

Courage hatte neulich Jacobowski's Redaktionscollegen Conrad nöthig, denn was ihm sein Bufenfreund a. D. Panizza angethan, das konnte selbst einen so starken Mann aus der Fassung bringen. Bekanntlich hat Herr Oskar Panizza, vielleicht der größte deutsche Flegel, den Staub des undankbaren Vaterlandes von den Füßen geschüttelt. „In Bayern und im Reich“ — wir lassen Conrad selbst sprechen — „machte er sich durch ein Pamphlet ‚Abschied von München‘ unumgänglich, worin er in der klobigsten Weise das katholische Fürstenthum und die katholische Bevölkerung angriff. Um sich einer Strafverfolgung zu entziehen, vollzog er die Ueberführung nach Zürich. Erst nachdem er sich durch straffällige erachtete Experimente auch die Ausweisung aus der Schweiz zugezogen hatte, ging er nach Paris.“ Und dort verübte er seine erste Schandthat: er hat es gewagt, dem großen Conrad aus dem

Gesellschaft seine gemeinen „Parissiana“ zu widmen; das hat er sich bekanntlich öffentlich verbeten, und nun thut er im Märzheft seiner Gesellschaft Buße für Panizza's Sünden, es kracht.

Die Lektüre dieses Thränenartikels ist widerlich durch die treuten Citate aus Panizza's Pamphlet, aber eines der besten Documents humains zur Psychologie unseres durch Panizza so schwer geprüften Modernen. Vorausgeschickt werden Trostbriefe, die der hart gestrafte Hr. Conrad anlässlich Panizza'schen Widmung erhalten hat. Hier kann man über welche Fülle kräftiger Wendungen die deutsche Sprache verfügt: „Schamlos nackte Gemeinheit. Einzelnes ich nur so weit verstehen, als ich fühle, es ist Schmutz . . . stiges Zeug, als ob ihm bei jedem Wort eine Kröte aus dem Munde springe. Wie ein wüthender Stier. Der Mann ank, seine Schriften gehören dem Irrenarzt. Tollste aller Ausschweifungen. Zweifellos psychisch krank. Der Mann der Schändlichkeit“ u. s. w., mehrere Druckseiten hindurch. Dann kommt Conrad persönlich dem Meister der „Pferderozarten“ über den Hals. Die Condolenzbriefe haben tiefig gefreut. „Absolut werthlos erscheinen mir daneben Schmähbriefe und zotigen Karten, die ich in Folge meiner persönlichen Dedikations-Zurückweisung aus den Kreisen jener eifrig-artistisch-anarchistischen Bohème erhalten habe, in Panizza gerne zu verkehren schien.“ Er ist „weder Irren- noch Krankenwärter“, er nimmt Panizza's Buch lediglich fertiges Produkt der modernen — allerdings! — deutschen Literatur“, und hält darüber ein fürchterliches Strafgericht. In diesem Verschwefel steckt man keinen Tempel in Brand . . . eigenes Land so mit gemeinem Schimpfe zu überhäufen, ist niemals einem französischen Dichter in den Sinn gekommen . . . Was für ein Gentleman bleibt noch Johann Most diesen gräßlichen Verfälschungen . . . Es ist ein Verbrechen der Civilisation, solcherlei Literatur zu fabriciren und zu vertheilen . . . Vernichtet sich nicht ein Mensch, wenn er sein Volk verflucht? Aber scripta manent. Drum muß sie kennzeichnen und zurückweisen. Und man darf kein Mitleid haben, selbst wenn ihr Urheber winselt und quitiert.

wie ein zerschundener löcheriger Dudelsack.“ Dazwischen wird der Beweis angetreten, daß Panizza sich „poetische Lizenzen“ erlaubt, zu deutsch: gelogen habe.

Wir haben selbstverständlich gegen diese Charakteristik nichts Erhebliches einzuwenden. Aber daß gerade Conrad die „unmenschliche Rohheit“ Panizza's in solchen Ausdrücken abthut, das ist der Humor bei der Sache. Die Beiden sind doch früher so gute Freunde gewesen, und bei verschiedenen anrührenden Gelegenheiten „verstanden sie sich gleich.“ Zum Beispiel 1893, als Panizza seine „Unbefleckte Empfängniß“ schmierte und Conrad dieser Obscönität „Uebersetzung in alle lebenden Sprachen wünschte.“ Und gar im folgenden Jahre, beim Erscheinen desselben unflätigen „Liebesconcils“, „des cynischsten Buches, das ich (Maurice v. Stern) je gelesen“, das Zul. Schaumberger mit der Etikette „Direktes Irrenhaus“ versah, auf Grund dessen ein süddeutsches Blatt nach dem Psychiater rief, während ein anderes meinte, dieses Gemälde sei „nur mit Roth, Spinat und Ricinusöl gemalt“. Wie man sieht, im Wesentlichen dasselbe, was Herr Conrad und seine Brieffschreiber sechs Jahre später an den Parisiana entdeckten. Und damals? Nun, damals war er als Gutachter beim Münchener Schwurgericht der Ansicht, der herrliche Panizza habe „eines der stärksten und bedeutendsten Kunstwerke der modernen Dramenliteratur geschaffen, trotz einzelner ästhetischer Makel ein echtes deutsches modernes Kunstwerk“, voll „echt deutschen, unrömischen und antipapistischen Geistes“, bei dem sogar „noch eine besondere moralische Tendenz festgestellt werden könnte.“ Aber freilich, damals hatte Panizza nur Gotteslästerungen und antirömische Schweinereien geschrieben; jetzt jedoch, in den Parisiana, welche an Gemeinheit ihren Vorgängern schwerlich gleich kommen, hat sich seine Muse einem andern Spucknapf ausgesucht, und nun beklagt Herr Conrad in der Zurückweisung der unbequemen Dedication schmerzlich, daß Panizza „sich zu gemeinen niedrigen Majestätsbeleidigungen hinreißen läßt, das ganze deutsche Volk mit Roth bewirft — als ob das Heinrich Heine nicht auch gethan hätte! — und wie ein Gassenbube unsere größten Männer und unsere deutsche Kunst beschimpft.“ Das ist der große Unterschied: So lang Panizza nur das religiös Heilige und Ehrwürdige besudelt,

„ein echter großer Dichter“; sobald er aber irdische Maje-
 ren begeistert, wird er ein „Gassenbube“ und „zerschundener
 eriger Dudelsack“, den man an den Irrenarzt verweist, an
 andere Leute ihn längst verwiesen haben. Panizza's Stil
 Methode sind genau die alten, aber er hat die Adresse
 wechselt, und da ersaßt Herr Conrad ein polizeifürchtiger
 ander. Panizza kann ihm das „Winzeln und Quietschen“
 abgeben.

Und nun noch Einer von den Gesellschafts-Modernen, klein
 niedlich. Ich meine Herrn Ernst G y s t r o w, der sich im
 igen Jahre durch die „Inferioritätsdebatte“ zu unterschied-
 en „Studien“ in der Gesellschaft verleiten ließ und dieselbe
 unter dem Gesamttitel „Der Katholicismus und die
 erner Dichtung“ erscheinen läßt (Minden, Bruns' Verlag.
 W. 96 S.). Bedeutung hat das Büchlein an sich wenig. Es ist
 so recht bezeichnend für die anmaßende Unwissenheit, mit
 der auch „Moderne“ zwölfster Größe über alle erdenklichen
 ige absprechen. Ich habe kürzlich (Kölnische Volkszeitung,
 rarisches Beilage Nr. 17 vom 25. April) einige Leseerüchte
 aus mitgeteilt, darunter prächtige Dinge über den „Erz-
 hof“ Ketteler und über die Hertling'sche Polemik gegen
 ell zu einer Zeit, wo Schell noch kein Wort gesagt hatte.
 noch einige lustige Ergänzungen.

In derselben Einleitung, in der wir erfahren, daß der
 ichte und in der Centrumspreffe zurückgewiesene Satz
 entrum ist Trumpf“ „keine Uebertreibung“ enthalte, und daß
 r Ultramontanismus heute im Brennpunkte des deutschen
 tischen Lebens stehe“, versichert uns Herr G. (S. 9), daß
 mparität und Inferiorität (der Katholiken) die Tendenz zu
 enseitiger Steigerung in sich tragen.“ Für den „Schrei
 h Parität“ hat er mit der Regierung nur ein Achselzucken;
 der Schrei bei einer Reihe von Ernennungen, wenn auch
 lange nicht genug, geholfen hat, davon scheint er keine
 ung zu haben. „Mit dem Jahr 1896 kam der haar-
 ubende Abschluß des Diana-Vaughan-Schwindels. Noch
 hatte der Jesuitismus so entlarvt am Pranger gestanden“
 . Wieder keine Ahnung, daß im Sommer 1896 ein deutscher
 uit die Entlarvung Leo Taxil's eingeleitet, daß die „ultra-

montane" Presse sie im Herbst desselben Jahres wirklich durchgeführt hat, und daß die Selbstentlarbung des Werks erst in das folgende Frühjahr fällt. Die chronologische Fusion ist überhaupt bei G. stehend. Auf derselben Seite man, daß Schell „die Selbstkritik des katholischen Denkens einleitete“; eine Seite später, schon acht Jahre vorher bezüglich der literarischen Produktion durch den Jesuiten geschehen, und das Jahr 1896 habe in Purcell's *Vierteljahrsschrift* Cardinals Manning „eine geradezu sensationelle Kunde gebracht. Auf der Arefelder Katholikenversammlung (S. 12) „den Streit zur officiellen Aussprache“ kommt kurz darauf die erste Flugschrift von Veremundus erschienen, daß dieselbe schon auf der Arefelder Versammlung besprochen worden ist. Ein wahrer Rattenkönig von Anachoren findet sich S. 20: „Die Zersetzung (des hellenischen Denkens) hat schon begonnen. Ihre philosophischen Reflexe sind epikuräische und die skeptische Lehre, und am allerjüngsten die Stoa — der treueste Spiegel der sozialen Zerrüttung — politisch schließlich im Siege des makedonischen Weltreichs über die griechische Kleinstaatskultur gipfelt.“ (S. 21) „Zwar waren Zeno und Epikur kaum geboren, als die Schlacht von Chäronea schlug, und gestorben sind bezw. 53 Jahre nach dem Tode Alexanders des Großen, aber einen Kenner der Weltgeschichte wie Herrn G., der das Verhältniß des Katholicismus zur modernen Dichtung einer erhabenen Warte betrachtet, deren Sockel Jahrhunderte bilden, darf man kaum auf so trockene Jahreszahlen aufmerksam machen.“

Ueberhaupt ist Herr G. im Behaupten wahrhaftig ein Meister. Er weiß furchtbar viel, auch über das Christenthum. Christus selbst allerdings „wissen wir nur allzu wenig“, und „die Evangelien lassen sich dualistisch und monistisch, und eudämonistisch auslegen — wie man will“, „wörtlich! — „es kommt wenig darauf an“ (S. 22). „kategorischer aber versichert er uns, daß „Jesus' unmittelbare Wirkung auf die Zeit höchst gering ist“, und daß erst die Kirche sie gerettet hat: „Er schuf das historische Christenthum. Der Boden war dafür nicht bereitet.“ Man liest da

nt; man staunt auch, wenn man liest, daß die thomistische Philosophie „die Brücke schlägt von dem christlichen Dogmen-
 em zu einem geradezu pantheistischen Gottesbegriff“, daß
 Thomas „die durch's Sterbesacrament ‚gelöste‘ Seele
 dem Tode zunächst in eine feurige Läuterung übergeht;
 Seele aber, die mit der Sünde wider den hl. Geist behaftet
 geht unmittelbar an den Ort der Qual, wo sie für alle
 igkeit verbleibt. Mit dieser erfreulichen Perspektive endet
 katholische Glaube.“ Wo mag G. wohl dieses Zeug zu-
 amengeholt haben? Nach solch gründlichen dogmatischen
 rstudien wundert man sich nicht mehr über das auf S. 48
 nirkte „katholische Lebensideal“: „Nicht deterministische Be-
 mmtheit, sondern dogmatische Regelung, nicht Erlebnis, sondern
 Kenntniß, nicht Gesetz, sondern Vorschrift, nicht Nothwendigkeit,
 dern Zwang.“ Wenn Herr G. den Satz nicht gesperrt
 adte, also ihn offenbar für sehr wichtig hielt, könnte man
 sucht sein, ihn für Galimathias zu halten.

Der Leser fragt sich vielleicht erstaunt, wie derartige Be-
 achtungen überhaupt in eine Untersuchung über „den Katho-
 ismus und die moderne Dichtung“ hineinkommen. Aber
 an versteht er Herrn G. nicht in seiner ganzen Größe zu
 rändigen: der faßt die Dinge im großen Ganzen, in einem die
 ertausende umspannenden Zusammenhang auf. Beispielsweise
 innt er das dritte Capitel (S. 18) mit dem Lapidarsatz:
 „Im Anfang war die Horde.“ Folgt eine kurze, aber höchst
 kstvolle Argumentation, daß „die Kunst aus den genußärmsten
 unden des Lebens hervorgegangen ist.“ Auf S. 20 find
 t bei den Griechen, S. 22 bei den erwähnten Betrachtungen
 er das Christenthum, S. 26 bei der Renaissance, S. 27
 eder bei den Artusromanen, S. 29 bei der Reformation,
 31 bei Goethe und Schiller und endlich bei Eichendorff,
 leist und Novalis angelangt. Ueber diesem ganzen Gemengel
 er prangt die Ueberschrift: „Der alte Mensch und seine
 anst.“ Es ist wirklich „lügenhaft to vertellen.“

Man verzeihe diese Proben. Sie waren erforderlich, um
 s Bild eines philosophirenden Confusionsraths der Moderne,
 r auch wieder einen Typus darstellt, etwas deutlicher zu
 yiren. Wo Herr G. nicht beständig vom Hölzchen aufs

Klößchen und wieder zurückhüpft, sondern sich bemüht, das Thema zu bleiben, ist er mitunter genießbarer, und gelegentlich erfreut er durch ein sachliches ernstes Wort, aber dann gefallt er sich wieder in den verblüffendsten Extravaganzen. Wahrscheinlich hat er von derjenigen Produktion, deren gründliches Kenntniß die eigentliche Vorbedingung seiner Schrift war, herzlich wenig gelesen. Er freut sich höchlich (S. 14), daß Veremundus, der übrigens bei partiellem Lobe arg heruntergerissen wurde, „die Durchschnittsroutiniere Herbert, Bradel, Goldegg“ ihnen Rimbus entkleidet habe, aber seine Schrift läßt nicht erkennen, ob er auch nur eine Zeile von ihnen kennt. Von Hansjaleki, von den Ausländern Coloma und Sienkiewicz spricht er mit einer warmen Anerkennung, die auf Lektüre schließen läßt, aber dann kommt es in einem einzigen kurzen Capitel nicht weniger als dreimal vor, daß Karl May (!) und Ferdinand v. Bradel als die sozusagen einzigen Lieferanten der „bedürftigen Bedürfnisse der Katholiken“ figuriren. Vortrefflich paßt in diesen Zusammenhang der unfreiwillige Witz, daß klugen Jesuiten hätten ganz richtig erkannt, daß in der humanistischen Kunst die einzige Zuflucht des Katholicismus liege, aber „unsagbar unklug“ sei es gewesen, daß sie, um aus dem „Inferioritätsdilemma“ herauszukommen, „die Diktendepot als offenes Feldgeschrei proclamirten“ (S. 77); die Grundlage dieser Konstruktion ist die ganz gelegentlich von mir mitgetheilte Notiz, einige Jesuiten hätten unserer Literatur einen deutschen Dickens gewünscht — sie könnten ihn brauchen, mag er nun Katholik oder Protestant sein. Dann findet er wieder bedeutende katholische Dichter auf, schwärmt ein über das andere Mal für den todtten Eichendorff, seinen „Liebling“ und meint, „des katholischen Martin Greif Gedichte zählen zu dem Schönsten, was die deutsche Dichtung überhaupt geschaffen hat.“ Wenn er sich noch beispielsweise an Annette von Droste erinnert und sich die Mühe nimmt, die im vorigen Jahr erschienenen geistlichen und weltlichen Gedichte des „Durchschnitts-Routiniere“ Herbert zu lesen, so revidirt er vielleicht einigermaßen seine Werthschätzung des „mit May und der Bradel aufgefütterten Hausens“ und seine wunderlichen Ausführungen (S. 82) über die „Identität“ von „Marien-“

ad katholischer Dyril überhaupt." Daß ein katholischer Dyriler eigentlich nur Marienlieder dichten könne, will Herr G. freilich nicht sagen, aber man muß den betreffenden Abschnitt schon recht genau lesen, um nicht auf diesen Verdacht zu kommen.

Ueber G.'s Hauptthese zu disputiren fällt mir nicht ein, nämlich, daß „der Katholicismus nicht zufällig, sondern mit Nothwendigkeit literarisch rückständig“ (S. 17, „nicht zufällig, sondern nothwendig inferior ist“ (S. 89), und „daß die literarische Inferiorität des Katholicismus im innersten Wesen der katholischen Leser ihren Grund hat“ (S. 17). In gewissem Sinne kann ich sogar Herrn G. zustimmen, wenn er S. 17 meint: „Mehr und mehr streift das neue Menschheitsideal, die moderne Persönlichkeit ihre katholischen Ueberlebniße ab, und damit vergrößert sich stets die Kluft zwischen moderner und katholischer Gestaltung in der Dichtung.“ Das ist die These, welche „die neue Weltanschauung“, wie Herr G. sie vertritt, aufstellen muß, wenn sie überhaupt die Zukunft für sich beansprucht. Die absolute Verneinung unserer christlichen Vergangenheit, wie G.'s Flugschrift sie predigt, kann nicht anders, als den Tod aller christlichen „Ueberlebniße“, auch auf literarischem Gebiete, prophezeien, und so mündet denn auch diese krause Broschüre folgerichtig in der Weissagung aus: „Index ergo cam sedebit... das Requiem des Katholicismus. Die neue Dichtung schrieb um Dies irae die ersten Noten.“ Im Laufe der Weltgeschichte soll diese Prognose schon vor Herrn Ernst Gystrow einigemale gestellt worden sein; man erzählt allerhand von Staatsmännern und Sektenstiftern, die das Ding politisch oder religiös fertig bringen wollten, auch literarisch soll man es schon mehr als einmal probirt haben. Aber bis jetzt hats noch Niemand fertig gebracht. Warten wir ab, ob es Herrn G. und seinen Freunden von der „Moderne“ gelingt. Der Katholicismus wird mittlerweile seine Herrn G. so merkwürdige „Selbstkritik“ fortsetzen — wir sind wenigstens die letzten, die bestreiten, daß er eine kräftige Dosis dieses Heilmittels, nicht bloß auf literarischem Gebiet nöthig hat. Die Entscheidung dürfte eine etwas fernere Zukunft bringen, als Herr G. anzunehmen scheint. Jedenfalls bleibt ihm reichlich Zeit, selbst noch Vieles zu lesen und zu lernen.

England und Imperialismus.

Wir stehen offenbar an einem der großen Wendepunkte der englischen Geschichte; die Freunde und Feinde Englands legen sich die Frage vor: Wird der radikale, von Joseph Chamberlain inaugurierte Imperialismus die politische Form umgestalten, England zu neuen Triumphen führen, wie die kriegerische Politik des älteren Pitt, oder werden die Bestrebungen Chamberlains, die Colonien dem Mutterlande näher zu bringen, ebenso verhängnisvolle Folgen haben wie die Colonialpolitik Grenvilles, die zum amerikanischen Unabhängigkeitskrieg führte? Während die englische Nation den Bruch mit der Vergangenheit, die Verleugnung der friedlichen Politik der größten Staatsmänner Englands mit Freuden begrüßt, und einer bis daher unerhörten Expansion der britischen Nation entgegenfieht, sehen Ausländer, wie Victor Bérard,¹⁾ in der fieberhaften Thätigkeit und übermenschlichen Anstrengungen der Briten eine kramptische Zuckung, einen Vorboten des nahen Sturzes. Naturgemäß übertreiben die Gegner, wie Bérard, die Krankheitsymptome des englischen Gemeinwesens und ziehen aus rein zufälligen Umständen, z. B. dem Niedergang des Handels und der Industrie in Mittteleugland zu weitgehende Schlüsse, wäh-

1) *L'Angleterre et l'Impérialisme* par Victor Bérard, 381 p. Paris, Armand Colin. 1900. (Preis 4 Frs.)

Die englischen Imperialisten einem Optimismus huldigen, der mit den Thatfachen im Widerspruch steht. Dieselben finden sich gut zusammengestellt bei V6rard, dessen Buch, wenn es auch nicht immer 6berzeugt, sehr anregend ist.

Chamberlain hat gleich vielen seiner Landsleute die ungeheuren Fortschritte Deutschlands in dem letzten Viertel des 19. Jahrhunderts zu erkl6ren gesucht und zu entdecken geglaubt, da6 dieselben zun6chst auf dem Zollverein, dann auf der in Folge der Siege 6ber Frankreich gewonnenen politischen Einigung beruhen. Andere weit wichtigere Faktoren hat er gar nicht ber6cksichtigt und ist deshalb zu dem Schlusse gekommen, da6 die Erh6hung des englischen Prestiges durch Kriegsdrohungen und Eroberungen der englischen Industrie und dem Handel sein Uebergewicht auch f6rderhin sichern werde. Wer die Entwicklung der deutschen Industrie aufmerksam verfolgt hat, der wei6, da6 weder die gro6e stehende Armee noch die Kriegsflotte, die ja neuen Datums ist, noch die Colonien, mit denen wir bisher kein besonderes Gl6ck gehabt haben, uns neue Absatzgebiete und M6rkte er6ffnet und neue Kunden zugef6hrt und bewahrt haben, da6 wir vielmehr diese Erfolge den soliden Eigenschaften unserer Kaufleute, der Gl6te und Wohlfeilheit ihrer Waaren und dem Umstande verdanken, da6 unsere Landsleute in fast allen Theilen der Welt zerstreut leben und 6berall einflu6reiche Stellungen bekleiden. Die Auswanderungen aus Deutschland vor 1870, welche die National6konomen nicht genug beklagen konnten, haben somit die gute Folge gehabt, da6 sie den deutschen Handel m6chtig gef6rdert haben.

Die Engl6nder und die Deutschen sind bis zu einem gewissen Grade stammverwandt, aber w6hrend erstere seit drei Jahrhunderten eine f6hrende Rolle gespielt, andern Nationen Gesetze gegeben haben, mu6ten wir Deutsche uns von andern Nationen gar manches gefallen lassen, und haben gelernt, uns anzuschmiegen, auf fremde W6nsche R6cksicht zu nehmen, wenn es uns Vortheil bringt. Der stolze Engl6nder, der

bisher gewohnt war, daß fremde Nationen seine Märkte besuchten, kann sich in diese Lage nicht hineinfinden und verlangt, daß die Kunden sich ihm anbequemen, sich seinen Bedingungen unterwerfen. Durch Höflichkeit und freundliches Zuvorkommen wird zwar viel erreicht, aber Märkte werden dadurch nicht erobert, wenn die von den Reisenden angebotenen Waaren nicht ebenso dauerhaft und gut dazu wohlfeiler sind als die, welche man verdrängen will. Dank dem Unternehmungsgeist der deutschen Fabrikanten, der Findigkeit der Werkführer, welche Reformen einführten, dank den Erfindungen deutscher Techniker, der Benützung und Verbesserung der Erfindungen von Fremden gelang es den Deutschen, die Engländer aus dem Felde zu schlagen durch die Wohlfeilheit ihrer Waaren und trotzdem einen erklecklichen Gewinn zu machen. In England schrieb man die deutschen Erfolge den Schutzzöllen und den Prämien zu, und behauptete, daß deutsche Kaufleute könnten fremde Märkte mit ihren wohlfeilen Waaren überschwemmen, weil sie, dank den Schutzzöllen, so hohe Preise in Deutschland erhielten. Das ist, wie wir nachweist, durchaus falsch, wie aus den in den *English Books* veröffentlichten Berichten der Consule hervorgeht, welche leider vergebens ihre warnenden Stimmen erheben. Die englischen Fabrikanten und Handelsreisenden waren sehr von der Vorzüglichkeit ihrer Handelsartikel überzeugt, daß sie sicher darauf rechneten, die von ihnen abgerufenen Kunden würden in Bälde zurückkehren, es liege überdies kein Grund vor, größere Eleganz, einen gefälligeren Schnitt, eine dauerhaftere Farbe anzustreben, sich dem schlechten Geschmack der Abnehmer ihrer Waaren anzupassen. Da diese Erwartungen sich nicht erfüllten, die Deutschen, Belgier, Amerikaner immer größere Fortschritte machten, wurde hinterdenklich und stellte Nachforschungen über den Rückgang des englischen Handels an. Die Sachkundigen stimmten darin überein, daß die Deutschen vermöge ihrer treffli-

polytechnischen Schulen, dank dem unverdrossenen Fleiß der Techniker und Werkführer, dank der Bereitwilligkeit der Kapitalisten Reformen einzuführen, den Engländern weit vorausgeeilt seien, daß es vor Allem darauf ankomme, technische Schulen zu errichten, den Schönheitssinn zu entwickeln, mit dem praktischen Geschick theoretische Kenntnisse zu verbinden. Sie sollten bald entdecken, daß durch Herstellung von prächtigen technischen Schulen, durch die Ernennung tüchtiger Professoren wenig erreicht sei, daß es vor Allem darauf ankomme, Begeisterung für die an den technischen Schulen gelehrtten Zweige des Wissens zu wecken. Die übertriebene Bewunderung für eine reinliterarische oder reinpraktische Ausbildung stellte sich dem neuen Unternehmen als größtes Hinderniß entgegen, viele konnten gar nicht begreifen, welchen Zweck theoretische Kenntnisse hätten, warum man über Dinge, die man in der Werkstätte praktisch übte, noch Vorlesungen zu hören, Examina zu bestehen hätte, da man selbst in Fächern wie Medizin und Jurisprudenz auf Buchgelehrsamkeit wenig Werth lege. Dieses thörichte Vorurtheil ist noch heute nicht überwunden, und so sehen sich die Großfabrikanten vielfach genöthigt, ihre Werkführer aus Deutschland kommen zu lassen. So arbeitjam und ausdauernd der Engländer ist, so schwer ist es, ihn zur Annahme von Verbesserungen, die nicht von ihm selbst ausgegangen sind, zu bewegen. Die Wißbegierde, die nicht ruht, bis sie einen Gegenstand ergründet hat, eignet ihm gleichfalls in weit geringerem Grade als dem Deutschen. So lange die zur Krankheit gewordene Neigung zu athletischen Uebungen andauert, die Studenten und Fabrikarbeiter, ältere Herren und junge Männer ergriffen hat, wird Deutschland seine geistige Ueberlegenheit behaupten und aus derselben materielle Vortheile ziehen. Dies wird sogar von den Engländern zugegeben, welche die überspanntesten Vorstellungen von der geistigen Ueberlegenheit der englischen Nation haben. Diese Deutschen, so hörte man sie sprechen, übertreffen uns durch

ihre Ausdauer, ihre Arbeitsamkeit und Genügsamkeit, wir müssen durch andere Mittel unsere bedrohte Machtstellung zu befestigen und zu sichern suchen, wir müssen mit den Künsten des Friedens die des Krieges verbinden, wir müssen unsere Reihen schließen und einen anglo-amerikanischen Bund errichten. Geeint können wir alle Concurrenten aus dem Felde schlagen und London und New York zu den zwei Mittelpunkten von Industrie und Handel machen. Doch dieses die leitenden Gedanken Chamberlains, läßt sich unschwer nachweisen; wie weit sie von den übrigen Imperialisten getheilt werden, ist für unsere Zwecke gleichgültig.

Bérard bezeichnet Sir Charles Dille als den geistigen Urheber des Imperialismus, die meisten Engländer finden die Grundzüge des modernen Imperialismus schon bei William Forster. So viel ist klar, die Entwicklung und das Wachstum des Imperialismus hängt eng zusammen mit dem Rückgang der englischen Industrie und des Handels, der Imperialismus hat nur darum bei der Arbeiterbevölkerung so tiefe Wurzeln gefaßt, weil dieselbe von ihm ein Wiederaufleben, eine neue Blüthe erwartet. Weil das Feuer in vielen Hochöfen von Warwickshire (dem schwarzen Lande) erloschen, weil viele Spinnereien, Webereien, Tuchfabriken in Lancashire, Yorkshire verödet sind, weil die Zahl der Schiffe in den Werften von London und Liverpool abgenommen hat, stimmen die Arbeiter für imperialistische Candidaten und jubeln der Politik Chamberlains zu, der den Glanz von Altengland wieder herzustellen verspricht, und verachten und beschimpfen die wenigen, welche der Politik Gladstones und Brights treu geblieben sind. Diese plötzliche Frontveränderung erklärt sich leicht. Die Massen verlangen für England freien Spielraum, das Recht, sich zu entwickeln, sie wollen die Bergwerke, wo immer sie sich finden mögen, ausbeuten und können nicht begreifen, wie Präsident Krüger ihren Landsleuten das Recht, das sie beanspruchen, bestreiten kann. Je mehr Gold, je mehr Diamanten ausgegraben

werden, desto mehr nimmt der Wohlstand zu und die Fähigkeit englische Produkte zu kaufen. Die Buren mit ihren geringen Bedürfnissen sind ebenso sehr Feinde der modernen Civilisation wie die Barbaren, welche von den Engländern außer Gewehren und Munition nichts kaufen wollen. Weil der englische Arbeiter neue Märkte erobern will, ist er Imperialist, ist Chamberlain sein Abgott geworden, wie es Gladstone vor ihm war.

Nicht bloß das gemeine Volk, das ja blindlings auf die Weisheit und das Geschick seiner Führer und seinen Stern vertraut, sondern auch die Führer von Lord Rosebery und Sir Charles Dilke an bis hinab auf den tollkühnen Chamberlain haben sich von der Größe und Schwierigkeit ihrer Aufgabe eine ganz unrichtige Vorstellung gebildet, und die eigenen Hilfsmittel gewaltig überschätzt. Schon die eine Voraussetzung, Deutschland und die Vereinigten Staaten auf ihre Seite zu ziehen, hat sich nicht erfüllt, die viel umworbene Schöne — die amerikanische Republik — hat sich recht spröde gezeigt, während das an Ruhm und Siegen reiche Deutschland gar nicht geneigt ist, für England sein Schwert zu ziehen, vielmehr bei jeder Gelegenheit seine Friedensliebe zur Schau trägt. Beide Staaten hüten sich wohl, sich die Hände zu binden und England gewähren zu lassen; dieses muß im Gegentheil darauf gefaßt sein, von allen Seiten angegriffen zu werden, wenn das europäische Gleichgewicht durch seine Eroberungen gestört wird.

Englands Lage ist gegenwärtig gefährlicher als während des Kampfes mit Napoleon, weil es damals die Sympathien von Rußland, Oesterreich, Preußen und der meisten von Napoleon unterdrückten Rassen besaß, während es gegenwärtig kaum weniger gehaßt und verabscheut ist als Napoleon. Statt den mächtigsten Rivalen, Rußland, durch weitgehende Zugeständnisse auf seine Seite zu ziehen, oder wenigstens seine Neutralität zu sichern, führt es mit demselben einen erbitterten Federkrieg, der auf der einen Seite den Willen,

Rußland zu schaden offenbart, auf der andern Seite Unentschlossenheit und Furchtsamkeit verräth. Ganz ähnlich ist das Verhältniß zu Deutschland, mit dem Unterschiede, daß man Deutschland von Zeit zu Zeit schmeichelt. Die englischen Minister glauben der Bundesgenossen auf dem Continent entrathen zu können, und in dem Panbritannismus oder Pananglikanismus ein Generalheilmittel gefunden zu haben.

Ist Großbritannien mit seinen Colonien das größte Reich, das je auf Erden bestanden hat, so ist es doch trotz seines Umfangs von zwölf Millionen Quadratmeilen und seiner Bevölkerung von 400 Millionen weit schwächer als Rußland oder Deutschland, denn von den 400 Millionen sind kaum ein Zehntel Europäer; gerade die weite Ausdehnung des britischen Reiches macht eine Aufstellung großer Heere unmöglich. Die indischen und ägyptischen Truppen können wohl neben englischen Truppen für die Vertheidigung des Landes, aber nicht für Angriffskriege verwendet werden, und so bleiben der Regierung für die von ihr geplanten Eroberungskriege nur die freiwilligen Contingente von Australien und Canada. Bayern allein könnte mehr Truppen liefern, als Australien und Canada zusammen. Gegenüber dieser Thatfache kann man sich mit Recht fragen, ob es sich wirklich der Mühe verlohnte, auf eine Conföderation der englischsprechenden Bevölkerung in den englischen Colonien hinzuwirken, ein gemeinsames Schutzollsystem in Vorschlag zu bringen, das sicherlich zu Zwistigkeiten und Reibereien führen wird. Die Urheber des Systems hofften offenbar, die englischen Colonien würden die Vereinigten Staaten nach sich ziehen, haben sich aber wie so häufig gründlich verrechnet. Die amerikanische Republik ist weniger als je geneigt, sich von England ins Schlepptau nehmen zu lassen.

Die Vereinigten Staaten werden weder dem von Chamberlain geplanten Schutzollsystem beitreten, noch die englische Politik durch den moralischen Druck auf Englands Gegner unterstützen. Das irische und deutsche Element in den Ver-

einigten Staaten ist England feindselig gesinnt, das slavische und romanische ist gleichgültig, die Kapitalisten, die früher mit England liebäugelten, haben entdeckt, daß sie der Hilfe Englands nicht bedürfen. Der Ueberfluß von Rohprodukten im eigenen Lande, die Wohlfeilheit der Nahrungsmittel, die geringe Entfernung von den Mittelpunkten des Handels und so viele äußeren Umstände setzen sie in den Stand, ihre englischen Concurrenten zu verdrängen. Mit Nordamerika ist somit kein Bund zu flechten. Auch der Titel Brudervolk, den die Engländer den Amerikanern so gerne geben, kann daran nichts ändern, denn die Amerikaner fühlen sich durch diesen Titel nicht gerade geschmeichelt, erinnern sich vielmehr nicht ohne Bitterkeit daran, wie ihre Vorväter aus Großbritannien und Irland verjagt wurden; somit ist an ein Schutz- und Trugbündniß zwischen England und Amerika nicht zu denken. England muß seine Kriege allein ausfechten, und die Mißerfolge in Transvaal sind durchaus nicht geeignet, einem Staate, der, ohne vorbereitet zu sein, Krieg anfing, Bundesgenossen zu erwerben.

England war während mehr als eines Jahrhunderts von außerordentlichem Glücke begünstigt und hat sich auch in diesem Kriege trotz der Fehler seiner Generale aus den allergrößten Verlegenheiten gezogen, aber die schlimmen Folgen des Krieges mit Transvaal können gegenwärtig nicht wahrgenommen und erst späterhin überschaut werden.

Die Zwecklosigkeit des Schutzollsystems wird wohl zuerst erkannt werden und den Sturz der Föderativverfassung nach sich ziehen; das Mutterland sowohl als die Colonien werden erkennen, daß das gegenwärtige System große Vorzüge besitzt und dem englischen Genius und Freiheitsinn weit mehr entspricht, als die Einigung mit ihrer strammen Organisation. Wie bald die bessere Einsicht sich Bahn brechen werde, läßt sich nicht vorher bestimmen. Die Freunde Englands und des europäischen Friedens können nur wünschen, daß dem englischen Volke bald die Augen geöffnet werden, daß es sich

auf seine friedliche Aufgabe besinne, und einen billigen Frieden mit den Buren schließe. Als der ältere Pitt Canada eroberte, da war wohl jedermann davon überzeugt, daß die englische Stellung in Nordamerika gesichert sei, aber gerade die Eroberung Canadas legte den Colonisten den Gedanken eines Abfalls vom Mutterlande nahe. Gerade so wird es auch in Südafrika gehen. Die Colonisten werden, wenn die Buren ausgerottet oder geschwächt sind, sich erheben und ihre Unabhängigkeit zu erkämpfen suchen. Schon jetzt fehlt es nicht an Konflikten und sie werden sich mit der Zeit vermehren, besonders wenn die Capcolonie und Natal einen Theil der ungeheuren Kriegskosten bezahlen müssen.

In gewisser Beziehung ist es ein Glück für England, daß der Krieg in Südafrika sich in die Länge zieht, daß die Engländer die Erfahrung machen, daß einem Guerilla- und Volkskrieg gegenüber ihre Truppen ebenso langsame Fortschritte machen, als die französischen in Madagaskar, die spanischen in Cuba, die amerikanischen auf den Philippinen. Wenn jedoch die Kriegspartei hofft, daß die Erfahrungen der letzten Monate einen Umschwung in der öffentlichen Meinung herbeiführen und das Vorurtheil gegen die Conscription und ein großes stehendes Heer überwinden würden, so zeigt das nur, daß sie die Stimmung im Volk nicht kennt, das zeitweilig zu den größten Opfern bereit, aber gegen einen Militärstaat eine ebenso instinctive Abneigung hegt, wie zur Zeit Cromwells in der Mitte des 17. Jahrhunderts.

LXXIII.

Ambrose Phillipp's de Lisle's Biographie.¹⁾ (1809—1878.)

Im Fortgange der Zeit enthüllen sich uns immer klarer die Linien der merkwürdigen Oxfordbewegung, welche im Beginne der Dreißiger Jahre aus einem kleinen Kreise gottbegeisterter Männer entsprungen, das Angesicht der anglikanischen, und, wenn man diesen Ausdruck richtig versteht, auch das der katholischen Kirche in England erneuert hat. Diesmal handelt es sich um einen Mann, der wie durch ein Wunder aus der dichtesten Finsterniß des Anglikanismus zur katholischen Kirche geführt wurde in einer Zeit, wo die alten Strafgesetze noch bestanden, wo O'Connell sammt einem winzigen Häuflein den Muth hatte, Gleichberechtigung für Millionen katholischer Unterthanen zu fordern, und wo die Ausübung des katholischen Bekenntnisses in der Grafschaft Leicester lebhaft an die Zeit der Katafomben erinnerte. Es ist Ambrose Lisle March Phillipp's de Lisle, der in Purcell seinen Biographen gefunden hat.

1) *Life and Letters of Ambrose Phillipp's de Lisle* by Edmund Sheridan Purcell, Member of the Roman Academy of Letters, Author of the *Life of Cardinal Manning*. Edited and finished by Edwin de Lisle, Fellow of the Society of Antiquaries, sometime Member of Parliament. London. Macmillan and Co. 1900. 8. vol. I. pag. VIII. 422. vol. II pag. VI. 382. (24 shill.).

Der Verfasser, gegen dessen Manning-Leben wir nach Vorgang des Cardinal-Erzbischofs Vaughan von Westminster in diesen Blättern Verwahrung eingelegt haben, ist vor wenigen Monaten aus dieser Zeitlichkeit geschieden und war nicht in der Lage, seinem Werke die letzte Feile angedeihen zu lassen. Dieser Arbeit hat sich der Sohn des Helden der Biographie Edwin de Visle, in ebenso pietätvoller wie sachkundiger Unterzogen. Wie weit Purcell's Antheil an dem Zustandekommen des Buches reicht, und welche Theile hinwiederum Feder Edwin's entfloßen sind, hat der letztere in dem Vorwort dargelegt, welches mit einem am 27. September abgeschafften Briefe Purcell's schließt. In dem Hauptzweck sind beide Verfasser überein. Es ist „die Rechtfertigung der Politik Wiseman De Visle und die Wiederherstellung der Ehre meines Vaters, als eines Mannes, welcher vollkommen kalt war und damit die Liebe zur Primat und zu ihrer Verfassung verbunden hat und der im Verein mit seinem heiligsten Freund P. Ignatius Spencer die einzig richtigen Grundsätze verkündet hat, welche, menschlich zu sprechen, die Befreiung Englands herbeiführen — nicht durch Erhebung einer neuen Kirche auf den Trümmern der durch Staatsgesetz aufgerichteten (Hochkirche), sondern durch das Bemühen, alle Häresien und allen Haß aus den bestehenden Kirchen von Canterbury, York und den ihnen verwandten Dissenters zu entfernen, alle englischen Christen in ihr ehedoriges Verhältniß zurückzuführen, die Vereinigung mit den Kirchen des Festlandes und dem heiligen Stuhl von Rom zurückzuführen“. (vol. I. p. VIII)

Welche Mittel besaßen die beiden Männer zur Verrichtung ihrer Aufgabe, über deren Werth wir unser Urtheil aussprechen. Madame de Visle hatte Purcell ein sehr reichhaltiges Manuscript zur Verfügung gestellt. Tagebücher aus den frühesten Jahren, kurze, aber sehr gehaltvolle Reiseeindrücke aus Frankreich, Deutschland und Italien wechseln ab mit höchst belehrenden Abhandlungen über Kunst, Literatur und Politik. Vor allem aber empfängt das Buch einen ganz besondern Reiz durch den Briefwechsel, den de Visle, der sich in Folge seiner Erziehung der französischen Sprache mit Leichtigkeit bediente, mit den angesehensten Katholiken Englands wie des Fest-

Hind beinahe eines halben Jahrhunderts gepflogen hat. Denen steht der Briefwechsel mit Wiseman, Newman und Manning. Den beiden Verfassern wünschen wir für die Treue zu danken, womit sie aus den kostbaren Schätzen schöpfen haben. Vor allem aber kommen in Betracht die gleichen Briefe des Grafen Charles von Montalembert, der Visle und seinen Bemühungen besonders freundlich gegenüberstand, während des letztern Briefe an den Grafen nicht mehr da haben waren. Zeit Lebens verband innige Freundschaft Visle mit W. E. Gladstone, dem großen Staatsmann, dessen Urtheil über den Freund in Leicestershire an der Spitze des Buches prangt, in den Worten: „Ich möchte de Visle einen Israeliten nennen, in dem kein Falsch ist.“ Verbindet man damit das überschwengliche Lob de Visle's durch John Henry Newman vom 30. Juli 1857, welches uns an der gleichen Stelle begegnet: „Wird England zu Christus sich kehren, dann werden Sie mit Gottes Gnade höhern Antheil daran haben, denn irgend ein anderer,“ so ist de Visle's edler Charakter und das hohe Ziel der Vereinigung der Protestanten mit der katholischen Kirche genugsam angedeutet.

Burcell und Edwin de Visle geben sich alle Mühe, gerade unter diesem Gesichtspunkte ihren Helden aufzufassen, und aber beide nicht immer frei geblieben von einseitigen Urtheilen über de Visle's Gegner. Die Bemerkungen über den hochseligen Cardinal Manning (I, 144. 390 II, 33 ff.), die sich leicht durch andere vermehren lassen, sowie über die Stellung der niederen Geistlichen zu den Bischöfen (I, 327) müssen wir entschieden beanstanden. Doch abgesehen von solchen Mängeln, denen wir auch das Fehlen der erforderlichen Methode und eines Registers anreihen, gewährt die Lektüre einen hohen Genuß. Mag man auf die hohe Charaktergestalt de Visle's blicken, in welcher kindliche Einfalt mit unzerstörbarer Manneswürde sich paaren, oder seinen Geistesgang ins Auge fassen, der unter offenkundigem Schutze der göttlichen Vorsehung stand, oder seine drei Ideale prüfen: Wiederherstellung des Mönchthums, der mittelalterlichen Kunst und Wiedervereinigung Englands mit der katholischen Kirche — so erscheint uns wie ein Held, den wir im Drama der Entwicklung der

katholischen Kirche in England des neunzehnten Jahrhunderts keinen Preis missen möchten.

Der erste Band führt uns, in Folge des angegebenen Mangels an Methode, von 1809 bis 1865, während Kapitel 18—21 im zweiten Bande ebenfalls zum Theil in diese Periode hineinragen. Als Sohn eines reichen Gentleman in Leicestershire geboren am 17. März 1809, verbrachte de Vislé seine Jugend unter durchaus protestantischen Einflüssen. Gemahl seiner Tante, Dr. Ryder, war nacheinander anglikanischer Bischof von Gloucester und dann von Lichfield. Zwei Brüder seines Vaters wirkten als Diener am Wort in der Hochkirche. Edward, der niederkirchlichen Richtung angehörend, lehrte im Papst „den Antichrist“ erblicken, während der andere, William, der conservativen Richtung zugethan, der Zweigkirche huldigte und die anglikanische Kirche als Theil der Kirche Christi auffaßte. Einen ebenso tiefen wie anhaltenden Eindruck rief der Abbé Giraud bei de Vislé hervor, der jener durch die Revolution vertriebenen französischen Priester, welche durch ihren feinen Anstand, ihr kräftiges Gebeut, ihren Eifer in der Seelsorge und insbesondere die Geduld, mit welcher sie Verbannung und Güterverlust ertrugen, das protestantische England zur Bewunderung hinrissen. Die geradezu blüffenden Antworten, welche Verwandte aus der nächsten Umgebung de Vislé auf gewisse, sehr spitzfindige Fragen über die Nothwendigkeit einer einzigen wahren Kirche ertheilten, Freundschaft und Gründlichkeit, mit welcher Abbé Giraud seine Zweifel löste, die, wie de Vislé behauptete, die himmelerschallende Stimme „Mohammed ist der Antichrist“ nicht aber der Papst, endlich die erhebenden Eindrücke, die er beim Anblick der Frohnleichnamsprozession in Paris empfing, führten zu weiterem Nachdenken, zu tiefen Studien und zur Annahme der katholischen Religion. Sie erfolgte durch den Geistlichen Macdonnell, der ihm dann am 21. Dezember 1831 in der Hütte eines armen irischen Landarbeiters bei Voughborough die erste hl. Communion spendete.

Die Bestürzung des Vaters über den Schritt seines talentirten Sohnes war maßlos. Aber weder mündliche Vorstellungen, noch zwangsvoller Besuch des anglikanischen Gottes-

tes, noch Ueberweisung in das Trinity-Colleg an der Schule von Cambridge vermochten eine Umkehr zu bewirken.

Gegentheil: wie ein Theologe beschlagen und allen Ein-
sen gebirgene Antworten schlagfertig entgegensetzend, pflegte
Visle gleichgestimmte Naturen mit sich fortzureißen. Hat
neuere englische Kirchengeschichte wenig Männer aufzuweisen,
die durch sittlichen Ernst, strenge Aicese und den Geist des
eines einen derart unberechenbaren Einfluß ausgeübt wie
Passionistenpater Spencer, dann hat de Visle diesen
würdigen anglikanischen Pfarrer für den katholischen Glauben
in glänzender Disputation gewonnen. Wahrhaft rührend sind
Mittheilungen, wie de Visle, im Verein mit seiner ihm
ig vollkommen ebenbürtigen Gemahlin Laura Cliford,
(en Mutter eine geborene Gräfin Lüchow war), in der
schaft Leicester mit unbegrenzter Freigebigkeit zum hellen
reden der protestantischen Fanatiker Kapellen, Kirchen und
allen errichtete. Wenn auch ziemlich weit ausgeholt, erregen
beiden Kapitel 4 und 5 über die Stiftung der Cistercienser-
ei Mount St. Bernard durch de Visle unser lebendiges
ereffe. Bis heute hat sich seine Schöpfung erhalten, die,
n sie im Laufe der Zeit auch nicht in allweg seinen Wünschen
prochen, doch stets seinen Ruhm als Wiederhersteller des
nchthums verkünden wird. Materielle Unterstützung gewährte
dabei die stets offene Hand des edlen Grafen von Shrewsbury,
her Monate lang auf dem Festlande sich aufhielt und die
diese Weise ersparten Summen de Visle zur Verfügung
te. Sein Berather auf dem Gebiete der Kunst aber
der berühmte Wiedererwecker der mittelalterlichen Kunst in
land, Augustus Welby Pugin.

Das belehrende Kapitel: „Erweiterung der socialen und
igen Beziehungen“ erlaubt uns einen Blick in den ebenso
offenden wie bedeutenden Freundeskreis, dessen de Visle
rühmen konnte. Er beschränkte sich nicht auf England, wir
n die vornehmlichsten Katholiken des Festlandes mit ihm
gt verbunden. Auszüge aus seinem Tagebuch, über seine
e nach Deutschland schildern mit wohlthuender Frische die
rückte, welche de Visle und seine Gemahlin, in deren
leitung sich auch Spencer befand, damals empfingen. In

Brüssel besuchten sie den Runtius Gioacchino Pecci (Leo X) der sich über die Oxfordbewegung günstig äußerte. In war es der Verweser des Erzbisthums, Johannes von S der Mittheilungen machte über das Verhältniß von Kirch Staat. Und nungar die Beschreibung vom alten katholi München im Monat August 1844. Hier begegnen u Tagebuch die Namen Joseph von Görres, Phillips, Windisch Ringseis, Höfler und vor allem namentlich Döllinger, m die Engländer den innigsten Verkehr unterhielten. Puzell damals in München seine Studien machte, gedenkt der sinnigen Artikel, welche Görres in den Hist. pol. W über die damalige Weltlage veröffentlichte; dessen Ken über England möchte er nicht zum geringsten The die Mittheilungen de Visle's zurückführen. Mit diesen sehenen Männern, wie auch mit dem Runtius Viale tauschten de Visle und seine Gemahlin Besuche aus, ihren Einladungen nach, erörterten die damalige Weltla machten bei namhaften Künstlern Bestellungen für ihr Grace Dieu in England.

Wie ein Piedestal, auf welchem sich die Darlegun Beziehungen de Visle's zu den Oxfordgelehrten e erscheinen die Kapitel 8 und 9. Sie schildern die g Kräfte, welche dem Traktarianismus die Wege bereiten Auslande den Kampf für die Freiheit der Kirche, ge dem Gallikanismus und Regalismus, in der englischen den Methodismus und Evangelicalismus, welche die S nach Belebung der Kirche zwar erregten, aber nicht best Die denkwürdigen Dienste, welche de Visle in der Ann Newman's und der Seinigen an die katholische Kirche hat, möge der Leser in den Kapiteln 11 bis 14 g studiren, um sich einen Begriff von dem Umfange der K de Visle's auf den verschiedensten Gebieten des Wissen seiner Opferwilligkeit, von seinem grenzenlosen Eifer Vereinigung der getrennten Brüder mit der katholischen zu bilden. Und dennoch besaß de Visle gerade die Achillesferse. Er erscheint uns als Enthusiast. Ideal, nämlich die corporative, massenweise Vereinigu Anglikaner mit der katholischen Kirche, die optimistische

zung der anglikanischen Kirche als solcher, die kindlich harmlose Vertheidigung des Suprematseides, endlich die Stiftung des Vereins zu Gebeten für die Vereinigung der Kirchen haben alle ihren Reiz verloren. Dieser Gebetsverein, dem Mitglieder verschiedenster Bekenntnisse angehörten, ruhte auf unklarer dogmatischer Grundlage und wurde 1864 vom apostolischen Stuhle gebührend abgelehnt, was de Visle zur Abfassung von Briefen an den Präfecten der Propaganda, Cardinal Barnabo Chiaramonte, die stellenweise jedem Kenner der Verhältnisse sehr unglücklich vorkommen. Im Kampfe des Ministers Lord John Russell wider die Schöpfung der englischen Hierarchie durch das Act of Uniformity im Jahre 1850 hat de Visle dem Cardinal Wiseman in seinen bösen Tagen mannhafte Unterstützung gestanden und durch das öffentliche wie das geschriebene Wort ihn und seine Sache vertheidigt.

Der zweite Band mit den Capiteln 16 bis 22 verbreitet sich zunächst über de Visle's Stellung zur Frage des höhern Unterrichts, wie zum allgemeinen Vatikanischen Concil. Purcell hat sich selbst verleugnen müssen, wenn er diese Gelegenheit nicht vorübergehen lassen, ohne Newman und Manning in Gegensatz zu bringen, und den Cardinal Manning mit seinen Angriffen zu beehren. Zur Vertheidigung Manning's wünsche ich zweierlei hervorzuheben. Erstens: Allerdings hat der Stuhl jetzt der katholischen Jugend den Besuch der protestantischen Landesuniversitäten gestattet, aber doch nur unter Voraussetzung der Erfüllung gewisser Bedingungen. Zweitens: Für Manning's Stellung in dieser Frage war maßgebend seine eigene Erfahrung und sodann das öffentlich bekannt gegebene Urtheil anglikanischer Lehrer in Oxford, nämlich welchem, wenigstens zu damaliger Zeit, der Besuch von Oxford den Verlust der katholischen Weltanschauung unabwendbar mit sich führte.

Bei der Schilderung der Verhandlungen des allgemeinen Concils von 1870 kommt die sogenannte Partei der Fanatiker, die Manning und Ward, sehr unglimpflich weg. Aber auch hier ist nicht zu leugnen, daß diese Männer scharfsinnige und tüchtige Denker waren. Dürfen Newman und de Visle ebenfalls ihren Vorzug beanspruchen? Aus Newman's und de Visle's

Briefen ist zu ersehen, daß beide von Gladstone mit der Zusage der Druckbogen seiner Broschüre: „Die vatikanischen Beschlüsse in ihrem Einfluß auf den bürgerlichen Gehorsam“ beehrt wurden. Man staunt, wenn man liest, daß de Lisle diesen unwürdigen Angriff als most eloquent and luminous pamphlet bezeichnet (II, 44), während Newman am 6. Nov. 1874 an de Lisle schreibt: „Ich bin gar nicht traurig darüber, daß er eine solche Herausforderung (expostulation), wie diese in der Öffentlichkeit übergibt; sie muß zum Vorthail gereichen“ (II, 42). Bald trat ein Umschwung ein, indem beide Männer, Newman wie de Lisle, in umfangreichen Broschüren Gladstone's gehässige und gegenstandslose Angriffe zurückwiesen.

Als die beiden lezenswerthesten Kapitel möchten wir 19 und 20 bezeichnen, welche de Lisle's Bemühungen auf den Gebieten der Liturgie, der Kunst und der Literatur aufdecken. Hier nimmt de Lisle eine einzigartige Stellung ein unter den vielen für die Ehre Gottes begeisterten katholischen Laien Englands. Schon allein sein Briefwechsel mit Montalembert, der ihn stets „lieber Freund und Bruder“ anredet, läßt uns de Lisle's geistige Größe erkennen. Niemand wird die beiden Bände, deren Studium durch den Mangel eines Registers bedeutend erschwert wird, ohne vielfache Anregung und tiefe Befriedigung aus der Hand legen.

A. Bellesheim.

LXXIV.

Die altdentschen Passionsspiele.

II.

Bei jedem Drama aus alter oder neuer Zeit pflegt der Literaturhistoriker gewisse Fragen zu beantworten, wie die Frage nach der Bedeutung und Auffassung des Stoffes, nach der Inszenirung, nach Charakterzeichnung und sprachlichem Ausdruck, nach dem culturhistorischen und ästhetischen Werthe. Die Beleuchtung dieser verschiedenen Seiten wird sich zu einer genaueren Charakteristik des altdentschen Passions-spieles gestalten und ein anschaulicheres Bild von der Art und Wirkung desselben geben, als es die Darstellung seines Entwicklungsganges allein vermochte. Um dies Ziel zu erreichen, müssen wir allerdings auch ab und zu einen Blick über das Gebiet der Passionsspiele hinaus auf die geistlichen Spiele anderen Inhaltes thun.

Es wurde darauf hingewiesen, wie die Schaulust des mittelalterlichen Theaterpublikums immer mehr und mehr zu sehen verlangte und wie die Dichter und Bearbeiter diesem Wunsche nachkamen, indem sie die kleinen Osterfeiern zu den ungeheuren Dramen erweiterten, die ziemlich alles umfaßten, was zwischen Sündenfall und Weltgericht für das christliche Denken und Fühlen Bedeutsames lag. Diese Schaulust war ohne Zweifel ein mächtiges Agens, aber doch nur ein äußerliches. Es liegt hier noch etwas Tieferes zu Grunde, die mittelalterliche christliche Weltbetrachtung selbst

nämlich. Sie ist die innere und stärkere treibende Kraft, die jene kleinen Stücke zu so mächtigen Gebilden emporwachsen ließ.

Das alte Testament ist der Unterbau, auf dem sich das neue erhebt. Daher legen schon die frühen Theologen des Mittelalters ein besonderes Gewicht auf die historische Fundierung des Christenthums und gehen mit rührigem Eifer allen erdenklichen Beziehungen zwischen dem alten und neuen Testamente nach. Dies kommt auch schon in der Bevorzugung zum Ausdruck, welche die Glossatoren unserer ältesten Zeit gerade dem alten Testamente zu Theil werden ließen. Eine Erscheinung, die erst durch das große Steinmeyer'sche Glossenwerk dem Literaturforscher lebendig in's Bewußtsein gerufen wird. Eine parallele Tendenz zeigt die Entwicklungsgeschichte der Predigt.¹⁾ Und dieses Bestreben, die ganze Heilsgeschichte als einheitlichen Organismus zusammenzufassen, alle wichtigen Weltereignisse um Christus als Mittelpunkt zu gruppieren, bricht auch früh in der altdeutschen Literatur durch. Dem Kenner derselben fallen in diesem Zusammenhange sofort der „Ezzoleich“ (1064) und die mit demselben verwandten Dichtungen ein, die in nicht allzu vielen Strophen die Hauptpunkte der Heilsgeschichte dichterisch zu formulieren suchen. Und ein episches Gedicht aus dem 13. Jahrhundert, „Die Erlösung“ trägt denselben Charakter und diente theilweise dem älteren Frankfurter Passionsspiele als Vorlage. Wir haben somit in diesen Gedichten den Gedankenkreis der späteren großen Passionsspiele in nuce bereits festgelegt.

Dieser weitausschauenden Betrachtungsweise dienten auch die Propheten-Spiele verschiedener Weihnachts- und Osterdramen. Sie heißen unser besonderes Augenmerk. Die wichtige Stellung der Propheten in der Heilsordnung legte es nahe, ihnen einen Ehrenplatz im geistlichen Schauspiel anzuweisen. Und dies geschah auch. Im Besonderen kommt

1) Vergl. A. E. Schönbachs lehrreiche Recension des Steinmeyer'schen Werkes in „Allgemeines Literaturblatt“ VIII. Nr. 2.

für die Einführung derselben in unsere Spiele noch der pseudoaugustinische Weihnachtssermon in Betracht, der in Brevieren des 12. Jahrhunderts erscheint und in welchem gegen die ungläubigen Juden die Propheten des alten Bundes als messianische Zeugen für Christus in lebhafter Rhetorik einer nach dem anderen aufgerufen werden. Neben den Propheten erscheinen noch in diesem „Sermo“ als Zeugen für Christus die Sibylle, Nebukadnezar und Virgil. Virgil galt wegen der bekannten Verse in der 4. Ecloge: „Jam nova progenies coelo demittitur alto etc.“ dem Mittelalter als frommer Heide und Vorverkünder des Christenthums. (Man denke an seine Stellung bei Dante.) Nebukadnezar findet hier eine Stelle wegen des Wunders, das sich bei den drei Sünglingen im Feuerofen begab. Er sah nämlich darin neben den dreien einen vierten, „der aussah, wie ein Sohn Gottes.“ (Daniel 3, 92.) Wie Virgil, stand die Sibylle mit ihren Weissagungen vom Erscheinen Christi und dem Weltuntergange im Mittelalter gleichfalls in hohem Ansehen. (Vergl. das „Teste David cum Sibylla“ im „Dies irae“.)

Aus der apologetischen Rede entwickelte sich in Frankreich zuerst ein Wechselgesang, dann ein dramatisches Wechselgespräch mit einzelnen weiter ausgeführten Szenen. Es wurde das eine Mal die ganze Reihe der Propheten redend und handelnd vorgeführt, das andere Mal erschienen bloß einzelne Propheten in selbstständigen kleinen Spielen. Des Prophetenspieles zu Regensburg (1194) geschah bereits Erwähnung. Sogar im fernen Riga wurde 1204 ein solches mit großem Pompe („ludus prophetarum ornatissimus“) aufgeführt, um die heidnischen Bewohner der Gegend zu bekehren. Es ereignete sich dabei ein böser Zwischenfall. Als nämlich Gideon auf der Bühne eine Schlacht lieferte, bekamen die Heiden Angst und liefen davon und mußten erst wieder mit Mühe beschwichtigt werden.¹⁾

1) Greizenach, Geschichte des neueren Dramas. I, 70 f.

Der Zusammenhang der Prophetenspiele mit der angeblich Augustinischen Predigt tritt im Frankfurter Passionsspiel noch deutlich zu Tage, wo der große Kirchenvater in eigener Person auftritt und die einzelnen Propheten der Reihe nach auffordert, ihre Weissagungen vorzutragen. Dies ist wohl die einfachste und naivste Art, seine Predigt in Dialog umzusetzen. In Verbindung mit den Propheten erscheint auch nicht selten die Gegenüberstellung von Kirche und Synagoge (Frankfurter, Alsfelder, Heidelberger Passion), die an gewissen Stellen des Stückes ein Streitgespräch aufführen. Die gegenseitigen Invektiven werden dabei um so heftiger, je feindseliger sich das Verhältniß unserer Vorfahren zu den Juden im wirklichen Leben gestaltete.¹⁾

Die Propheten mit ihren messianischen Weissagungen werden gerne in den großen Mysterien als Glied in den göttlichen Heilsplan eingeordnet. Durch die dramatischen Aufführungen so gut wie durch die Predigt und die bildende Kunst wollte man dem Volke die großen Thatfachen und Wahrheiten des Glaubens immer wieder ins Bewußtsein rufen. Wer sich daher den Inhalt der großen Passionsspiele: Schöpfung, Sündenfall, Propheten, Erlösung, Weltgericht, diesen machtvollen Umkreis christlichen Denkens vor Augen hält, dem wird auch mit einemmale die Bedeutung jener großen christlichen Darstellungen, welche der alte christliche Kunstgeist an Kirchenportalen und in Glasgemälden geschaffen hat, klar. Es ist die gemeißelte und gemalte religiöse Weltbetrachtung des Mittelalters mit ihren großen Perspektiven. Wie an deutschen und französischen Domportalen begegnet uns derselbe großartige Vorstellungskreis

1) Der französische Forscher Sepet wies zuerst in seiner Etude „Les prophètes du Christ“ (Bibliothèque de l'école des chartes 1867, 1868 und 1877) auf den Zusammenhang zwischen den Prophetenspielen und dem Sermo hin. Vergl. Greinert a. a. O. 68 ff. Paul Weber, *Christliches Schauspiel und christliche Kunst*. Stuttgart 1894. S. 41 ff.

wieder im venezianischen San Marco, in der Arena zu Padua und (von anderen Beispielen in Italien zu schweigen) in der sixtinischen Kapelle, wo zwei mächtige Generationen der Renaissancekunst diesen altüberlieferten Ideen mit den reichsten künstlerischen Mitteln Gestalt geben. So sehen wir in der Theologie und Predigt, in Kunst und Literatur der alten Zeit von der höchsten genialen Offenbarung bis zum einfachen volkstümlichen Passionspiel herab alles in schönem geistigen Einklange. Jedes ist beherrscht vom Alles umfassenden christlichen Gedanken. —

Dies etwa war der geistige Lebenspuls, der ideelle Gehalt der religiösen Dramen. Welche äußere Gestalt erhielt nun ein solches Stück auf der damaligen Bühne? Wie haben wir uns die Scenerie zu denken? Wie die Aufführung? Ueber die Gestalt der alten Passionsbühne läßt sich wenig Allgemeingiltiges behaupten. Größe und Pracht der Ausstattung richteten sich nach den Mitteln, die zu Gebote standen und nach dem Interesse, das eine Stadt diesen Aufführungen entgegenbrachte. Die Orte der Aufführung waren nach der Verlegung der Spiele außerhalb der Kirchen bald die Friedhöfe um die Kirche (Bozen), bald die großen Plätze der Stadt (Frankfurt, Hall, Luzern), bald auch irgend ein Platz auf freier Ebene vor der Stadt.¹⁾ Ueber die Einrichtung der Bühne geben uns ein paar erhaltene Pläne Aufschluß, die allerdings erst aus dem 16. Jahrhundert stammen. Allein es spricht alles dafür, daß beim conservativen Charakter dieser ganzen volkstümlichen Kunstübung die Bühne der vorausgehenden Zeit davon nicht wesentlich verschieden war. Auch die Bühnenanweisungen der alten Spieltexte lassen sich mit jenen Plänen am besten vereinbaren. Vor allem besteht zwischen jener alten und unserer heutigen

1) Ausnahmssweise finden wir auch noch in späterer Zeit Aufführungen in der Kirche. (Vergl. Wackernell, Altdeutsche Passionsspiele aus Tirol S. XCV).

Schaubühne der fundamentale Unterschied, daß dort die einzelnen Orte der Handlungen auf weitem Plane nebeneinander eingerichtet erscheinen, während wir heute auf einem und demselben Platze sitzend, die verschiedenen Schauplätze des Dramas nacheinander vorgeführt bekommen. In diesem Punkte war die mittelalterliche Bühne um vieles „realistischer“ als die unsrige.

Der Plan, welcher dem Donaueschinger Spiele beigegeben ist, läßt drei Hauptabtheilungen des Bühnenraumes erkennen.¹⁾ In die erste führt ein Thor. Nachdem wir daselbe durchschritten, sind wir in einem abgegrenzten Raume, woselbst sich die Hölle, der Garten von Gethsemane und der Delberg befinden. Ein anderes Thor führt uns in den nächsten mittleren Raum, der im Ganzen wohl als die Stadt Jerusalem betrachtet werden konnte. Durch besondere Gerüste oder Gebäude waren hier charakterisirt die Häuser des Herodes, Pilatus, Annas und Kaiphas und das Haus des Abendmahles. Diese „Häuser“ waren wahrscheinlich nur Hüttchen, die auf vier Säulen ruhten, nach allen Seiten offene Pavillons. Mit Recht weist man auch hier auf die verwandten Darstellungen der gleichzeitigen Kunst hin, wo z. B. der Stall von Bethlehem als ein solches auf vier Säulen ruhendes Häuschen erscheint. In der mittleren Gasse zwischen den erwähnten Häusern stand die Geißelsäule sowie die Säule für den Hahn, der bei der Verleugnung Petri zu krähen hatte. Natürlich krähte der künstliche Hahn auf der Säule nicht selbst, sondern ließ sich durch eine Person vertreten.²⁾ Ein drittes Thor führt in die letzte Abtheilung

1) Eine genaue Nachbildung des Originals findet sich in Wöhrdel „Bilderatlas zur deutschen Nationalliteratur“. Warburg. 1887 S. 55 und in Froning, „Drama des Mittelalters“ 1. Bd. S. 276.

2) Im Alsfelder Spiel wurde ein Knabe als Hahn bestimmt, der feierlich mit den übrigen Spielern auf die Bühne marschirte und bei der Verleugnung also krähte: „Gueze gu gu gu ga! Peter lug lug lug nu da!“ Vergl. Froning a. a. O. 297 und 300.

er Bühne mit dem Calvarienberge, auf dem die drei Kreuze errichtet wurden. Daneben war das heilige Grab und um den Calvarienberg herum sehen wir noch vier weitere Gräber angezeichnet, aus denen wahrscheinlich die Verstorbenen beim Tode Christi erschienen. Zuletzt, also ungefähr der Hölle entgegengesetzt, erhob sich auf hohem Gerüste der Himmel, wo Gottvater mit seinen Engeln thronte, in welchen Christus aufstieg, von wo aus der hl. Geist in Taubengestalt bei der Taufe Christi gesandt wurde u. s. w. Der Donaueschinger Grundriß ist verhältnißmäßig einfach, viel weitläufiger erscheint ein späterer aus Luzern. Das Bühnenschema des Alsfelder Passionsspiels hat Froning sehr scharfsinnig erläutert und zeigt, wie planvoll sich darauf alles der Handlung anpaßte und jener Wirkung diente, die man erreichen wollte.¹⁾

Es kostete lange Vorbereitung und viele Arbeit, eine solche weitläufige Bühnenstadt auf einem großen Marktplatz aufzurichten. Künstler und Handwerker fanden dabei ihre Rechnung. Maler, Zimmerleute, Tischler, Bildschnitzer, Saffenschmiede, Hafner, Sattler, Schuster, Schneider, Musizanten, Seiler, Bäcker, Metzger und Wirths bekamen dabei zu thun, wie uns die städtischen Reibbücher aus Bozen, Trien und Sterzing bei Wadernell belehren.²⁾

Da diese Bühne eine Stadt aus unbeweglichen Häuschen und Gerüsten war, so konnten scenische Verwandlungen höchstens in den Mittagspausen oder zwischen zwei Spielagen vorgenommen werden. Manchmal waren die Gerüste durch Inschriften gekennzeichnet. Handlungen, die keine besonders charakterisirte Vertlichkeit verlangten, wurden auf einem mittleren Platze gespielt. Das Donaueschinger Spiel bezeichnet nämlich „ein gemeine burge, dar in man front, geislet, das nachtmal und ander ding volbringt. . .“³⁾

1) Froning a. a. O. 266 ff.

2) Wadernell a. a. O. XL ff.

3) Mone, Deutsche Schauspiele des Mittelalters. 2. Bd. 184.

Also ein neutraler Ort, der in seiner Verwendung etwa der heutigen Vorbühne in Oberammergau entspricht.

In diesen Schauplatz ziehen zu Beginn des Spiels alle Schauspieler in schön geordneter Procession ein und nehmen dann ihre bestimmten Plätze ein.¹⁾ Gottvater bestiegt den himmlischen Thron, die Teufel richteten sich in der Hölle ein, Herodes weilte in seinem Hause u. s. w. Die Personen verlassen ihren Standplatz nur, wenn sie anderswo in das Spiel einzugreifen haben, oder sie betheiligen sich am Spiele in ihrer Behausung, wenn die Reihe an sie kommt. In der übrigen Zeit gelten sie für den Zuschauer als abwesend und unsichtbar. Christus und seine Jünger durchwandern nach und nach den ganzen Bühnentraum. Die Teufel kommen aus ihrer Hölle hervor, wenn sie jemand zu holen haben, wenn sie ihren Verführungsgeschäften unter den Menschen nachgehen, wenn sie eine Berathung halten. Es begegnen uns Fälle, wo auch zwei Handlungen zugleich vor sich gehen. Man sieht, der Phantasie des mittelalterlichen Zuschauers dürfte man mehr zumuthen als einem heutigen Theaterbesucher. Wie sehr man sich an das naive Nebeneinander einer Legende oder biblischen Erzählung gewöhnt hatte, könnte uns wieder Parallelen aus der bildenden Kunst bezeugen. Wer die Münchner „Alte Pinakothek“ besucht, vertiefe sich ein wenig in das interessante Bild von Hans Memling, das eine Art Marienleben darstellt. Hier haben wir das Prinzip der alten Passionsbühne durchgeführt. Eine Scene ist neben die andere gestellt. Das Ganze könnte eine Mysteriesaufführung sein. Nur das eine ist abzurechnen, daß auf der Bühne gewöhnlich nur an einem Orte gespielt wurde, während auf dem Wilde an allen Orten zugleich gespielt wird.²⁾

1) Kronting a. a. O. 858 f.

2) Seit einst Devrient (Geschichte der deutschen Schauspielkunst Leipzig. 1848) die Hypothese von der mehrstüdtigen Bühne des altdeutschen Schauspiels aufgestellt, hat sich diese nicht beweisbare Vorstellung überall eingebürgert. Auch in Brugiers Vorträge

Die Zuschauer stellten sich bei der Aufführung rings um die Bühne auf. Fenster, Erker, Balkone der nächsten Häuser, auch deren Dächer dienten als Zuschauertribüne. Wir hören in Deutschland von eigenen Zuschauerhäusern. Ähnlich mag es überall zugegangen sein, aber weiß nicht gleich. Man richtete sich immer nach dem örtlichen Bedarf ein, wie es am besten ging. In Bourges rißte man ein antikes Amphitheater und auch in Rom rißte man im Colosseum. Daß ferner bei Frohnleichnamsspielführungen hie und da die einzelnen Scenerien auf großen hölzernen Gerüsten mit der Procession zogen, ist für Deutschland, England und Spanien bezeugt. Auch der umgekehrte Fall kommt vor, daß nämlich an verschiedenen Orten des Processionsweges Bühnen errichtet waren, wo dann eine Scene um die andere etwa von den verschiedenen Zünften gespielt wurde. Es scheint, daß die Darstellungen bei der Procession öfters nur „lebende Bilder“, nicht voll entwickelte dramatische Scenen waren.

Das Eine darf behauptet werden: die Passionsspielbühne der alten Zeit wäre das Ideal für einen romantischen Dramatiker. Keine Schranke für die Phantasie, keine Concentration nach Ort und Zeit war nöthig. Alles, was sich auf Himmel und auf Erden begab, konnte ohne Schwierigkeit auf dieser Bühne einen Platz finden. Diese Freiheit war doch kein Segen für die Kunst jener Zeiten. Da die Theater keine Nöthigung für straffe Composition und genaue Ökonomie fanden, so wurde Scene an Scene, Wichtiges mit Unwichtigem in breiter Behaglichkeit aneinandergereiht und der einheitliche Gang der Handlung gefährdet oder ganz zerstört.

geschichte heißt es noch S. 136: „Wenn z. B. Himmel, Hölle und Erde vorkamen, bestand es (das Bühnengerüst) aus drei Stodwerken.“ „Aus drei Abtheilungen“ im Sinne unserer obigen Beschreibung wäre richtiger. Die Vorstellung von der mehrstöckigen Bühne ist heute wohl mit Recht aufgegeben.

Die Bühneneinrichtung beeinflusste ohne Zweifel Spielweise und die Art der Deklamation. Es daher dem altdeutschen Drama jene Leser und Forscher Unrecht, die nur den überlieferten sprachlichen Text beachten, aber nicht bemühen, das lebendige gesprochene Wort, die kraftvoll accentuirte Handlung sich dazu vorzuziehen. Die Texte sind meist dürftig und nüchtern: das Spiel seiner Ausstattung und Durchführung war lebendig, und farbenfreudig. Froning scheint mir ein beachtenswerthes Wort zu sagen, wenn er schreibt: „ . . . zum Lesen die Alten ihre Verse nicht geschrieben: von einem hohen nach allen Seiten offenen Gerüste mußten die Worte ertönen, und sie wurden getragen von einer mehr als gewöhnlichen, von einer forcirten Aktion. Man sehe einmal die farben- und gruppenreichen Bilder an, die ja meist von den Dramen abhängig sind, und dann gehe man zur Lektüre: wie dann die Verse Leben gewinnen, wie förmlich wachsen! Man muß eben das Meiste als Bild fassen, dann wird man schon dem Eindruck näher kommen. Und die Worte, die noch dazu durch kirchliche Gesänge gerahmt und gehoben sind, auf die Zuschauer machen mußten. Gewiß, wer die altdeutschen Gemälde des älteren Mittelalters und seiner Zeitgenossen oder Memlings schon einmal gesehen hat, der hat die lebendigste Illustration zu den scheinbar so dürftigen und wenig sagenden Passionstexten. Unterstützt wird das Erkenntniß des richtigen Sachverhaltes noch von einer anderen Seite her. Weniger anschaulich, aber wissenschaftlich sind die Aufschlüsse über den vielgestaltigen Apparat einer Passionsaufführung erforderte, die wir durch Bades Mittheilungen aus den alten Rechnungsbüchern von St. Bozen u. s. w. gewinnen. Hier finden wir nämlich die für alle möglichen Erfordernisse der Aufführung, für

1) Froning a. a. O. VI.

zschneiden und Holzführen, für Holzleitern und Bretter-
el, für Kostüme und alle nur erdenklichen Spielrequisiten.
ein Beispiel:

„Dem hainrich Weinpremer von 5 teufel gewant swarz
rht 1 Pfd. 8 gr. Dem peter Schweizer umb 7 par hant-
ch den teufeln unnd salvator unnd umb den Judassect
Pfd. 4 gr. Dem Lucas, den 6 teufeln stab zu beslagen
für 10 haglen zu den kreuzen¹⁾ unnd andere mühe: als
Pfd. Dem hans von Bögen, schneider für alle arbeit zu
Spil laut annder zettl mit sampt dem trindgelt 2 Mark
r. Dem Jorg Arzter, maler, umb arbeit, als fannen,
Spies, Stäbl unnd anders dem pilatus und herodes:
pracht laut einer Zettl zusampt den gesellen 6 Mk. 6 gr. —
Wagenrieder, maler, umb arbeit als fannen, judenhuet,
innsel dem Raifas und Annas, das grab, vil har und part,
mer und vil anders laut ainem zettl: hat alles pracht
Mk. 1 Pfd. — Dem Mathias tischler umb arbeit: das
b, 12 Regentenstäb, zwe gaisel, 2 zöpyter, 6 teufel stäb,
gabl, Stull, ain Stangen zu dem Swamen, ein taffel in
juden schuel, 2 stangen zu der krönung, die jewl, zwo helm-
en, ain peter schluffel, ain kreuzl und die wurffl: hat alles
ht 18 Pfd. 9 gr. — Dem Maister Wolffgang zhymerman,
22 tagwerk zhymerleut und zwei tagwerk knecht, angelegt
die arbeit des spils, die schragen, pün unnd anders gemacht,
pracht zusampt der gesellen trindgelt 6 Mk. 5 Pfd. —
a Bermatin umb Speys unnd wein zu mer malen, als
das spil versucht hat,²⁾ unnd den studenten auff der schul
zu mermalen, den zhymerknechten am weychenpfinxtag, kar-
tag und ostertag³⁾ etliche mal unnd marendt (= Vesperbrot)
zwelffboten am abendessen: hat pracht samt ander zerung
Mk. 3 Pfd. 10 gr. 3 pf. — Dem hurner, der in mermalen

1) Die Gekreuzigten wurden an den Händen mit Riemen festgehängt.
Vergl. unten den letzten Posten.

2) D. i. als man die verschiedenen Proben abhielt.

3) Bezieht sich auf die Umgestaltung der Bühne für die einzelnen
Spieltage.

die person des spils zu der prob hat wissen lassen und
sammelt: davon zu Ion 2 Pf. 6 gr. — Dem Adam
umb geriem dem salvator, Judas unnd den zwayen sch
... 2 Mk. perner.“¹⁾

Selbst diese trockenen Notizen aus den Büchern
Bozen geben eine Vorstellung von dem Klopfen und Häm
dem Schiden und Eilen, Fahren und Laufen, von der
samkeit vieler kunstfertiger und arbeitstüchtiger Hände
dem ganzen lebhaften Getriebe, das in den letzten
vor Ostern 1495 auf dem Stadtplatz, in Straßen
Werfstätten der schönen Tirolerstadt herrschte und wir
wie glänzend sich dann das vollendete Werk der Auffä
gestaltet haben mochte.

Heutzutage bemühen sich unsere Theatermaler
Theaterschneider Scene und Kostüm für ein Drama,
Handlung in alter Zeit oder in einem fremden Lande
mit möglichster historischer und ethnographischer Treue
zustellen. In „Julius Cäsar“ müssen nicht nur Forum
Capitol, sondern auch Toga und Tunica, Frisur und
waffnung fein altrömisch anzuschauen sein. Diese
kannten Dichter und Darsteller in alter Zeit nicht.
„historisches“ Kostüm zu bewahren, lag dem Bo
spielsdichter gänzlich ferne. Wie dereinst der altfä
Sänger des „Heliand“ Christus und seine Jünger in
heimatliche altfächische Kostüm kleidete, wie in der h
ritterlichen Poesie Aeneas und Alexander als Kette
12 Jahrhunderts leben und lieben, französische Fe
und höfisch seine Redewendungen verstehen mußten
Albrecht Dürer und seine Kunstgenossen, wie der
Schuhmacher-Poet Hans Sachs griechische und rö
Mythologie und Sage und ebenso die biblischen Begeben
in ihr liebes bürgerliches Nürnberger Kostüm kleideten:

1) Wadernell a. a. O. XLV., vergl. ebd. die Abschnitte X und
Vergl. auch Froning a. a. O. 535 ff.

o holte sich der Passionspieldichter und der Leiter der Führung Scene und Tracht, Redeweise und Anschauung dem Vorrathe seiner eigenen Erfahrung her. Pilatus ist daher stets als deutscher Lehensherr und seine Leute als Ritter oder Landsknechte wie auf den alten Bildern und Holzschnitten. Pilatus heißt „herr“ und „g“. Und wie mancher ritterliche Herr, können Pilatus und Herodes nicht lesen und schreiben, sondern sie müssen einen Schreiber zur Seite haben. Der Hohepriester Kaiphas ist „mit Inseel und Stab“ und wird als „her pischof“ bezeichnet.¹⁾

Im Tiroler Passionspiel hat Barrabas bereits die Lehren kennen gelernt wie irgend ein Buschklepper, den man auf der Landstraße zwischen Innsbruck und Sterzing aufgefressen und peinlich verhört hatte.²⁾ In äußerlichen Dingen war man in den Passionsspielen gewiß nicht genauer auf den alten Bildern. Für Christus, für die Apostel und Propheten dürfen wir ein mehr oder weniger ideales Bild voraussetzen. Ein Turban auf dem Haupte des Kaisers oder eine ähnliche Zufälligkeit mochte einmal an den Orient erinnern und man war damit zufrieden. Alles übrige waren Kriegersknechte, Diener, Schergen, Volk erschienen in der damaligen Hohenpriester im damals üblichen Zeitkostüm. Auch in den örtlichen Anspielungen fehlte es gleichfalls nicht. Ich erinnere an das Redentiner, Frankfurter und Sterzinger Passionsspiel. Im ersteren versteht unter anderem der Teufel nicht die Heiligkeit. Jedem Besucher der Münchner Gallerie ist die Kleinigkeit in Erinnerung, die auf Rogers van der Weyden „Anbetung der Könige“ die Fremden interessirt, das nämlich, das an der Stallwand von Bethlehem steht; in einem alten Drama schwört ein bethlehemitischer

Wadernell a. a. O. CXIX und 64. Vergl. Redent. Osterspiele bei Groning a. a. O. 154.

Wadernell a. a. O. 113.

Hirte „beim gekreuzigten Christus“. Das Menschenmögliche an solchen Anachronismen leisten französische und italienische Spiele. In einem französischen Mysterium schiebt Holofernes mit Kanonen. In einem italienischen tritt ein Engel beim Tode Christi die Apokalypse. Ein beabsichtigter Scherz muß es aber sein, wenn gar König Nebukadness seine Statue beim berühmten Meister Donatello bestiehlt. Wer ein altes Drama zur Hand nimmt, wird selbst auf viele solche Dinge stoßen. In den Augen des heutigen Lesers verleihen sie den alten Dichtungen und Bildern besonderen romantischen Reiz. Die geistlichen Dramen sind eben wie jede andere Dichtung auch in vielen Punkten richtiger Spiegel ihrer Zeit und des Geistes, der sie beherrschte. —

Wer sich das farbenfrohe Gewimmel einer solchen Passionsaufführung lebendig vorstellt, die Massenaufzüge, die Karicaturen, die Versammlungen reichkostümierter Juden, die Possenreißereien der Teufel, die lächerlichen Grabeswachen, die jahrmartartige Krämerszene, in welcher die drei Könige ihre Salben einkaufen, kann leicht auf den Gedanken verfallen, daß sich hier der ursprüngliche geistliche Charakter ganz und gar verflüchtigt habe, daß die Spiele einfach rein weltlichen Volksfesten geworden seien. Zum Theil haben wir recht, wer so denkt, aber nur zum Theil. Denn es besteht freilich kein Zweifel, vom liturgischen Charakter der alten lateinischen Osterfeiern haben sich diese Spiele weit entfernt. Die komischen Scenen dienten dem Unterhaltungsbedürfnisse, die äußere Pracht der Schaulust. Ob noch so viel Fremdartiges den ursprünglichen Kern wucherte, so wurden diese Aufführungen nichtsdessen ungeachtet als religiöse Werke, im Ganzen wenigstens, angesehen und empfunden. Im Tiroler Passionsspiel versichert der „curfor“:

1) Greizenach a. a. O. 198 ff.

„Wan es (das Spiel) doch zu uren Ihesu Crist
 Gänglich angefangen ist
 Und nit aus gespötterey . . .
 Und doch durch got an gefangen ist
 Und zu bedenden das leiden Ihesu Crist,
 Das durch sölichß spill,
 Der es sunst betrachten wil,
 Vil mer zu andacht wird bebegt;
 Wan so man es mit wortten redt.“¹⁾

Der nämliche Precursor rügt es, wenn leichtfertige
 chauer Verstöße und Unbeholfenheiten der Darsteller zur
 Scheibe für lose Wiße machen. Er fordert das Volk auf,
 mit innigem Gemüth der heiligen Sache hinzugeben.

„Und laßt ewch hewt nit verdrhessen,
 Sunder dye pächer von den augen fließen:
 Bewaint sein heilige martter rain
 Und seydt nit hertter dan die stain;
 Dye mochten erleyden nit den tot:
 Sy zerfluben sich von rechter not.
 Sun und man von seiner peyn
 Vercluren irn liechten schein:
 In vinster wardt verkert der tag.
 Dye erdt erpydmet von der klag,
 Der fan wardt zerrissen in dem tempel.
 Da peyn nempt euch ain exempel
 Von seines todes pittrikait.“²⁾

So forderte einst der fromme Sänger des „Stabat
 er“, so die berühmten alten Asceten zum heiligen Mit-
 mit Christus und der Schmerzensmutter auf. Die
 log- und Epilogsprecher, der hl. Augustin, die Engel,
 Tod, Maria ergreifen die Gelegenheit, moralische Mah-
 en und Warnungen an die Zuschauer zu richten, wie
 leicht im Frankfurter, Alsfelder, Augsburger Spiel u. s. w.

1) Wadernell a. a. O. 78 f., vergl. H. Hartmann, Das Oberammer-
 gauer Passionspiel in seiner ältesten Gestalt. Leipzig. 1880. 80 f.

2) Wadernell a. a. O. 79 f.

beobachten kann. Die lateinischen Gesänge der alt-
 Spiele sind an vielen Stellen beibehalten und erhöhten
 feierlichen Eindruck wichtiger Momente. Das 15.
 16. Jahrhundert sahen noch immer in den geistlichen Sp
 ein gottgefälliges Werk. Wie wäre es sonst denkbar,
 man Spiele abhielt zur Abwendung schwerer Gefahren (s
 Türkennoth). Bekannt ist die Tradition, daß auch
 / Spiel von Oberammergau einem Gelübde seinen Urspr
 verdanke, als „die leydige pestilenzialische Contagion“
 Oberbayern wüthete. Es wird mitunter erwähnt, daß
 die Theilnahme an religiösen Aufführungen sogar Ab
 gewährt worden seien, wie für eine Wallfahrt, daß
 kirchliche Gewänder für die Spiele ausgeborgt¹⁾, und
 man vor und nach denselben einem Gottesdienste beigem
 habe. Es treten gelegentlich noch im 15. Jahrhundert G
 liche als Spieler auf. So übernahm die Geistlichkeit
 Bozen die Propheten- und Apostelrollen.²⁾ Auch
 Nebeneinander von Komik und religiös Ernstem scheint
 damals anders empfunden zu haben als wir heutzut
 Wie wenig wir berechtigt sind, unsere Gefühlsweise
 Weiteres auf jene Zeiten zu übertragen, mag noch ein
 würdiger Fall beleuchten. Ein Geistlicher aus Mählhau
 Theodorich Schernberg, dramatisirte die Fabel von der P
 Johanna in seinem Spiel von „Frau Tatten“.³⁾
 Stück endigt damit, daß die bußfertige Sünderin d
 Mariens Fürbitte der Hölle entrissen wird. Und d
 Schlupfpointe hat nach des Verfassers Absicht das Stü
 dienen, nicht etwa einer satirischen Tendenz, wie man
 ersten erwarten könnte. Was würde unser heutiges Ge

1) Badernell a. a. O. CCLXXXVI.

2) Ebenbaselbst XXII ff. Vgl. Groning 295 f.

3) H. Genée, Lehr- und Wanderjahre des deutschen Schauspielers.
 Berlin. 1882. 15 ff., vergl. Janssen, Geschichte des deut
 Volkes. 1. Bd. 295 f. (17. Aufl.).

zu sagen? Könnte uns der Zweck ein solches Mittel billigen? Diese Thatsache spricht lauter als irgend etwas, wie verschieden die einzelnen Jahrhunderte dem nämlichen Werke gegenüberstehen und wie vorsichtig der literarhistorische Trichter Geist und Absicht alter Werke zu erwägen hat.

Ueber die Wirkung der religiösen Spiele auf den damaligen Zuschauer besitzen wir verhältnismäßig wenige Nachrichten. Als Beispiel eines erschütternden Eindruckes wird gewöhnlich das Schicksal des thüringischen Landgrafen Friedrichs des Freidigen angeführt, der 1322 dem Spiele „von den klugen und thörichten Jungfrauen“ in Eisenach wohnte. Als letztere trotz Mariens Fürbitte keine Gnade fanden, ging er fassungslos zur Wartburg, es rührte ihn der Schlag und nach dreijährigem Siechthum starb er im Alter von 55 Jahren. Wenn uns auch wenig im Einzelnen über ihre Wirkung berichtet wird, so bürgt das Interesse an Geistlichkeit und Volk, die Verbreitung der Spiele über das ganze Abendland und die Thatsache, daß sie Jahrhunderte hindurch lebendig blieben, ausreichend dafür, daß sie jedermann ans Herz gewachsen waren. Der mächtige Eindruck war zu selbstverständlich, als daß man eigens davon berichten sollte. Es sei überdies noch hingewiesen auf das Zeugniß eines niederländischen Marienmirakels, des „Marielen van Nijmegen“, worin die Heldin, die sich sieben Jahre in der Gesellschaft des Teufels befand, gerade durch ein Frohnwunderspiel bekehrt wird, und wofelbst von den Spielen gerühmt wird, sie seien wirksamer als manche Predigt.¹⁾ Titunter läßt sich auch eine Stimme gegen die geistlichen Spiele vernehmen. Wenn ein englischer Tractat aus dem 15. Jahrhundert gegen dieselben eifert, so liegt die Ursache in byzantinischen Geistes der Abhandlung. Kirchliche Behörden werden manchmal unwillig über Mißbräuche und Ausschreitungen, die sich eingeschlichen. Es betraf aber wohl

1) Vergl. Greizenach a. a. O. 341 f., vergl. die oben angeführte Präcursorrede.

nur Ausnahmen und Einzelnes, nicht die Spiele im Ganzen.

Ein Wort über die Zeit der Aufführungen galt für die ältere Zeit als Regel, daß die religiösen Aufführungen sich zunächst an die großen und kleinen kirchlichen Feste angeschlossen, zu denen sie inhaltlich in Beziehung standen. Nicht selten fanden die Darstellungen am Festtage oder wenigstens in der Festzeit statt. Bei den öfteren Aufführungen in Bozen z. B. entsprachen die dargestellten Ereignisse am Gründonnerstag, Charfreitag und Ostersonntag genau der Vertheilung der wirklichen Ereignisse, deren jene Tage dienen. Ein intensiveres Mitleben des Erlösungswerkes und des kirchlichen Festgedankens läßt sich kaum denken. Es blieb allerdings nicht dabei. Unbegreiflich ist die allgemeine Neigung, auch die Passionsspiele in die schöne Jahreszeit zu verlegen, damit war man eigentlich bei dem heutigen Gebrauche angekommen. Das Schauspiel war gelöst vom kirchlichen Feste und konnte zu jeder beliebigen Zeit gegeben werden.

Wer sein Augenmerk auf Stil und Sprache alten Passionstexte richten will, darf natürlich nur mit bescheidensten Ansprüchen an die Sache herantreten, um die Enttäuschung zu erleben. Die bürgerliche Poesie des ausgehenden Mittelalters hat ja in keiner Gattung künstlerisch Vollendetes im großen Stile geleistet. Ein nüchterner Realismus beherrschte damals Leben und Dichtung. Der schwungvolle Idealismus, dessen unvergänglicher Schimmer auf den Zeiten Walthers und Wolframs ruht, war dahin. Pedantisch, hausbacken, schwunglos sind die Didaktik und Erzählungskunst der Meisterfänger. Viel anders steht es mit Sprache und Verskunst in den religiösen Dramen. In den gleichzeitigen englischen werden mehr oder weniger kunstvolle Strophenformen angewendet. In den französischen Mysterien liebt man silbige, in den deutschen die vierhebige Kurzzeile, wie wir sie

nur Ausnahmen und Einzelnes, nicht die Spiele im Ganzen.

Ein Wort über die Zeit der Aufführungen galt für die ältere Zeit als Regel, daß die religiösen Aufführungen sich zunächst an die großen und kleinen Feste anschlossen, zu denen sie inhaltlich in Beziehung traten. Nicht selten fanden die Darstellungen am Festtage oder wenigstens in der Festzeit statt. Bei den östlichen Aufführungen in Bozen z. B. entsprachen die dargestellten Ereignisse am Gründonnerstag, Charfreitag und Ostern genau der Vertheilung der wirklichen Ereignisse, deren jene Tage dienen. Ein intensiveres Mitleben des Erlösungswerkes und des kirchlichen Festgedankens läßt sich kaum denken. Es blieb allerdings nicht dabei. Unbegreiflich ist die allgemeine Neigung, auch die Passionsspiele in die schöne Jahreszeit zu verlegen, damit war man eigentlich bei dem heutigen Gebrauche angekommen. Das Schauspiel war gelöst vom kirchlichen Feste und konnte zu jeder beliebigen Zeit gegeben werden.

Wer sein Augenmerk auf Stil und Sprache der alten Passionstexte richten will, darf natürlich nur die bescheidensten Ansprüche an die Sache herantreten, um die Enttäuschung zu erleben. Die bürgerliche Poesie des gehenden Mittelalters hat ja in keiner Gattung kein Vollendetes im großen Stile geleistet. Ein nüchternes Realismus beherrschte damals Leben und Dichtung, schwungvolle Idealismus, dessen unvergänglicher Geist auf den Zeiten Walthers und Wolframs ruht, war dahin. Pedantisch, hausbacken, schwunglos sind die Didaktik und Erzählungskunst der Meisterjänger. Viel anders steht es mit Sprache und Verskunst in den religiösen Dramen. In den gleichzeitigen englischen werden mehr oder weniger kunstvolle Strophenformen angewendet. In den französischen Mysterien liebt man die silbige, in den deutschen die vierhebige, paarweise gebundene Kurzzeile, wie wir sie damals auch in Erzählungen

stnachtspielen überall finden. „Knittelvers“ ist der bekannteste Terminus dafür. Während in Frankreich ein wissender Wechsel in den Versen, deren Charakter sich dem Inhalte anpaßt, zu beobachten ist, und zwischen die Verse auch kleine Triolette eingelegt werden, kennt unser heimisches Drama nur die immer gleichen Reimpaare vom Anfang zum Ende. Die Verse sind steif und selten von annehmendem Flusse. In Reim und Rhythmus überall die ergloseste Bequemlichkeit. Flickwörter und inhaltsleere Flickreime lehren beständig wieder. Die Reimnuth spielt den Lichtern oft üble Streiche. Man kann in der That behaupten, daß die alten lateinischen Osterfeiern im Ausdruck und in rhythmischer Gewandtheit den späteren großen deutschen Passionspielen voraus waren. Allein wie bereits bemerkt: die Texte waren nicht das Einzige, was bei der Wirkung in der Bühne herab ins Gewicht fiel. —

Wie wir aus den Prologen und Epilogen der Passionsspiele erfahren, verfolgten diese in erster Linie einen erbaulichen Zweck und die dramatische Form war das Mittel zu diesem Zweck, das Mittel, die biblischen Thatfachen den Sinnen möglichst anschaulich zu gestalten. Es waren nicht literarische, künstlerische Absichten, es war das Ganze eine religiöse Gelegenheitspoesie. Es wäre daher auch unbillig, diese Gebilde der spätmittelalterlichen Cultur mit dem bloß ästhetischen Maßstabe zu messen. Der moderne Leser, der seinen Blick an den höchsten dramatischen Mustern der Weltliteratur geschult hat, wird an diesen schlichten Volksschauspielen genug des Unkünstlerischen zu tadeln finden. Er wird vor allem jeden lebhaften dramatischen Pulsschlag, jedes energische Fortschreiten von Handlung und Conflict vermissen. Die Passionen sind eher dialogisirte Erzählungen, als Dramen. Von einer künstlerischen Exposition kaum eine Spur. Die Personen stellen sich einfach selber vor.

„Ich bin Pilatus genant
eyn Konig in der Juden land“

Von dramatischer Concentration, von planvoller Composition, von der Einheit des Conflictes im Sinne moderner Dramen finden wir kaum das Geringste. Wichtiges und Nebenächtliches wird mit gleicher Weitichweifigkeit in die Handlung gesetzt. Das Händewaschen des Pilatus wird so ausführlich behandelt, wie die Verurtheilung Christi. Der Zuschauer sollte nur alles zu sehen und zu hören bekommen. Er sollte jeden Nagel in's Kreuz schlagen sehen und auch den bei Petri Verläugnung pünktlich krähen hören, wie noch das Volk gerade jene Schilderungen der Leidensgeschichte vor allem liebt, die das reichste und ausführlichste Bild bieten. Gerne werden schroffe Contraste herausgearbeitet. Christus, der liebevolle duldennde Heiland — die endlos langen Schergenbande. Alle Farben erscheinen so grell als möglich. In Blut und Qualen wird oft das Gräßlichste geleistet. Auf allen Wegen wird der gefangene Christus mit Schlägen, Hohn, Auspeien und Schimpfreden mißhandelt, die im 19. Jahrhundert heute von der Bühne herab nur die Empfindung des Barmherzigen erwecken müßten. Damals sollte diese derbe drastische Art Mitleidsaffekte erregen. Verstärkt werden die leidlichen Qualen noch durch manche Heulerironie.

„Her Pilate, du bedarft nit sorgen,
 Das er uns bedürf zu porgen:
 Wir geben im guet schleg also peraldit,
 Das er an seinem leben verpaidt“

spricht ein Kriegsknecht vor der Geißelung im Tübinger Passionspiel.¹⁾ Die Zeit- und Lebensverhältnisse von damals wirkten auf diese krasse Darstellungsart mit hingewirkt. Welche Executionen durften die Städte des 15. Jahrhunderts nicht mit ansehen! Hinrichtungen am Galgen, Erbsenverbrennen, Brandmarkungen, Verstümmelungen durch Abschneiden der Hände, Abschneiden der Ohren u. s. w. war

1) Wadernell a. a. O. 115.

entlich vollzogen.¹⁾ Die Gemüther und Nerven der Menschen, die solches mitansahen, bedurften gesteigerter Mittel, wenn man sie zum Mitleid erwecken wollte. Wer wiederum einen Seitenblick auf die Bildwerke jener Zeit wirft, wird schier erschrecken über die häßlichen Hengergesichter, über das ungeheure Blutvergießen auf den Bildern der Kreuzigung und der Heiligenmartyrien. Es ist jedoch auch hier nur derselbe Geist, welcher die Passionsscenen der geistlichen Spiele beherrscht.

Die Vermengung tiefen Ernstes und derber Komik in den alten Spielen erscheint unserem Empfinden nicht selten unästhetisch. Niedrig possenhast ist es für uns, wenn im Donauwärtiger Passionsspiele ein Scherz dem Heiland, der sich vor Gericht setzen will, den Stuhl heimlich wegzieht, daß er auf der Erde fällt, wenn ihm Herodes ein wirkliches Narrenkleid anziehen läßt, oder wenn die Juden um das Kreuz des sterbenden Christus einen grotesken Tanz aufführen. (Als-über und Augsburger Passionsspiele.) Ja selbst die komischen Scenen der Grabwächter, die Krämerepisode und Aehnliches werden nach heutiger Auffassung den religiösen Gesamtton. Die Gemüther unserer Vorfahren waren jedoch beweglicher. Sie konnten den jähen Wechsel von Scherz und Ernst selbst in religiösen Spielen vertragen. Für die heiteren Scenen des Auferstehungsspieles fand man noch außerdem eine Veränderung in der freudigen Stimmung des Ostertages und des Festgedankens.²⁾

Wenn sich unser altes geistliches Volksdrama auch nicht auf einer sehr mäßigen Durchschnittshöhe hält, so begegnen uns doch auch Fälle, in denen sich die Kunst des dramatischen Aufbaues, der Charakteristik und der psychologischen Motivierung über das gewöhnliche Niveau erhebt. Erwähnt seien

1) Vergl. Alwin Schulz, Deutsches Leben im 14. und 15. Jahrhundert. 1. Bd. 33 ff.

2) Vergl. die Präcurforrede bei Wadernell a. a. O. 182 f.

das Nedentiner Osterpiel und das ältere Frankfurter Passionspiel, denen Froning warmes Lob spendet, und beson-
 das Tiroler Passionspiel, dessen künstlerische Vor-
 erst von Wadernell erkannt und gewürdigt wurden.
 diesem Passionsdrama finden wir in der That ganz tüch-
 Anfänge und Keime einer höheren Dramatik. Der Verfä-
 desselben strebt nach künstlerischer Auswahl und Einfach-
 Aus der breiten Stoffmasse, die ihm die Ueberlieferung bi-
 greift er das für seinen Zweck Wesentliche heraus. Er be-
 mit der Versammlung der Juden, welche den Tod Ch-
 beschließen, und dies ist auch der dramatisch richtige E-
 gangspunkt für die Leidenstragödie. Der Stoff ist auf
 Spieltage vertheilt und die drei Abtheilungen geben
 klare und innerlich begründete Gliederung. Das Spiel
 Gründonnerstag reicht von der Berathung der Juden
 zur Gefangennahme und Einkerkierung des Heilandes. Das
 zweite Spiel am Charfreitag bringt die Ereignisse, die
 um den Tod Christi gruppiren, also Höhepunkt und Ka-
 strophe. Die Feinde des Erlösers triumphiren. Das dritte
 Spiel, für den Ostertag selbst bestimmt, zeigt dagegen
 Triumph Christi in der Auferstehung. Als komisches, satir-
 tisches und satirisches Nachspiel folgt dem Ganzen ein Teufel-
 spiel, worin sich Satan und die Seinen bemühen, den Schaden
 durch Christus zugefügten Schaden durch Verführung
 Menschen wieder wett zu machen. Wadernell lobt die rich-
 dramatische Empfindung und Einsicht, die sich in der E-
 theilung und scenischen Gliederung des Stoffes zeigt. Es
 nicht minder in der geschickten Art, wie der unbekannte
 Dichter retardirende und gegensätzliche Motive einfügt
 um einen dramatischen Conflict zu erreichen. Selbst
 instinktives Gefühl für Anstieg, Höhepunkt und Abfall.
 Hauptscenen ist zu bemerken. Das Zueinandergreifen
 Charaktere und Handlungen verdient Anerkennung. Ein
 Weiterdichten der biblischen Motive in lebhaften Ein-
 zügen, welche den typischen Gestalten ein gewisses individu-

Ben verleihen, ist zu bemerken, sowie ein kleiner Anlauf, Redeweise der einzelnen Personen abzutönen.¹⁾

Daß die Marienklagen die wirksamsten Töne finden, dem christlichen Herzen in die Tiefe dringen, hat bereits Wilhelm Scherer mit schönen Worten ausgesprochen: „Für Gestalt der Mutter Christi sind erschütternde Züge gefunden worden. Judas hat kaum die dreißig Silberlinge gestrichen, so begegnet ihm Maria, nennt ihn ihren liebsten Freund und empfiehlt ahnungslos ihr Kind seinem Schutze. Auf dem Wege zur Marterstätte hört sie die Hammerschläge fallen, mit denen Jesus ans Kreuz genagelt wird. Und ihren unerschöpflichen Klagen mischt sich Rührendes und Schreckliches: der Wunsch mit dem Sohne, für den Sohn sterben; der Rückblick auf einstige frohe Zeit, auf Mutter- und auf Hoffnung und Erfüllung; die grauenvolle Gegenwart: eine Dornenkrone auf dem geliebten Haupte, der Lantz seiner Augen erloschen, die Wimpern vom Blute roth, sich seine Wangen, bleich der rosenfarbe Mund, der einst lebenswürdig zu ihr sprach und auch jetzt noch Trostesworte sie hat . . .“²⁾

Jener anfangs erörterte imposante Gedankenkreis, der die zarten und tiefen Töne des Menschengemüthes zu wecken vermochte, schimmert wie ein großgedachter Grundriß in unseren Dramen auch dann noch immer durch, wenn ihn die kleinfrämerische Phantasie mit allen möglichen Einzelgen banausisch umhüllt hat. Der überlieferte große Inhalt selbst dem unbeholfenen Dichter wenigstens im Ganzen die sichere Richtung, auf welcher er sich vorwärts bewegen sollte, und wie sonst die „gebildete Sprache“ für den schwachen Dichter dichtet und denkt, so dichtete und componirte hier der erhabene Stoff für den talentarmen Bearbeiter. Denn gesehen von manchen schönen gelungenen Einzelzügen, welche

1) Vergl. die Abhandlung XII im öfter angeführten Werke.

2) Geschichte der deutschen Literatur. 3. Aufl. S. 247.

die Dichter manchmal aus Eigenem finden, müssen wir die erhabene immanente Poesie des großen Leidensdramas beachten. Wie in alten Volksliedern und Volksbüchern trotz ihrer rauhen äußeren Hülle oft tiefe, energische Poesie verborgen ist, die immer und immer wieder das Gemüth ergreift, eine Poesie, die dem rührenden oder erhabenen Motive selbst anhaftet, so verhält es sich auch mit den Motiven der alten Spiele. Und diese religiösen Motive trafen die Gemüther von Menschen, die ganz christlicher Ueberzeugung und in christlichen Gefühlen lebten und athmeten, um so kräftiger. Die schlichten Texte waren nicht für den kühlen wissenschaftlichen Forscher gereimt, sondern für den gläubigen Zuschauer, der gerne geneigt war, bedenkend das Leiden Jesu Christi. Es geht uns Modernen hier gar nicht anders als bei manchen religiösen Poesien des Mittelalters, beim „Ezzoleich“, bei Walthers „Kreuzliede“. Gelegentlich eines Walther'schen Kreuzfahrerliedes schreibt E. Schönbach: „Man hat dieses Gedicht ‚eine kühle, trockene und schwunglose Erzählung vom Leben und Leiden Christi‘ genannt. Will man jedoch altdeutscher Poesie überhaupt und religiöser insbesondere gerecht werden, so darf man nicht nur aus ihrer Zeit heraus beurtheilen. Die Ereignisse, die dem irdischen Dasein Jesu Christi sind damals so sehr das Heiligste empfunden worden, daß es vollauf genügt, an sie mit schlichten Worten zu erinnern. Eine poetische Darstellung mit starken Mitteln vertrugen sie in jener Zeit gar nicht; diese wurde erst dann erforderlich und fand von selbst ein, als die Kraft der religiösen Empfindung der Masse der Menschen sich gemindert hatte. Der Ezzoleich von den Wundern Christi hat 1064 trotz Nüchternheit, die wir darin zu spüren glauben, außerordentlich gewirkt. Die Predigten, auch die eindrucksvollsten nach den Zeugnissen der Zeitgenossen, entbehren bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts ebenfalls ganz des Schmuckes und der Färbung, wenn wir lesen, welche Macht die simplen

auf die Gemüther ausgeübt haben.“¹⁾ Diese nämlichen Anschauungen müssen wir mutatis mutandis wohl ebenso bei unseren Passionspielen beherzigen, wenn wir begreifen wollen, daß ihre schlichte, bescheidene, oft dürftige Art Jahrhunderte lang im ganzen christlichen Abendlande Tausende und Tausende von Gemüthern fesseln und mit hohen, heiligen Empfindungen erfüllen konnte.

Graz.

Dr. Johann Ranftl.

LXXV.

Die norddeutsche Bauerngemeinde und das landesherrliche Amt.

In den frühern Aufsätzen über den norddeutschen Bauernstand und das Rittergut sahen wir, wie stark der Bauer von der Grund- oder Gutsherrschaft abhängig war. Der Gutsherrliche Verband war indeß nicht der einzige, in dem der Bauer stand, er bildete mit seinesgleichen eine Genossenschaft, eine Hofsengenossenschaft, eine Markengenossenschaft, eine Gemeinde. Wenn in einem Orte verschiedene Herrschaften Bauerngüter besaßen, trat die Gemeinde bedeutsamer hervor, als da, wo nur eine Herrschaft bestand.

In den Gebieten der geschlossenen Rittergüter war die Gemeinde abhängiger als da, wo zerstreuter Besitz herrschte. Wenn ein Gutsherr zugleich Gerichtsherr war und ein Amt besaß, war die Abhängigkeit vollständig. Indessen erhob sich doch gewöhnlich über der Gutsherrschaft wie über der Gemeinde die landesherrliche Gewalt, deren Organe die Ämter waren. Mit der Ausbildung des Polizeistaates wurden die Gemeinden stark bevormundet, der Gemeindevorstand, der Bauernmeister, wurde ein Organ staatlicher Thätigkeit.

1) Walthers von der Vogelweide. Dresden. 1890. S. 188.

Die Thätigkeit der Gemeinde beruhte auf der Nachbarschaft, dem Nebeneinanderwirthschaften der Genossen und dem Gemeindebesitz. Daraus ergab sich die Flurordnung und die Bestimmung über die Gemeinnutzungen. Die Gemeinde bestrafte das Abpflügen, das Wenden auf fremdem Felde und das Abhüten. Die Bäume, Wassergräben und die Feldwege standen unter der Gemeindepflicht, ferner wurde die Zahl des Weideviehes, die Bezüge von Holz, Torf, Lehm und Pflagen festgesetzt. Vielsach gab es auch Gemeindschäfereien und nicht selten pachtete die Gemeinde den Zehnten, die Pflichtigen mußten dann anstatt des Naturalzehnten eine Geldleistung geben.

Zur Ausübung ihrer Rechte bestellte die Gemeinde Gemeindediener, den Feldhüter, Dorfhirten und Nachtwächter. Die Feld- und Holzgeschworenen hatten die Feld- und Waldpolizei unter sich, die Holzgeschworenen hatten für die Nachzucht und die Erhaltung des Waldes zu sorgen. Manchmal gab es auch ein Holzgericht unter dem Vorstehe eines adeligen Holzgrafen oder Holzrichters. Die Gemeindediener standen unter dem Bauermeister; derselbe hatte die Rechnung der Gemeinde zu führen und entweder allein oder in Gemeinschaft mit „Nichtseuten“ über Feldsrevel zu entscheiden. Das Amt des Bauermeisters ging alljährlich im Reihedienste um, d. h. jedes Jahr war ein anderer der Reiheseute Bauermeister. Manchmal gab es zwei Bauermeister, einen aus der Zahl der Maier und einen aus der Zahl der Röter. Die Entschädigung für seine Dienste war gering, er bezog einige Nutzungen und war frei von Abgaben und Diensten. Manchmal mußte der Dorfvorsteher auch die Zuchstiere und Zuchteber halten.

Besonders wichtig war die Feuerpolizei. Da die Häuser meistens aus Holz und Lehmfachwerk bestanden und mit Stroh gedeckt waren, so war die Feuergefährlichkeit eine ziemlich starke. Im Süden war der Steinbau mehr verbreitet, schon im 16. Jahrhundert drangen die Grundherren darauf, daß

Unter dem Einfluß des Polizeistaates verdrängte die polizeiliche Thätigkeit und der polizeiliche Gesichtspunkt in der Gemeindethätigkeit den gerichtlichen. Der Bauermeister wurde Polizeiorgan und er hatte nach einer Instruktion an das Amt zu berichten, „wenn Unterthanen bestohlen wurden, an öffentlichen Orten Schlägereien vorfielen, wenn Weibspersonen in Unpflchten schwanger wurden, einer im Dorfe schloß, Hochzeiten sich über zwei Tage erstreckten, Unterthanen dem Spiel und Trunk sich ergaben, Leute in ihren Häusern Saufgelage duldeten, liederliches Gefindel beherbergten, ein Kalb unter acht Tagen verkauften, wenn ein Jude mit Fleisch haufiren ging oder ein rasender Hund sich einfand“. ¹⁾

Viel geringer war die Gemeindeautonomie auf Schleswig-Holstein'schem Boden. Der Gemeindevorsteher, der Bauervogt war das Organ des Gutsheeren. Das Amt war ein Reihedienst oder wurde von der Herrschaft einfach einem Häfner übertragen. Der Bauervogt mußte grundherrliche Verfügungen mittheilen, Spann- und Handdienste ansagen, auf Bettler und loses Gefindel achten und Vergehungen anzeigen. Auf größeren Gütern waren Landreiter oder Polizeidiener bestellt. Die Wohlfahrts- und Culturpolizei stand dem Gutsheeren zu und ihn trafen ursprünglich auch die Hauptlasten. Doch zogen sie die Bauern dazu bei, namentlich seit Aufhebung der Leibeigenschaft. Diese mußten bei Kirchenbauten mithelfen, zu Schul- und Kirchenkosten und zu den Armenlasten Beiträge leisten. Die Wege wurden theils von den Grundherren, theils von den Bauern angelegt und unterhalten und es gab verschiedene Bestimmungen über den beiderseitigen Antheil. Das Baumaterial lieferte fast immer die Herrschaft. ²⁾

Ueber den Gemeinden standen die grundherrlichen oder landesherrlichen Gerichte. Seit dem Aufkommen des Polizei-

1) Aus einer Bauermeisterinstruktion (Wittich 143).

2) Hansen, S. 125 ff.

Recht konnten auch die kleinen Leute durch Beisteuer in die Gemeindefasse erlangen, man hieß sie Sterbenachbarn.

Den Gemeinnutzungen entsprachen die Gemeindelasten und Gemeindefronen (Reihedienst). Dazu gehörte vor allem der Wegbau, sodann die Unterhaltung der Gemeindedienet, das Feuerlöschwesen u. s. f. Aber während die Gemeinnutzungen sich im Allgemeinen nach der Größe des Bauerngutes richteten, waren die Lasten gleichmäßig vertheilt und wurden auch die nicht gemeindeberechtigten Häuslinge und Brinkföher beigezogen. Das war noch ein Ueberbleibsel der mittelalterlichen Zustände, wo die Bauernhöfe noch gleichartig waren und die Gemeinde ausschließlich aus Hofbesitzern bestand. Im Verlauf der Zeit wurde das Vorrecht Einzelner natürlich zu einer Ungerechtigkeit, genau wie bei andern Anstalten, den Zünften zum Beispiel auch.

Mit der Ausbildung des Polizeistaates häuften sich die Gemeindelasten. Die Gemeinde mußte auch für die Armen- und Waisepflege, für Kirche und Schule aufkommen, das Feuerlöschwesen in die Hand nehmen und den Wegbau in weitem Umfange betreiben. Zu diesem Zwecke schlossen sich oft mehrere Gemeinden zu einem Verband zusammen. Auch das Kirchspiel war ein solcher Verband und umfaßte meistens mehrere Dorfgemeinden. Ferner wurde die Erhebung der Steuern und die Leistung des Landesdienstes, der Kriege führen u. a. auf die Gesamtgemeinde übertragen.

Endlich kam die gerichtliche und polizeiliche Thätigkeit der Gemeinde hinzu.

Die gerichtliche Thätigkeit der Gemeinde bezog sich nicht bloß auf Feldfrevel, sondern auch auf andere kleine Vergehen, Diebstahl, Unzucht, Sonntagsentheiligung u. a. Zur Sicherung der Strafen stand dem Bauermeister ein Pfändungsrecht zu. In ihrer Gerichtsbarkeit konkurrierte indessen die Gemeinde mit adeligen oder landesherrlichen Niedergerichten und konnte einer unter Umständen zweimal bestraft werden. Jedoch war die Verurteilung gestattet.

Man sorgte sie, daß die Bauern nicht allzusehr bedrückt werden, daß bei Mißwachs öffentliche und grundherrliche Lasten erleichtert und wüste und leere Höfe wieder besetzt werden. Auch die Sicherheitspolizei und die Aufhänge der Gesundheits- und Feuerpolizei sowie der Armenpflege gehörte ihnen zu.

In Preußen war für die meisten der obengenannten Zwecke das Land in Kreisen organisiert, in denen die Ritter die entscheidende Macht in der Hand hatten. Der Landrath war das Organ des Kreises, er leitete die zweimal jährlich stattfindenden Kreistage, ließ die Steuern erheben und legte Rechnung ab. Der Landrath war nicht Organ der Landesherren, sondern der Grundherrschaft. Der Staat, hieß ein geflügeltes Wort, hört beim Landrath auf.

Die Bureaucratie war in Preußen weniger entwickelt, so mächtiger war das Junkerthum. Noch vor 33 Jahren bei der Annexion Hannovers machte man bei Vergleichen zwischen beiden Staatsweisen die Beobachtung, daß Hannover noch mehr und besser versorgte Beamten habe als Preußen.

Der Bauernschutz war in Preußen schlechter geübt als in Niedersachsen. Zwar drängten auch in Preußen Stener- und Militärrückfichten zu einem Bauernschutz, der aber lange Zeit nur sehr lässig ausgeführt wurde. Man verbot die Bauernlegungen, suchte die allzugroße Ausdehnung der Bauernhöfe einzuschränken und drang auf die Besetzung wüster Höfe. Aber die Gesetze wurden wenig beachtet. Den ersten Anlauf nahm Friedrich Wilhelm I.; er suchte zweierlei durchzuführen: die Aufhebung der Leibeigenschaft und die Ueberführung des unerblichen in erbliches Eigenthum. Er kannte, daß es nicht von Vortheil sei, daß die Bauern jeder das Land noch die Hofwehr als Eigenthum besitzen, denn „der Bauer rühre nichts an, wenn es nicht sein eigen ist.“ Er sagte sich, der König muß das Dach decken lassen, und so sehen die Amtsdörfer so liederlich aus, als wenn sie nie gewesen wäre. Kam es doch vor, daß manche zu faul,

um Holz im Wald zu holen, Dachsparren zusammenzubringen und feuerten. Daher wünschte der König, daß der Bauer das Hofsut erblich erhalten solle ohne Einkaufsgeld gegen den Verzicht auf die herrschaftlichen Leistungen. Die Leibeigenschaft d. h. Haus und Vieh sollte er bezahlen. Aber freilich der schöne Plan scheiterte an den schlimmen Verhältnissen und die Bauern selbst wollten nichts davon wissen. Sie wollten nicht verzichten auf ihre Ansprüche an die Herrschaft und konnten sich selbst nicht helfen, da sie „überseht“ waren d. h. ihre Dienste nicht im richtigen Verhältnisse zu den schlechten Acker- und Wiesenwachs standen, wie das Generaldirektorium 1728 berichtete. Der Bauer erklärte dann an: „Wir haben immer einen Herrn gehabt und wollen es behalten.“

Die Grundherren führten aus, als Friedrich Will die Aufhebung der Leibeigenschaft plante, „es gebe keine Unterthänigkeit und der Unterthan könne für sich erwählen und über sein Erbe frei verfügen. Befreie man die Unterthanen, so ziehen sie in die Städte oder ins Ausland. Dadurch werden die Arbeitskräfte dem Gutsherrn entzogen. Eine volle Freiheit können nicht alle ertragen, und nicht alle schaffen etwas Gutes, ohne von andern regiert zu werden.“

Nicht viel mehr erreichte Friedrich II. Dieser wünschte, die wüste Hufen besetzt und zu großen Bauernstellen zusammengefaßt werden. Denn er meinte, „wenn die Bauernjöhne, aus der Heere austretend, wieder aufs Land zurückkehrten, wäre das nicht übel, wenn diejenigen, deren Väter recht große Bauernhöfe hätten, davon sogleich durch Abbau einen Theil erhielten, damit sie sich desto leichter niederlassen könnten.“ Aber der Gedanke hatte wenig Erfolg. Nur das Verbot der Baulegungen wurde wenigstens in einigen Provinzen, vor allem in Schlessien, durchgeführt, und während ringsum in Pommern und Mecklenburg die Bauern massenhaft vertrieben

1) Es gab also schon damals eine Art Sothjengängerrei.

den, blieben die Brandenburger Bauern im Allgemeinen verschont.

Im Uebrigen überließ man sie vollständig der Willkür Herren. Gerade unter Friedrich II. hören wir, das Gericht nehme keine Klagen der Bauern an, sondern verurtheile sie an die Erbobrigkeit. Das Processiren der Bauern ließe man nicht dulden, sonst würden sie immer auf der Straße sein, ihre Hofwehr und alles Uebrige zu verprocessiren.

Friedrich II. stand bereits unter dem Einfluß der Aufklärungsideen, er gewährte ihnen jedoch nur soweit einen Einfluß auf seine Handlungsweise, als sie seinen realpolitischen, recht preussisch traditionellen Grundsätzen nicht widersprachen. Die Aufklärungs- und Humanitätsideen hatten noch ein schwaches Dasein und beschränkten sich auf Theorien und Gefühle; bis zur Verwirklichung war noch ein weiter Weg. Immerhin begann man dem Landvolke Aufmerksamkeit zu schenken und den Bauern mit Gefühl zu betrachten, man erkannte ihre Noth und schilderte ihr rauhes, rohes Leben.

Die Bauern, berichten die Beobachter jener Zeit, haben keine genügende Kleidung. Im Sommer muß ein grobes, ungehenes Hemd und ein paar Hosen genügen, die Weiber tragen kein Hemd, sondern nur einen Rock und eine Züpe. Sie essen das Fleisch von gefallenem und schon begrabenem Vieh, deren Fleisch als Delikatesse. Ohne Schläge kann man nichts von ihnen erlangen. In ihrem Benehmen sind sie ganz thierisch, das Stehlen halten sie für kein Unrecht.

Die Erkenntniß dieser Uebelstände drängte allmählich zu entschiedenen Maßregeln. Während der Revolutionskriege erließ dann Stein sein berühmtes Werk der Bauernbefreiung. In dieser Hinsicht ging Preußen voran, aber die Befreiung war doch keine vollständige. Es ging hier den Bauern wie sonst im Leben: wer länger wartet oder warten kann, zahlt auch mehr. Die Geschichte dieser Vorgänge ist vom Verfasser an einem andern Ort geschildert worden.

Grupp.

LXXVI.

Der Nationalismus in der katholischen Bewegung Ungarns.

Audiat altera pars!

Unter dem Titel: „Die unirten Rumänen und die katholische Autonomie in Ungarn“ ist vor Kurzem in der vorliegenden Zeitschrift (Heft 6, Bd. 125) ein Aufsatz erschienen, in welchem die beiden Hauptmomente der derzeitigen katholischen Bewegung in Ungarn — die Katholiken-Autonomie und die Bewegung zur Anerkennung der ungarischen Liturgie bei den griechisch-katholischen Ungarn — behandelt werden. Wie der Titel der in Rede stehenden Skizze selbst anzeigt, wird in derselben vom Standpunkte der griechisch-katholischen Rumänen Ungarns aus das Thema behandelt, das in seiner enormen Bedeutung für die nächste Zukunft des Katholicismus in Ungarn schon seit Längerem über die Grenzen Ungarns hinaus nachhaltiges Interesse in katholischen Kreisen fand und findet. Entsprang zweifellos dem Bewußtsein letzter Umstandes der Aufsatz über „die unirten Rumänen und Katholiken-Autonomie in Ungarn“, so verdanken die nachstehenden Ausführungen ihre Entstehung gleicher Ursache, verschärft durch die Wahrnehmung, daß — wenn irgendwo und irgendwann — gerade durch den benannten Aufsatz bezw. seinen einseitigen Standpunkt die von ihm behandelte Angelegenheit in ein schiefes Licht gestellt wird, daß im Interesse der richtigen Auffassung und objektiven Beurtheilung der einschlägigen Frage

Verhältnisse daß *audiatur et altera pars* geboten erscheint. auf Grund der von der geschätzten Redaktion der „Histor.-Blätter“ hiezu freundlichst gewährten Zustimmung sei in Folgendem zu einer Erwiderung das Wort genommen, bei dem beschränkten, zur Verfügung stehenden Raume ich nicht eine erschöpfende sein kann, sondern auf das Entschiedenste eingedämmt sein mag.

Was zunächst die Darstellung betrifft, die in dem vorstehenden Aufsatze über die Bewegung zur Anerkennung ungarischen Liturgie bei den griechisch-katholischen Ungarn dem deutschen katholischen Leser geboten wird, so wird in derselben viel Unrichtiges mit theilweise nur wenigem behauptet. In erster Linie gilt dies von dem Inhalte dieser Bewegung, welches von dem Verfasser des Aufsatzes einzig und allein auf national-politischem Gebiete steht und in dem „extremen Nationalismus“ gefunden wird. In einer Zeit, wie in der gegenwärtigen, wo in der ganzen Welt der Nationalismus schärfere Prägung angenommen hat, auch die Bewegung zur Anerkennung der ungarischen Liturgie bei den griechisch-katholischen Ungarn — die in Wirklichkeit eine Behauptung des Verfassers nicht ungefähr 60,000 oder 200,000 Seelen zählen und nicht nur dem griechisch-katholischen Bisthume *Munkács* einverleibt sind, sondern sich auch auf die Diöcesen von *Eperies*, *Großwardein* und *Amos-Ujvár* vertheilen — eines gewissen national politischen Einschlags nicht vollständig entbehren kann, ist nur angemessen. Eben deshalb aber erfordert es die Gerechtigkeit, diesen Einschlag bedeutend überwiegende kirchliche Aktivität der ungarischen Liturgiebewegung bei deren Erörterung errückt sich vor Augen zu halten.

Es heißt einfach, die nicht nach Decennien, sondern nach Jahrhunderten zählende Geschichte der Bewegung zur Einführung ungarischer Liturgie entweder nicht kennen, oder aber deren Gewalt anthun, wenn behauptet wird, daß man es bei dieser Bewegung „weniger mit religiös-kirchlichen als mit national-politischen Motiven und Aspirationen zu thun habe.“ Diese Bewegung datirt in eine Zeit zurück, wo es eine dießseitige nationale Bewegung in Ungarn gar nicht gab.

Die „stillschweigende Duldung, welche — wie der B des Aufsatzes erklärt — seitens der kirchlichen Oberen über der mißbräuchlichen Einführung einer magyarischen schon seit Decennien“ erfolgt ist, datirt in die Zeit unmittelbar nach der im Jahre 1649 erfolgten kirchlichen Union. Es war es, daß zum Zwecke der Erschütterung der Union dem Lager der griechisch-nicht unirten Kirche Schismatiker die griechisch-katholischen Ungarn ausgesendet wurden, die Volke in ungarischer Sprache predigten und unter dasselbe Evangelium, die Episteln, das Leben der Heiligen in Schriften vertheilten, an deren Spitze in klarer Absicht die Aufreizung jene Worte des Apostels Paulus, des Evangeliums Markus gestellt waren, in denen die Verkündigung des Wortes Gottes in der dem Volke verständlichen Sprache angeordnet

Und wenn die Bischöfe von Munkács zur Eindämmung der aus dieser Aufreizung sich ergebenden Gefahr für die Union gezwungen waren, unter ihren ungarischen Gläubigen den Gebrauch der ungarischen Liturgiesprache zu dulden, gegen Ende des 17. Jahrhunderts der griechisch-katholische Bischof Josef de Camillis in den ungarischen Gemeinden der griechisch-katholischen Gläubigen ungarisch predigen, Kirchengesänge ungarisch abhalten ließ, um dieselben zu halten an der Union zu bestärken, wenn die gegen die Union gerichtete Agitation der Schismatiker so angewachsen war, so der griechisch-katholische Bischof M. Michael Olsavsky einer nach der königlichen Freistadt Szatmár-Nemén im Jahre 1761 einberufenen Synode die in außerordentlich großer Anzahl erschienenen Gläubigen nur durch eine in ungarischer Sprache gehaltenen heiligen Predigt mit der Union anknüpfte, dann liegt hierin gerade der eklatanteste Beweis nur für die Unrichtigkeit der Behauptung, daß „in der ungarischen Liturgiebewegung eine ‚gewisse Los von Rom-Bewegung‘“ sondern vielmehr für das strikte Gegentheil dieser Behauptung. Nicht im Sinne eines „Los von Rom“, sondern gerade im Sinne eines „Hin zu Rom“ trachtete das bezügliche Verhalten der kirchlichen Oberen der griechisch-katholischen Ungarn zur Weltung zu gelangen, die es nicht erreichen konnte, wenn es jenem Momente entsprechende

tigung zu Theil werden ließ, das bei den Griechisch-Katholiken eine eben aus der inneren Natur des griechischen Kultus mit der Forderung, daß Priester und Volk im Gottesdienste einander verstehen, sich ergebende wichtige Rolle spielt. In der ganzen orientalischen Kirche ist der Gottesdienst eingerichtet, daß er sozusagen ein fortwährendes Zwiegespräch zwischen dem Priester und den Gläubigen ist, dessen Sprache die beiden miteinander in Berührung stehenden Faktoren verbinden müssen. Und gerade dort, von wo aus der ungarischen Liturgiebewegung der dominirende Charakter des nationalen Elementes mit dem für die Empfänglichkeit des deutschen Katholiken berechneten Wesenste eines „magyarischen Hochglaubens“ im Hintergrunde angedichtet wird — eben bei den Rumänen hat das nationale Moment, wie dies der Verfasser oft anerkennt, die wichtigste Rolle, die größte, ausschlaggebende Bedeutung, und aus diesem Lager darf denn auch am ehesten gegen die ungarische Liturgiebewegung der Vorstoß des extremen Nationalismus erhoben werden.

Nur Einseitigkeit im Urtheil kann in der ungarischen Liturgiebewegung bei den griechisch-katholischen Gläubigen Ungarns, die bereits vor wie nach dem Schisma und zur Zeit der Schließung der Union Magyaren waren, es auch heute noch nur dem Geiste nach, sondern auch der Sprache nach finden, den „Eroberungszug des Magyarismus“ sehen wollen. Leider kennen diese Magyaren sehr zerstreut und so kam es, daß von ca. 70,000 griechisch-katholische Ungarn in Siebenbürgen in rumänischen Diöcesen eingetheilt wurden, Leute, die trotzdem seit jeher Ungarn sind und rumänisch nicht verstehen, nach ihrer kirchlichen Sprache Rumänen sind. Wer die ungarische Liturgiebewegung sich nicht nach eigenem Gutdünken hinsichtlich ihres Sprunges und Zieles wie hinsichtlich der zu diesem Ziele wählten Mittel konstruirt, der wird in dieser Bewegung der für die Nationalität der übrigen Katholiken griechischen Kultus in Ungarn, noch viel weniger aber für den Frieden in der gesammten katholischen Kirche Ungarns thatsächlich eine große Gefahr sehen können. Die ungarische Liturgiebewegung, die sie von dem im Jahre 1898 gegründeten Landeskomitee geleitet wird, will weder Rumänen noch Ruthenen

griechisch-katholischen Ritus magyarisiren, und im Punkt V des auf diese Bewegung bezüglichen Programms erklärt das Landeskomitee feierlich, „weder die griechisch-katholischen Ruthenen noch Rumänen in ihren bisher erworbenen Rechten verkürzen, in der Ausübung dieser Rechte stören wollen, sondern vielmehr auf deren Rechte gestützt deren Ausdehnung auf die griechisch-katholischen Ungarn anstreben wollen.“

Und dieser Programmpunkt wurde bisher in rigorosster Weise eingehalten. Als am 9. März 1900 der heilige Vater den Pilgerzug der griechisch-katholischen Ungarn empfing, der anlässlich des Jubeljahres und des neunhundertjährigen Bestandes des Katholicismus in Ungarn nach Rom gezogen waren, indem derzeitigen sichtbaren Oberhaupte der katholischen Kirche die Huldigung und Versicherung unwandelbarer Liebe mit Ergebenheit zu Füßen zu legen, übergab der Führer des Pilgerzuges, Bischof Dr. Johann Báky von Eperjes, den heiligen Vater ein auf die Bewegung zur Anerkennung der ungarischen Liturgie bei den griechisch-katholischen Ungarn bezügliches Memorandum mit Tausenden von Unterschriften, und unter diesen befand sich auch nicht eine einzige, die nicht streng im Rahmen der vorerwähnten Programm-Erklärung unter das Schriftstück gekommen wäre, das nunmehr in Rom seiner Erledigung harret. Doch ganz abgesehen von dieser Thatsache, bloß das numerische Verhältniß in's Auge gefaßt: 1 1/4 Millionen griechisch-katholischer Rumänen sollten alles Ernstes und Grundes von etwa 200,000 griechisch-katholischen Magyaren die „Magyarisirung“ zu befürchten haben? Wer dieses Glaubens wäre, der würde hiemit der nationalen Widerstandsfähigkeit der Rumänen kein schmeichelhaftes Zeugniß ausstellen und hiebei in grellsten Widerspruch mit den Lehren der Geschichte gerathen.

Wer die Verhältnisse in einzelnen griechisch-katholischen, der Sprache nach ganz ungarischen Gemeinden kennt, der wird vielmehr davon zu erzählen, daß man die Kirchensprache, die rumänische, auch in die Schule einzuführen bestrebt, wodurch dann im Gegentheil zur aufgestellten Behauptung

Gefahr einer Romanisirung erwächst, was man vom nationalen Standpunkte aus doch nicht ganz ruhig betrachten kann.

Ist aber die Furcht vor einer Entnationalisirung der Rumänen oder Ruthenen durch die ungarische Liturgiebewegung unbegründet, so ist dies in einem noch höheren Maße hinsichtlich der Besorgniß der Fall, daß diese Bewegung etwa den Keim zur Magyarisirung der katholischen Kirche überhaupt in Ungarn bilden könne, daß die Bewilligung der ungarischen Liturgie für die griechisch-katholischen Ungarn bei den römisch-katholischen Ungarn den Wunsch gleichen Zugeständnisses erwecken könne, welches in seiner Unerfüllbarkeit bedenkliche Uebertritte zum griechischen Ritus nach sich zöge. Es gibt in der Geschichte der beiden katholischen Riten keine Thatsache für die Begründung dieser Besorgniß und es hat im langen Laufe der Jahrhunderte im Allgemeinen bei den Riten des Westens nirgends eine in Rechnung kommende Geneigtheit sich gezeigt, der kirchlichen Sprache halber zum griechischen Ritus überzutreten, der in seiner vom lateinischen Ritus abweichenden Form auch gar nicht dazu geeignet ist, die Katholiken lateinischen Ritus zum Verlassen desselben anzuapornen. Und nirgends dort, wo heute thatsächlich die ungarische Liturgie bei den griechisch-katholischen Ungarn in Anwendung steht, hat sich bisher auch nur ein einziger Fall ereignet, der zu Gunsten der erwähnten Uebertrittsgefahr sprechen könnte.

Soviel in Erwiderung auf die Kritik, welche in dem beregten Aufsätze an der ungarischen Liturgiebewegung geübt wird, die in Form eines erschöpfenden, mit statistischen und kartographischen Belegen versehenen Memorandums jetzt beim heiligen Stuhle ihrer Prüfung unterliegt. Jede Combination über das Resultat der letzteren sei hier vermieden, wo es sich nicht um Stimmungsmacherei, sondern einfach darum handelte, vom unparteiischen Standpunkte aus Irrthümer hinsichtlich der Darstellung der ungarischen Liturgiebewegung zu widerlegen.

Was nun, übergehend auf das zweite Hauptmoment der katholischen Bewegung in Ungarn — die Landes-Katholiken-autonomie-Bewegung — die in dem erwähnten Aufsätze erörterte Haltung der Rumänen griechisch-katholischen Ritus in

griechisch-katholischen Ritus magyarisiren, und im Punkt V des auf diese Bewegung bezüglichen Programmes erklärt das Landeskomitee feierlich, „weder die griechisch-katholischen Ruthenen noch Rumänen in ihren bisher erworbenen Rechten verkürzen, in der Ausübung dieser Rechte stören zu wollen, sondern vielmehr auf deren Rechte gestützt deren Ausdehnung auf die griechisch-katholischen Ungarn anstreben zu wollen.“

Und dieser Programmpunkt wurde bisher in rigorosester Weise eingehalten. Als am 9. März 1900 der heilige Vater den Pilgerzug der griechisch-katholischen Ungarn empfing, die anlässlich des Jubelfahres und des neunhundertjährigen Bestandes des Katholicismus in Ungarn nach Rom gezogen waren, um dem derzeitigen sichtbaren Oberhaupte der katholischen Kirche die Huldigung und Versicherung unwandelbarer Liebe und Ergebenheit zu Füßen zu legen, übergab der Führer des Pilgerzuges, Bischof Dr. Johann Bályi von Eperjes, dem heiligen Vater ein auf die Bewegung zur Anerkennung der ungarischen Liturgie bei den griechisch-katholischen Ungarn bezügliches Memorandum mit Tausenden von Unterschriften, und unter diesen befand sich auch nicht eine einzige, die nicht streng im Rahmen der vorerwähnten Programm-Erklärung unter das Schriftstück gekommen wäre, das nunmehr in Rom seiner Erledigung harret. Doch ganz abgesehen von dieser Thatsache, bloß das numerische Verhältniß in's Auge gefaßt: 1 1/4 Millionen griechisch-katholischer Rumänen sollten allen Ernstes und Grundes von etwa 200,000 griechisch-katholischen Magyaren die „Magyarisirung“ zu befürchten haben? Wer dieses Glaubens wäre, der würde hiemit der nationalen Widerstandsfähigkeit der Rumänen kein schmeichelhaftes Zeugniß ausstellen und hiebei in grellsten Widerspruch mit den Lehren der Geschichte gerathen.

Wer die Verhältnisse in einzelnen griechisch-katholischen, der Sprache nach ganz ungarischen Gemeinden kennt, der weiß vielmehr davon zu erzählen, daß man die Kirchensprache, also die rumänische, auch in die Schule einzuführen bestrebt ist, wodurch dann im Gegentheil zur aufgestellten Behauptung die

dieselbe noch immer nicht zu positivem Gebilde sich durch-
 en hat, steht ebenso außer allem Zweifel wie das, daß
 die gesammte katholische Kirche in Ungarn gewaltig zu-
 n gekommen ist. Es möge eine offene Frage bleiben,
 ter dem Gesichtspunkte der Interessen der gesammten
 chen Kirche in Ungarn die Taktik der unirten Rumänen
 is gegenüber der Schaffung einer Landes-Katholiken-
 mie sich vereinen läßt mit jenem Danke, den die unirten
 en der katholischen Mutterkirche für den Anschluß an
 selbst zu schulden erklären. Gerade diese Dankeschuld
 vielleicht die unirten Rumänen vielmehr bereits damals,
 Jahre 1848 mit dem aus der Bischofskonferenz vom
 il hervorgegangenen Memorandum die Landes-Katholiken-
 miebewegung in Fluß gerieth, veranlassen sollen, weniger
 ablehnend den in ihrem Grundcharakter kirchlich-religiösen
 miebestrebungen gegenüber zu stehen.

Es kommt uns da vielleicht ein hartes Wort in die Feder
 r die geschichtlichen Thatfachen diktiren es uns — wenn
 is Bewußtsein der Dankeschuld der unirten Rumänen
 die katholische Kirche angesichts ihrer einfachen Ignorirung
 Dankeschuld gegen Ungarn nicht übermäßig aufrichtig

. Gewiß, die kirchliche Union hat den unirten Rumänen
 ewaltige nationale und culturelle Vortheile und Errungen-
 gebracht, für die sie der Kirche zu Dank verpflichtet
 uns diesem aber die feindselige Haltung gegen Ungarn
 den wollen, heißt absichtlich vergessen, was ungarische
 für die Rumänen gethan. War es nicht ein Gabriel
 ry, der im Jahre 1609 den rumänischen Popen den
 hin nicht gestatteten freien Einzug (auch gegen den
 des Grundherrs) erlaubte, der sie von jedem Frohn-
 entthob? War es nicht der ungarische Fürst Báthlyen

der im Jahre 1624 die rumänische Geistlichkeit des
 er Bezirkes von jeder Zehentabgabe befreite, der in
 ehérvar (Karlsburg) im Interesse des rumänischen Volks-
 chtes und der Erstarkung der rumänischen Literatur,
 ufterei für die Herstellung rumänischer Bücher einrichtete?
 cht jener Rákoczzy György II. ein siebenbürgischer Fürst,
 Jahre 1648 den Gebrauch der altflavischen Sprache

Ungarn gegen erstere betrifft, so stimmen wir darin mit dem Verfasser vollkommen überein, daß diese Frage eine ebenso heikle als wichtige ist, an der Kirche und Staat in Ungarn wesentlich interessiert sind.

Wir wollen nur kurz vorausschicken, daß die katholische Kirche in Ungarn durch die gegenwärtige Lage des Landes gezwungen ist, dem Staate gegenüber, der den anderen Confessionen die Selbstverwaltung gestattete, woraus ein Ausblühen derselben entstand, die Selbstverwaltung zu verlangen, und die Katholiken des Auslandes können beruhigt sein, daß jeder Freund der Autonomiebewegung das Zustandekommen einer Autonomie nur darum wünscht, weil er dadurch die größten Vortheile für den Katholicismus in Ungarn erwartet. Diese Autonomie wird keine anderen Rechte besitzen, als jene, die ihr der allerhöchste Patron, Se. Majestät der König und der Episkopat anzuvertrauen für gut erachten werden. Durch sich selbst hat die Autonomie keine Rechte, sondern nur per delegationem in der Sphäre, die für sie bestimmt ist. Auf diese Art kann kein „Nationalkirchlein“ entstehen, woran denn auch in Ungarn niemand denkt. Denn wenn man die kirchlichen Rechte dem Staate gegenüber wahren will, dann besteht doch nicht die Gefahr der Untreue zur katholischen Kirche. Gerade in den gegenwärtigen Tagen finden hinsichtlich des Zustandekommens der Landesautonomie für die Katholiken beider Riten in Ungarn als Ausfluß der im Februar l. J. stattgehabten Plenarverhandlungen des ungarländischen Katholikenautonomie-Congresses weitere Verhandlungen zwischen den Vertretern der Kirche, der Regierung und des Congresses statt, und es liegt kein positives Moment dafür vor, die endliche Einigung der beteiligten Faktoren über Inhalt und Form des Organisationsstatutes für die ungarische Landes-Katholikenautonomie als abgeschlossen oder unwahrscheinlich zu bezeichnen.

Daß die eigenthümliche (der Verfasser des in Rede stehenden Aufsatzes gebraucht selbst diese Bezeichnung) Stellung der unierten Rumänen zur Katholikenautonomie in Ungarn ein gar Theil Schuld daran trägt, daß trotz fast 50 jährigen Ringens der Katholikenautonomie-Bewegung in Ungarn bis zum heutigen

Erhaltung der Interessen der katholischen Kirche im Allgemeinen, sei hier nicht untersucht, so manches Moment für die Beurtheilung uns auch zur Verfügung stehen mag; genug, die unirten Rumänen genießen heute in Bezug auf ihre kirchlichen Angelegenheiten eine größere Unabhängigkeit, als sie der übrigen katholischen Kirche Ungarns existirt. Die griechisch-katholischen Rumänen hat man der Jurisdiktion ungarischen Fürstprimas entzogen, die griechisch-katholischen Rumänen unterstehen dieser Jurisdiktion auch jetzt noch. Daraus folgt aber nicht, daß zur Vertheidigung der gesammten ungarischen katholischen Kirche dem Staate gegenüber die katholischen Rumänen sich von den übrigen Katholiken lateinischen und griechischen Ritus trennen müßten. Dem Staate gegenüber tritt nur die katholische Kirche, die gewiß mehr erreichen wird, wenn sie einheitlich und nicht nach Riten getrennt auftritt.

Was befürchten nun die unirten Rumänen aus der ungarischen Landes-Katholikenautonomie? Eine Gefährdung des Ritus ist bei dem Umstande, daß der Wirkungskreis der ungarischen Landes-Katholikenautonomie sich ja von vorne herein absolute nicht auf mit dem Ritus zusammenhängende Giete erstreckt, wohl vorweg ausgeschlossen. In Bezug auf die Verwaltung ihrer kirchlichen Fonds und Stiftungen können die unirten Rumänen von dem Organisationsstatut einer katholischen beider Riten umfassenden Landesautonomie überhaupt keine Beeinträchtigung befürchten, weil gerade der Endpunkt, welchen die katholischen Bischöfe lateinischen Ritus Ungarn — wie er erst in den jüngsten Tagen durch ein königliches Dreierkomitee präcisirt wurde — in Angelegenheit der katholischen Fonds und Stiftungen einnehmen, identisch mit dem Geiste, der diesbezüglich die Autonomie der unirten Rumänen durchweht. Befürchten sie eine Lockerung der kirchlichen Disciplin, der inneren kirchlichen Organisation oder die von der Landes-Katholikenautonomie unter Erwägung gestellte Institution der Diöcesanversammlungen? Es ist für's Erste sehr fraglich, ob für die Schaffung dieser Institution bei dem geringen Anklang, den sie bei dem katholischen Episkopate des lateinischen Ritus — und ohne diesen kann man ja keine Landes-Katholikenautonomie schaffen — findet, überhaupt eine Majorität

auf dem Katholikencongresse sich finden läßt; doch selbst genommen, daß nach mannigfacher Modifikation der diesbezüglichen Type die Institution der Diöcesanversammlung in dem Organisationsstatute der Landes-Katholikenautonomie Eingang finden sollte, so ist der Grund nicht zu verstehen, weshalb rumänischerseits von diesen Diöcesanversammlungen mehr für die Kirche befürchtet werden müsse, als von der römisch-katholischen Bischöfe. Und es mag hier Bemerkung Gelegenheit genommen werden, daß hinsichtlich des aus vorerwähnten Einwürfen abgeleiteten Widerstandes unirten Rumänen gegen die Schaffung einer katholischen Landesautonomie unter den rumänischen Bischöfen selbst nicht vollkommen einheitliche Auffassung besteht.

Als weiterer Einwand gegen die Einbeziehung der lateinischen Kirche des griechischen Ritus in die gemeinsame Landes-Katholikenautonomie — und das ist der Einwand, den sich die ganze Angelegenheit dreht — seitens der Rumänen die Gefahr der Landes-Autonomie für deren Volksthum geltend gemacht. Nur darum das Mißtrauen, daß die kirchliche Landesautonomie zu einer Magyarisierung mißbraucht werden könne, möchten Folgendes sagen: Angenommen, dabei aber nicht zugegeben, daß thatsächlich die Katholikenautonomie in Ungarn zu einer Benützung der ungarischen Sprache als Verwaltungssprache und Verhandlungssprache in einzelnen, jedoch ganz häufigen Fällen eine Ausdehnung der ungarischen Sprache auf die Nichtmagyaren im Gefolge haben sollte, so ist die der Kirche der magyarischen Nation zugestandene Erweiterung jedenfalls ganz enorm geringer als jene, welche auf den Gebieten des katholischen Lebens in Ungarn zu erwarten ist, wenn die diese Gebiete bildenden Angelegenheiten nicht von einer Landes-Katholikenautonomie, sondern von was ja dann die unabwiesbare Folge ist — vom magyarischen Reich abhängig weiterhin erledigt werden. Auch im Leben der Völker es eben Momente einer Alternativwahl zwischen zwei Alternativen, deren größeres für die unirten Rumänen mit aller Wahrscheinlichkeit auf der Seite des Widerstandes gegen die gemeinsame Landes-Katholikenautonomie liegen dürfte. Die Unabhängigkeit

der rumänischen Kirche, wie sie unter den Beschlüssen in Blasendorf am 24. November 1899 abgehaltenen Synode griechisch-katholischen Rumänen Ungarns als unentwegt gehaltene Forderung erklärt wurde, ist ein gefährliches Alogwort, mit dem der unirten rumänischen Kirche in Ungarn, gerade im laufenden Jahre ihr zweihundertjähriges Jubiläum einer Pilgerfahrt nach Rom feiern will, sehr leicht mehr Schaden als Nutzen zugefügt werden kann, denn wie der Verfasser des Aufsatzes über „die unirten Rumänen und die Katholikenautonomie in Ungarn“ selbst zugibt, hat die aus Proteste gegen die Schaffung einer gemeinsamen Katholikenautonomie ihre Nahrung schöpfende Strömung zum Schutze der Selbständigkeit der rumänischen Metropole eine Nebenwirkung erzeugt, die mit dem Rückfall in das Schisma droht — und das ist ein Mißbrauch der Kirche zu national-politischen Zwecken, wie er thurmhoch die Magyarisirungsbestrebungen der ungarischen Landes-Katholikenautonomie überragt.

Es ließen sich hier aus früheren Zeiten zum Beweise, daß im Gegentheile die griechisch-katholische Kirche der rumänischen Sprache und den Romanisirungstendenzen sehr freundlich gesinnt war, viele Thatfachen vorbringen, z. B. das Vorgehen der Mischlinge der Szekler mit Rumänen in Siebenbürgen, durch erstere der Gefahr, rumänisirt zu werden, ohne Weiteres gesetzt wurden.

Daß die Schaffung der ungarischen Landes-Katholikenautonomie heute unter dem schärfst ausgeprägten Gegensatz zwischen den national-politischen Forderungen der Magyaren und jenen der Rumänen in sich erdrückt werden müsse, ist nicht gut anzunehmen, sondern als wahrscheinlicher Ausgang mehr eine Ueberbrückung dieser Gegensätze zu erwarten.

Das weitere demonstratives Fernbleiben der unirten Rumänen von den Autonomie-Congreßverhandlungen wie sonstigen Congressen ist schon deshalb nicht das Richtige, weil gerade dort, wo die unirten Rumänen den Schutz gegen ihre Verdrängung durch die gemeinsame Katholikenautonomie anrufen, die Papste und bei der Krone durch allzuscharfes Auftreten die der gemeinsamen Katholikenautonomie ja zu Grunde

gelegte Manifestation für die Nothwendigkeit eines Selbstschutzes der katholischen Kirche leicht die Anschauung ergreifen könnte, daß hinter dem absolut intransigenten Standpunkte der unierten Rumänen nicht so sehr Defensivbestrebungen als zu weit gehende nationale Unabhängigkeitswünsche die Triebfedern bilden.

Und deshalb glauben wir auch, daß ein Zustandekommen der Landes-Katholikenautonomie in Ungarn mit möglicher Berücksichtigung der bisherigen Autonomie der griechisch-katholischen Rumänen als gerade im Interesse der letzteren gelegen ist, die ja sonst von der Ausgestaltung der Staatsgewalt in Ungarn Manches zu befürchten hätte, durch gegenseitige Concessionen sich erzielen lassen wird. Die Bischöfe der rumänischen katholischen Kirche in Ungarn würden jedenfalls eine schwere Verantwortung übernehmen müssen, wenn in der Linie der Widerstand gegen die Schaffung der gemeinsamen Katholikenautonomie in Ungarn die Klippe werden, an der die Landes-Katholikenautonomie scheitern müßte. Eine weitere Dekadenz des Katholicismus in Ungarn ergiebt sich auch für die katholische rumänische Kirche des Landes Gefahr des Niederganges aus ihrer heutigen Stellung.

Budapest, 15. Mai 1900.

Theodor v. Majanovic.

LXXVII.

Zur Frage des jüdischen Ritualmordes.

Von vorneherein erkläre ich, daß es mir nicht beifällt, die Frage irgendwie lösen oder auch nur der Lösung näher bringen zu wollen. Im Hinblick auf die gerade in unserer Zeit sich merkwürdig häufenden angeblichen Ritualmorde dürfte jedoch ein aktuelles Interesse dafür vorliegen, diese Frage, welche fast so alt ist wie das Christenthum selbst, wieder einmal besonders zur Diskussion zu stellen.

Meine Ansicht will ich gleich Eingangs kurz dahin fassen:

Unter „jüdischem Ritualmord“ verstehe ich die Tödtung eines Christen als eine Art blutigen Opfers zu Ehren oder zur Versöhnung der Gottheit, oder den Gebrauch christlichen Blutes zu rituellen Zwecken als auf religiösen Vorschriften oder Satzungen des Judenthums beruhend und von Juden häufig und allgemein geübt. In diesem Sinne gefaßt ist die Frage, ob es einen jüdischen Ritualmord gibt, unbedingt zu verneinen. Etwas Anderes ist die Frage, ob nicht die Talmudschriften Anhaltspunkte dafür bieten, daß unter Umständen die Tödtung eines Christen als etwas Gott Angenehmes oder der Gebrauch von Christenblut als dem Heilsleben förderlich anzusehen sei, ohne daß daraus irgend eine religiöse Vorschrift oder allgemeine Uebung abgeleitet werden könnte. Gewiegte Talmudkenner glauben diese Frage bejahen zu sollen.

Mir scheint jedoch sicher, daß auch im Talmud und unzweideutig Christentödtung und Blutverweirgends als besonderes religiöses Heilssanempfohlen wird. Dagegen halte ich es für wahrscheinlich, daß innerhalb des Judenthums abergläubische auf mystischen Vorstellungen beruhende Strömungen existieren, die nicht auf Gesetz und Schrift fußen, sondern auf dem Wissen der selbst wahrscheinlich unklaren Geheime oder Tradition über Christentödtung und Blutverweirgends welche Lehre ihrerseits (wohl unbewußt) in Verbindung steht mit dem wichtigsten Geheimnisse des neuen Testaments. Für derartige Strömungen kann die jüdische Religion solche fast ebensowenig verantwortlich gemacht werden, z. B. die katholische Kirche für die Ansichten von Spiritisten und Geistersehern und Schwarmgeistern.

Nun Einiges zur Begründung.

Es ist eine auffallende Erscheinung gerade der neuesten Zeit, daß das Auftreten abergläubischer Personen, von Geistern oder der Gottheit inspirirt zu sein vor dabei aber außerhalb eines bestimmten kirchlichen Rahmens stehen, immer häufiger wird. Trotz allem Materialismus einerseits bemerkt man andererseits das Aufkommen einer eigenthümlichen mystisch-phantaistischen Geistesströmung. Eine Häufung von Thatfachen legt die Vermuthung nahe, daß es auch unter den Juden Mystiker gibt je mit größerem oder geringerem Anhang, welche der religiösen Welt huldigen, es sei das blutige Opfer eines Christenkindes Gott wohlgefällige Handlung, oder es könne durch das Blut irgend eine geistige Heilswirkung erzielt werden. Von dem intelligenteren Theile der Juden und namentlich der Rabbiner ist es zunächst, diesen Auswüchsen entgegenzutreten, und glaube ich, daß dies schon vielfach geschehen ist, ohne daß natürlich die Öffentlichkeit davon erfuhr. Höchst wahrscheinlich, daß viele — ja wohl die meisten Rabbiner nichts wissen von diesen Blutverwendungen.

es bona fide erklären können, es käme so etwas auch als verdammungswürdiger Auswuchs in ihrer Religionsgemeinschaft nicht vor.

Es ist jedoch zweifellose geschichtliche That-
sache, daß namentlich um die Osterzeit seit Jahrhunderten
förmliche Morde an Christen vorgekommen sind, für welche
t mehr oder weniger Bestimmtheit theils nur vom Volke
eils auch von der Obrigkeit Juden verantwortlich gemacht
urden. Auffallend ist in fast allen diesen Fällen die
Ähnlichkeit in Bezug auf die Todesart, die Betheiligung
eherer am Morde, die Art des Versteckens oder
egbringens der Leiche oder ihrer Theile, die mehr oder
inder vollkommene Blutleere der Leiche; ebenso auffallend
daß bei allen angeblichen Ritualmorden neuerer Zeit,
welchen schwerwiegende Indicien den Verdacht einer
eherheit jüdischer Thäter erweckte, kein Fall bekannt
worden ist, in welchem nachträglich ein natürliches
otiv des Mordes oder ein christlicher Thäter entdeckt
orden wäre.

Im römischen Martyrologium (Ausgabe von Adalbert
üller, Regensburg 1860) findet man unterm 24. und
März, 1. 3. 17. 19. 20. 30. April u. s. w. Kinder
geführt, deren Tödtung um ihres Glaubens willen durch
den mit mehr oder weniger Bestimmtheit festgestellt wurde,
welche deshalb als Märtyrer der Verehrung der Gläubigen
erstellt wurden.¹⁾ Ich will natürlich nicht behaupten,
alle diese Fälle vor der historischen Kritik Stand
ten könnten, was schon wegen ihres Alters und theil-
weisen Verlusts der Prozeßakten nicht möglich ist.²⁾

1) Abbildungen solcher Morde sind sehr häufig. In der *Bavaria
sancta* 2. Theil München 1624 finden sich S. 313 und 331
sehr schöne Kupfer von der Hand Raphael Sadefers aus Ant-
werpen, welche die Tödtung je eines Knaben in München
darstellen.

2) Bezüglich der noch vorhandenen sehr ausführlichen Prozeßakten
über die Tödtung des bekannten Simon von Trient zu
histor.-polit. Blätter XXV 11. (1900).

Auf die zur Zeit noch schwebenden Prozesse in Pa (Ermordung der Agnes Gruza um Ostern 1899) Konitz (Ermordung des Gymnasiasten Winter um O 1900) will ich nicht näher eingehen, da die betreffende Verhandlungen noch nicht abgeschlossen sind, und den G im Gedächtnisse sein² werden. Man wird gestehen mü daß in beiden vor unseren Augen sich abspielenden G sehr gewichtige Verdachtsmomente für eine jüdische Thäters sprechen und zwar für eine Thäterschaft, deren M keinen Platz in unsern Strafgesetzbüchern haben: M Racheakt, Lustmord scheint ausgeschlossen, bleibt nur W sinn, und Wahnsinn in gewisser Beziehung dürfte es sein. Die Aufgabe des Richters ist in solchen Fällen gemein schwierig und von der außerordentlich hohen S (20,000 Mark), welche im Falle Konitz auf die endgä Aufklärung desselben gesetzt wurde, verspreche ich mir, J Zuden Thäter sind, nicht den geringsten Erfolg, ob erwiesenermaßen eine Mehrheit von Personen an Tödtung betheiligt gewesen sein muß. Ein Jude wir solchen Fällen wohl kaum Verrath üben, wenn man auch eine viel höhere Summe in Aussicht stellte. Anlaß des Konitzer Mordes richtete Herr von Hert Lottin im preussischen Herrenhause folgende Interpell an die Staatsregierung:

„Welche Schritte gedenkt die preussische Staatsregi zu thun, um weiten Kreisen der christlichen Bevölkerung Gewißheit zu verschaffen, daß die in den letzten Jahren gekommenen unaufgeklärten Morde an christlichen Jüng und Jungfrauen nicht von den Juden begangene sogen Ritualmorde sind?“

Diese Interpellation wurde — wahrscheinlich we

Ostern 1475, welche die Kritik keineswegs zu scheuen bra
siehe Rohling „Meine Antworten an die Rabbiner“ (Wrag
2. Aufl. S. 58 ff.)

niger Prozeß noch zu sehr in der Schwebe — wieder zurückgezogen. Wir Katholiken haben besondere Ursache, Anrufung der Staatsgewalt in religiösen Angelegenheiten möglichst aus dem Spiel zu lassen; andererseits muß aber auch gegeben werden, daß es höchste Pflicht des Staates ist, energisch einzugreifen, wenn auch nur in entfernter Beziehung mit einer anerkannten Religion gesellschafts-schädliche abergläubische Mißbräuche sich eingeschlichen haben.

Auffallend ist die Stellungnahme der Presse zu den genannten beiden und den früheren ähnlichen Prozessen. Die liberale Presse schweigt möglichst lange oder bringt ganz kurze Notizen und sieht natürlich Wahn und Aberglauben nur auf der Seite der christlichen Bevölkerung. Dieselbe hält es offenbar für ausgeschlossen, daß es einzelne geben könne, die ebenfalls einem religiösen Aberglauben huldigen. Die „Allgemeine Zeitung“ (1899 Nr. 260) ist entschieden Unrecht, wenn sie bei Besprechung der Olnaer Angelegenheit verlangt, Gericht und Staatsanwalt hätten bei Verurtheilung des Hilsner die Frage des jüdischen Ritualmordes aufklären müssen. Wenn Hilsner wegen Ritualmordes verurtheilt worden wäre — dann, ja. Er ist aber wegen Mordes schlechthin verurtheilt worden; die Frage nach den Motiven wurde offen gelassen, und muß offen gelassen werden. Der Mangel nachweisbarer Motive kann nie die Verurtheilung eines offenkundigen Täters aufhalten und auch in anderen Criminalfällen kommen nicht selten Verurtheilungen vor, bei denen die Begründung in Bezug auf die Motive sich vor Räthsel stellt und sich nur in Vermuthungen ergehen kann.

Ist da vom Richter und Staatsanwalt ein Nachweis verlangt worden, den er gar nicht liefern kann; denn nur wissenschaftliche und historische Forschung und die Zeit wird Stande sein, die Frage endgültig zu lösen.

Berwunderlich bleibt es immerhin, daß bis jetzt mit Ausnahme einiger älterer Fälle von berufenster Seite,

nämlich von Juden selbst, keine befriedigenden Aufklärung zur Sache gegeben wurden, und eben das bringt mich den Gedanken, daß es sich um Geheimnißvolles, nicht mit Worten Auszudrückendes, handelt. So wurde im Februar 1889 (s. Augsburger Postzeitung v. 23. II. 1889) der Rabbinatskandidat Mag. Verustein von der Strafkammer zu Breslau zu drei Monaten Gefängnis verurtheilt, weil er einem achtjährigen Christenknaben abgezapft hatte. Warum? Dies zu ergründen, hielt ich für sehr bedauerlich, die Strafkammer ebenfalls nicht für berufen, handelt sich hier um den anscheinend selteneren Fall Verwendung von Christenblut ohne Vollziehung eines Opfers. Das Strafmaß läßt darauf schließen, daß es sich offenbar um keine geringe Quantität Blut gehandelt hat. Im belandenen Knabenmordprozeß von Kanten (1892) befandete bei öffentlicher Verhandlung des Gerichts zu Cleve der Rittersberger Busch, daß vor dreißig Jahren eine Magd bei ihm gedient habe, aus deren Munde er gehört, daß man ihm in ihrem früheren Dienste bei einem Juden an jüdischen Festtagen gegen Entgelt wiederholt etwas Blut abgezapft habe. Der Zeuge war durch nichts veranlaßt, anzunehmen, daß seine Erzählung aus der Luft gegriffen gewesen sei.

Erinnerlich werden noch den meisten Lesern die Nachrichten aus Corfu aus Anlaß der Ermordung der achtjährigen Maria Dessylla sein (1891). Des Mordes angeklagt dringend verdächtig waren vier Juden. Von einer Urtheilung hat man nichts gehört, dagegen wurden bei hierüber entstehenden Tumulten von dem griechischen Truppenaufgebot drei Christen getödtet und viele verwundet. Es ist sehr bedauerlich, daß bei derartigen Anlässen das Volk so leicht zu Gewaltthatigkeiten hinreißen läßt, die die ruhige Verfolgung des Prozesses außerordentlich schaden und die weitere Verfolgung ungemein erschweren. Zeitnachrichten zufolge (Kreuzzeitung) hat Minister Deligiorgis in Sachen des Corfuers Falles den diplomatischen Vertre-

glands, Frankreichs und Italiens mitgeteilt, daß die kliche Untersuchung auf gewisse Momente gestoßen sei, welche der Annahme der christlichen Bevölkerung hinsichtlich des rituellen Mordes an einem Christenkinde Vorschub leisten. Nachdem die Tumulte arge Dimensionen angenommen hatten und die Großmächte hiewegen intervenirten, wurde die Mittheilung Delhannis widerrufen — mußte wohl widerrufen werden; denn dieselbe war ja geeignet, den Judenfolgungen „Vorschub zu leisten.“

Bei allen derartigen Prozessen, so namentlich bei dem gegen des Mordes in Tisza-Eszlar,¹⁾ Kanten, Amaszkus²⁾ und früheren macht sich bei Juden und Parteigängern derselben eine nervöse Unruhe bemerklich, eine

1) Siehe hierüber das vorzügliche Résumé in den „Zeitläufen“ dieser Blätter (1883, Band 92, Heft 5) und die daselbst befindliche Anmerkung über den Talmud. Ergänzend möchte ich beifügen, daß, wie ich mich bestimmt erinnere (die betreffenden Zeitungsausschnitte konnte ich leider nicht mehr auffinden), der berühmte Jude Moses Montefiore, Pair von England, bei Gelegenheit oder nach Beendigung des Tisza-Eszlarer Prozesses, zu dessen „Führung“ er große Summen verwendet haben soll, einen Appell oder ein Manifest an die ungarische Judenschaft (oder die jüdischen Schächter) erließ, in welchem die Mahnung ausgesprochen war, mit der Zeit fortzuschreiten und moderneren Anschauungen sich nicht zu verschließen. Man konnte zwischen den Zeilen lesen, daß es ihm daran gelegen war, den unseligen Blutwahn zu verdammen.

2) Ueber diesen interessanten Proceß (1840) siehe Rohling „Meine Antworten an die Rabbinen“, Prag 1883, 2. Auflage, S. 84 ff. Das Todesurtheil sollte gegenüber zehn als schuldig befundenen Juden vollzogen werden, als in letzter Stunde in Folge enormer Bemühungen der gesammten Judenschaft Europas eine Revision des Prozesses und schließliche Begnadigung der Verurtheilten durchgesetzt wurde. Cremieux, Präsident der Alliance universelle Israélite in Paris, und der schon genannte Moses Montefiore in London waren zu diesem Zwecke selbst in den Orient gereist, um den „Proceß zu führen“.

Sucht, den Thatbestand zu verdunkeln, unwichtige Momente aufzubauschen, wichtige womöglich zu ignoriren oder zu leugnen; die Judenschaft ganz Europas wird in Bewegung versetzt, enorme Summen werden flüssig gemacht, aber nicht etwa zur Ermittlung des wahren Thäters, sondern „zur Führung des Prozesses“ d. h. um die Freisprechung der Angeeschuldigten herbeizuführen. Dabei macht sich feiner Instinkt geltend, solche Fälle ganz gehen zu lassen und lieber todt zu schweigen, welche zu glatt gelagert sind, um mit Erfolg eingreifen zu können.¹⁾ Wenn Ermordungen aus religiösen Wahnideen gänzlich ausgeschlossen wären, könnten, sollte ich meinen, die Parteigänger der Juden bei sogenannten Ritualmordprozessen ganz ruhig sein. Ist ein Jude Thäter, so kann dann nur Rache, Lustmord vorliegen, und für solche sich so sehr erwärmen, ist doch wahrlich nicht veranlaßt; ist ein Nicht-Jude Thäter, so kann man diese Constatirung beruhigt dem Gerichte überlassen. Es ist jedoch in fast allen diesen Fällen die Betheiligung Mehrerer am Mord constatirt, was von vorne herein persönliche Rache oder einen Lustmord durchaus ausschließt.

Weniger Staub aufgewirbelt haben jene verdächtig und unaufgeklärt gebliebenen Mordfälle, in denen keine eigentlichen gerichtlichen Verhandlung kam. So die Ermordung des 14jährigen Knaben Donofrius Engel in Skurz (Danzig) am 21. Januar 1884 angeblich durch den jüdischen Pferdeschlächter Hermann Josephs.

1) So bei Ermordung der Franziska Knich im Dezember 1883 durch den Schankwirth Josef Ritter in Lutzka (Galizien), welcher That derselbe sammt seiner Frau und einem Kinde zum Tod durch den Strang verurtheilt wurde. Abgeordneter Kallies hat der ruthenische Abgeordnete Merunowitsch in der galizischen Landtage eine ähnliche Interpellation wie die oben erwähnte eingebracht. Ueber den Erfolg derselben ist unbekannt.

Am 1. März, die Ermordung des 15-jährigen Friseurlehrlings Paul Müller im Mai 1894 in Ulm, wegen welcher hat der jüdische Schächter Jakob Bernheim längere Zeit dringend verdächtig in Haft gehalten wurde.¹⁾ Im selben Jahre 1894 fand sich die Staatsanwaltschaft in Essen veranlaßt, nach Auffindung der Leiche eines zehnjährigen Mädchens bei Steele Ritualmordgerüchten mit der Erklärung entgegenzutreten, daß die Obduction lediglich ergeben habe, daß der Tod durch Verbluten eingetreten sei. Ueber Täter und Motive drang nichts Weiteres in die Oeffentlichkeit.

Sogar die „Allgemeine Zeitung“ tritt in einem Artikel (1899, Nr. 265) unter dem Titel: „Schädliche Uebertreibungen“ der jüdischen Intoleranz, wie sie bei ähnlichen Prozessen zu Tage getreten ist, entgegen und tadelt das Verhalten vieler liberaler Blätter bei Besprechung des Polnaer Mordes unter dem Beifügen: „Man hätte bei Weitem besser es sich ruhig auf die geistige Reife derer zu verlassen, deren Urtheil so emphatisch unter Berufung auf die Autorität des Glaubens ritueller Mordthaten appellirt wurde, statt einen so gewaltigen Apparat von Abwehrmaßregeln gegen jene unsinnige Annahme aufzustellen.“ Daß nun aber diese Annahme so unsinnig ist, wie es hier heißt, das wäre eben erst zu beweisen!²⁾

1) Müllers Leiche scheint ähnlich zerschnitten und verstümmelt worden zu sein wie die des unglücklichen Gymnasiasten Winter in Königsberg. Interessant ist das in dieser Angelegenheit von der naturwissenschaftlichen Fakultät zu Tübingen erstattete, von Professor Hüfner verfaßte Gutachten: An Stiefeln, Hosen, Hand- und Taschentüchern des Bernheim wurden Blutsfleden constatirt; es könne aber nicht angegeben werden, ob das Blut von Menschen oder Vögeln herrühre; überhaupt sei die Frage der Möglichkeit der Unterscheidung von Thier- und Menschenblut zu verneinen.

2) Nebenbei möchte ich darauf hinweisen, daß diese „unsinnige Annahme“ zeitlich und räumlich merkwürdig gleichmäßig unter

Ein Studium z. B. der Talmudschriften läßt diese Annahme leider keineswegs von vorneherein als uninnig erscheinen. Ich verweise hier auf die bekannte Broschüre des Geheimraths Prof. Dr. August Rohling in Prag: „Die Polemik und das Menschenopfer des Rabbinismus“ (Paderborn 1883, drittes Tausend), in welcher diese Annahme unter Beifügung von nicht weniger als 117 Belegstellen im Originaltext (in hebräischen Schriftzeichen) ganz bedenklich plausibel gemacht wird. Diese Broschüre Rohlings kam auch beim Kantener Knabenmordprozeß zur Sprache, wobei Professor Köldese-Strasbourg vor dem Schwurgericht zu Vire erklärte, Rohling sei durch Professor Delitzsch-Leipzig widerlegt worden. Der Vorsitzende des deutschen Reformvereins, Dr. Jürgens in Grefeld, telegraphirte hienwegen sofort an Rohling in Prag, worauf letzterer zurückdepeeschirte: „Delitzsch durch Victor widerlegt bei Frey-Leipzig. Talmudausgaben sind castrirt, deuten aber den speciellen Ostermord sogar an, welchen die Geschichte bestätigt. Rohling.“

Wenn auch viele der kritischen Stellen des Talmud so dunkel gefaßt sind, daß sie verschiedener Auslegung fähig sind, so geht aus den sehr eingehenden Untersuchungen Rohlings (loc. cit. Abschnitt V, § 1—3) doch wenigstens so viel mit Sicherheit hervor, daß der Unterschied zwischen den Gläubigen und Ungläubigen d. h. den Juden und Nichtjuden außerordentlich scharf pointirt wird, so daß nur der gläubige Jude als eigentlicher Mensch und Kind Gottes gilt, der Nichtjude nur für ein Thier zu halten ist. Es ist das eine Fortbildung der schon im alten Testamente vertretenen Anschauungen. Gott mußte, um das auserwählte Volk als solches inmitten heidnischer Angriffe und angesichts der Gefangenschaften

der Christenheit verbreitet ist, und sich keineswegs auf katholische oder protestantische Kreise beschränkt (in Tilla-Wiglar 2. B. kam das calvinische Bekenntniß, in Corfu das griechische in Betracht).

Heidnischen Ländern rein zu erhalten, eine scharfe Grenze ziehen zwischen Juden und Götzendienern. Letztere galten als unrein und verdammungswürdig; Abfall eines Juden zum Heidenthum war eines der größten Verbrechen. Wenn nun schon manche Protestanten den Katholiken einen Götzendienst imputiren, weil sie die Mutter Gottes und die Heiligen „anbeten“ (recte verehren), um wie viel weniger verwunderlich ist es, wenn orthodoxe Juden die sämmtlichen Nichtjuden noch wie ehemals für Götzendiener halten (um so mehr als ja die Christen einem Juden Anbetung zollen, welcher der Gotteslästerung und des Betrugs vom hohen Rath geziehen wurde) und somit für etwas höchst Verwerfliches erklären, für eine „Schale“, die der Allmächtige seiner Zeit zum Rath werfen wird, für „Gefindel“, das er zerstreuen und tödten wird, damit einstens das auserwählte Volk wie Gold aus den Schlacken geläutert, wie ein leuchtender Kern aus der schmutzigen Umhüllung hervorgezogen wird. Der gläubige Jude sieht sich hinausgeworfen aus seinem Erbe, zerstreut unter die Völker der Erde, bedrückt und verfolgt. Wenn man sich in die alttestamentliche Vorstellungsweise hineinsetzt, die Talmudschristen erwägt und die so lange unerfüllte Hoffnung auf einen Erlöser in Betracht zieht, sowie den Glauben, daß die Ankunft desselben durch das überwuchernde Christenthum am gewaltigsten verzögert und zurückgedrängt wird, so muß man sich selbst sagen, daß bei einem strenggläubigen Juden große Aufklärung und humane Denkungsart dazu gehört, um seinen Nächsten zu lieben, gleichviel, ob Christ oder Jude. Ein sehr großer Theil der Juden ist freisinnig und aufgeklärt im modernen Sinne und auch von den orthodoxen ist zweifellos wieder ein großer Theil human und im guten Sinne aufgeklärt. Aber soll es nicht auch verbohnte Orthodoxe geben können, die mit Inbrunst zum Herrn beten, er wolle sein Volk erlösen und die Schaaren der Gottlosen (Christen und Heiden) züchtigen und vertilgen vor seinem Angesichte? Können dann nicht auf einem

solchen Nährboden unter dem Einfluß abergläubischer mystischer Vorstellungen Anschauungen entstehen, die wir als perniciös und gefährlich bezeichnen müssen? Auf die weitläufigen Ausführungen in Rohlings Broschüre näher einzugehen, durch welche dargethan ist, daß ein Christenmord für Juden nicht nur als erlaubt, sondern unter Umständen ein Gott wohlgefälliges Opfer zu betrachten ist, würde weit führen. Zu beachten ist, daß dem gläubigen Juden das blutige Opfer kein fernliegender Begriff ist. Abraham war auf Geheiß des Herrn sofort bereit, selbst seinen Sohn Isaak Gott als Schlachtopfer darzubringen und gilt der Zug als das erhabenste Beispiel von Gottvertrauen und kindlichem Gehorsam gegen Gott. Der Dienst des blutigen Thieropfers war im alten Bunde bekanntlich genau geregelt und häufig geübt.

Im neuen Bunde haben wir das täglich erneuerte blutige Opfer in der hl. Messe. Es gibt nun meines Wissens keinen Juden, der in den religiösen Wahn verstrickt ist, daß der Genuß von Christenblut förderlich sei zur Erlangung des ewigen Lebens im Jenseits, und dürfte dieser Glaube bewußt oder unbewußt auf der christlichen Lehre vom Abendmahl beruhen, wie solche am deutlichsten im Johannesevangelium 6, 52 ff. zum Ausdruck kommt. Es ist nicht nöthig, den wörtlichen Text sich vor Augen zu führen:

„52. Wer von diesem Brode ißt, der wird leben in die Ewigkeit; das Brod aber, welches ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt.

„53. Da stritten die Juden untereinander und sprachen: Wie kann uns dieser sein Fleisch essen geben?

„54. Jesus aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, wenn Ihr das Fleisch des Menschensohns essen und sein Blut nicht trinken werdet, so werdet Ihr das Leben nicht in Euch haben.

„55. Wer mein Fleisch ißt und mein Blut trinkt,

das ewige Leben und ich werde ihn am jüngsten Tage wecken.

„56. Denn mein Fleisch ist wahrhaftig eine Speise und Blut ist wahrhaftig ein Trank.

„57. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm.

„60. Dieses sagte er in der Synagoge, als er zu hernaum lehrte.“

Wie man sieht, lehrte Christus dies nicht in einem lossenen Kreis von Jüngern, die im Laufe der Zeit Sinn und Inhalt der Worte näher aufgeklärt wurden, sondern öffentlich in der Synagoge. Die Juden standen ihn nicht und stritten darüber.

Dieses Geheimniß der Eucharistie und Communion — Juden ein Aergerniß, den Heiden eine Thorheit — gab in den ersten christlichen Jahrhunderten den Heiden Anlaß, die Christen wegen Kindermordes anzuklagen, das unblutige Opfer mißverstanden und geglaubt wurde, werde bei der Feier der Mysterien ein Kind getödtet, dessen Blut den Gläubigen als Communion diente. Ich halte es nun für äußerst naheliegend, daß diese Lehre Christi unter den Juden, welche diese auffallende Lehre Christi angehört, sich entweder Aufzeichnungen darüber machten oder davon anderen mittheilten und diese wieder anderen mittheilten. Bei dem ungeheuren Aufsehen, welches Christi Aufbruch gemacht, liegt es nahe, daß besonders diesen mystischen solcher Feierlichkeit vorgebrachten Neußerungen große Wichtigkeit beigelegt wurde, und als nun später die Auferstehung Christi und die vorhergesagte Zerstörung des Jerusalems sich ereignete, mochte mancher von denen, die um die Lehre Christi wußten, nachdenklich geworden sein und sich gedacht haben: Am Ende war doch dieser Jesus der eigene Messias und das wahr, was er gesprochen, ohne den Wuth zu finden, mit dem Judenthum zu brechen und den Christen sich offen anzuschließen.

Man wende nicht ein, ein solcher Gemüthszustand sei in der ersten Zeit nach Christus möglich und begreiflich gewesen, könne aber für die nachfolgenden Jahrhunderte nicht in Betracht gezogen werden. Das orthodoxe Judenthum ist sich seit Christus absolut gleich geblieben wie ein Petrefakt; seine Entwicklung war mit Christus und seit der Zerstörung seines Tempels, an dem, so lange er stand, fortgesetzt gebaut wurde, abgeschlossen; der geistige Tempel der Juden ragt seitdem durch die Jahrhunderte unverändert vor uns auf, wie eine den Jahrtausenden trogende Pyramide. Vor Christus ein äußerst lebensvolles Bild voll Thätigkeit, herrlicher Führung Gottes durch alle Stürme und Bedrängnisse; nach Christus eine versteinerte Mumie, verunstaltet durch Rabbinatszuthaten — keine Propheten, keine Richter, keine Könige, keine gottbegeisterten Jungfrauen! Es liegt trotzdem noch etwas unleugbar Großartiges in diesem versteinerten Judenthum, und vor dem gläubigen Juden (ohne Beimischung von Aberglauben) muß ein gewisses Gefühl der Ehrfurcht Platz greifen.

Die Erinnerung an Christi Lehre von der Eucharistie konnte sich sehr wohl in mündlicher jüdischer Ueberlieferung fortpflanzen und überdies können auch später Juden durch Studium des neuen Testaments selbständig auf die Idee gekommen sein, ob nicht doch Christus der Messias war, und sonach das ewige Leben davon abhängig sei, daß eine Communion mit dessen Fleisch und Blut stattfinde. Wie die Communion bewerkstelligen, ohne übertreten zu müssen? Unter Mißkennung des Wesens des unblutigen Opfers mag nun durch mystische Ideen, deren Entstehungsursache später wieder mehr oder weniger verwischt wurde, eine Geheimlehre entstanden sein, welche bezweckt, die christliche Communion zu ersetzen durch den Genuß des Blutes eines Christen, der ja in Folge seiner Kirchengemeinschaft ein Glied des mystischen Leibes Christi ist. Dieser Geheimlehre läge die unklare Ahnung der christ-

en Wahrheit zu Grunde, daß Christi Blut uns den Himmel erschlossen hat, und daß wir nur durch Vermittlung des Blutes Christi der Seligkeit theilhaftig werden können.¹⁾

Angeichts der historischen Thatfachen ist man vollausgerüstet, nach den Gründen zu forschen, welche die zahlreichen unerklärlichen Christenmorde etwa veranlassen konnten, und Hypothesen hierüber aufzustellen: die eben geltend gemachte Hypothese soll auch nichts weiteres sein als eine Hypothese. Wir dürfen bei Allem nicht vergessen, daß auch der Jude unser Bruder in Gott ist, daß unser religiöses Ziel (Vereinigung mit Gott) das Gleiche ist, und daß wir den jüdischen Voreltern unendlich viel zu verdanken haben.

Ich schließe mit den Worten der markigen Oratio pro daeis des Charfreitags: Deus, qui etiam Judaicam periam a tua misericordia non repellis, exaudi preces nostras, quas pro illius populi obcaecatione defecimus, ut agnita veritatis tuae luce, quae Christus est, tuis tenebris eruantur.

15. Mai.

A. v. O.

1) Vergl. u. a. die Enthüllungen des zum griechisch-schismatischen Bekenntniß übergetretenen Rabbi Moldavo zu Anfang des 19. Jahrhunderts (Nohling: „Meine Antworten etc.“ 2. Auflage, S. 81). Derselbe behauptet ebenfalls, daß das Blutgeheimniß nur auf mündlicher Tradition beruht und nur sehr Wenigen bekannt ist, sowie daß demselben die unbestimmte Ahnung zu Grunde liegt, daß Christus der wahre Messias gewesen sein könnte. Das Blutgeheimniß erhält seine eigenthümliche Illustration durch den Ruf des Judenthums vor Pilatus: „Sein Blut komme über uns und unsere Kinder.“

LXXVIII.

Zum Leben des P. Friedrich von Spe.

(Nachtrag.)

Im zweiten Bande des Jahrgangs 1899 dieser Zeitschrift (124, 785--95) wies ich gegen einige Sätze in dem Artikel den P. Joseph Blöcher S. J. für den ersten Band des Kirchenlexikons über P. Friedrich von Spe geschrieben hat, urkundlich nach, daß am Sonntag Misericordiae 1629 thatsächlich Mordanschlag auf den berühmten Verfasser der *Cautio criminalis* gemacht sei, und daß das blutige Ereigniß, welches sich dem Wege von Peine nach Woltorf zutrug, nicht mehr eine starke Verhöhnung Spe's dargestellt werden könne.

Das von mir damals seinem Wortlaute nach veröffentlichte Schreiben vom 12. Mai 1629, abgefaßt von Kanzler Räten des Stiftes Hildesheim und gerichtet an den damaligen Jesuitenprovinzial P. Bauring, enthält einen Bericht über den traurigen Vorfall, der sich in allen Punkten mit der Erzählung in der *Litterae annuae* des Hildesheimer Jesuitenkollegs deckt, auf die man bis dahin allein hinsichtlich dieses Ereignisses angewiesen und gegen deren Zuverlässigkeit bis P. Blöcher (bzw. Thonemann) kein Zweifel erhoben war.

In dem Brief an P. Bauring verweist der Kanzler auf den allerersten amtlichen Bericht von dem Ueberfall, ihm am Tage des Ereignisses vom Drost von Peine, J. Adrian von Wendt, zugegangen war, und von dem er eine Abschrift, wie aus dem Inhalte des Schreibens erhellt, an den Provinzial beilegte. In einer Anmerkung (S. 794, Anm.

(vgl. auch Anm. 3) meinte ich damals, diese Beilage sei 'nicht halten'. Das war ein Irrthum meinerseits. Auch der Bericht des Drostens von Peine ist noch vorhanden.¹⁾

So kann ich nunmehr vorlegen, was am Tage des Ueber-
Les selbst unter dem frischesten Eindruck der erschütternden
Tatsache, als dem Verwundeten soeben der erste Verband
gelegt war, in aller Eile von der zuständigen Obrigkeit amtlich
Hildesheim berichtet wurde.

Das Schreiben des Drostens von Peine an den Kanzler
setzt:

Edeler Gremuefter.

Diesen morgen wie der Herr Pater Spee naher Wolstorff
ken wöllen, daselbst diuina zu uerrichten, hat ein Mörderischer
Pater demselben vorgewartet, Beide Pistollen auf Ihn gelöset,
Iche aber gefehlet, darauff Er den gueten frommen Patrem
dem Degen dermaßen zerhacket, daß Er Sieben Wundenn
Haupt unndt zween in den Rücken bekommen unndt lassenn
die Hauptwunden fast miteinander Thöttlich ansehen, weil
Hirnschal unterschiedliche mahlen hart gespalтет, auch pia-
ter besorglich laediret, habe Ihnen zwar durch hiesigen
Albirer verbinden laßen, besorge aber Er werde zu schlecht
u. Bitte allerdiensftligst umb Gotteswillen der Herr Canzeler
alle die großgünstige vernehmung thun, daß noch diesen tag
Doctor unndt Balbirer möge herauß kommen, wie woll
ich besorge es werde zu spaet seyn, Wo nicht der Almechtig
nit mit seiner gnadt unndt Barmhertzigkeit miraculose bey-
 Ihnen wirt, welches dem herrn Canzeler auß betrübtem
rzen in eil berichten müßen. Uns Gottes.²⁾

Pein den 19. Aprilis 1629.

Des herren Canzelers
dienstw³⁾

J. A. de Wendt.

1) Er sowie die andern von mir ganz oder theilweise hier veröffent-
lichten Actenstücke sind im Königlichen Staatsarchiv zu Hannover,
Abtheilung 'Hildesheim'sches Landesarchiv'.

2) Ein verkürzter Schluß- und Segenswunsch.

3) Dienstwilliger.

Am 12. Mai 1629, am gleichen Tage, an dem der Kurfürst das von mir im ersten Artikel veröffentlichte Schreiben an den Jesuitenprovinzial abfaßte, sandte er auch einen Bericht an den Fürstbischof, Kurfürsten Ferdinand, dessen Entwurf in den Händen ist. Derselbe deckt sich wesentlich mit dem zweiten Theil des Briefes an den Provinzial; ¹⁾ ihm war das Originalschreiben des Drostens von Peine beigelegt.

Aus diesem Briefe an den Kurfürsten mögen nur jene Stellen gegeben werden, die von besonderem Interesse sind oder abweichen von dem Briefe an den Provinzial. Ueberfallenes selbst wird mit folgenden Worten gedacht:

„., was gestalt der von E. Churfl. Dhrft. Heil. zum reformationswesen geschichte pater Spee Societatis Jesu auf dem pfarwege naher Woltorff bößlich verweglägert und mordtlich tractirt worden.“

Am Schlusse heißt es:

„Alß viell aber den mörder belanget ist demselben die Peinliche Soldaten zwar nachgeeilet, aber nicht ertappt, dem Verlauten nach in Braunschweig kommen sein und man aller örter des nachforschens halber geblissen, gestalt verfolg E. Churfl. Dhrft mit negsten Unterthenigst gehorchen soll zugeschrieben und berichtet werden.“

Der Kurfürst nahm das an P. Spee geschehene Attentat streng, und aufs ernstlichste drang er auf Erforschung und strafung des Thäters. Davon liefert den Beweis sein Schreiben aus Bonn, den 30. Mai 1629.

„Wir haben auß näherem Querrem schreiben vngern genommen, wie grob und vbell der dorthin verschickter Pater Spee tractirt und verwundet worden.“

Alldeweill nun nun seithero von euch kein weiter Bericht ob mann den Thäter erfraget, eingelangen, und aber eine solche Thadt ist, dern Exemplarische Bestrafung mit eifleiß zu eifferen, Zumassen Wir gemeindt sein, den Thäter.

1) Der Name des Arztes ist Mellinger, nicht, wie S. 794 Wellingner. Ueber Mellinger vergl. Beiträge zur Hildesheimer Geschichte. Hildesheim 1830, III, 151.

ß orth vnnndt endt er sich auch begeben würdt, zuuervolgenn, und Er dann, dha Er sich im Landt zu Braunschweig noch haltenn soll, woll zu erforschenn sein würdt / So befehlenn er Euch . . . hiemitt vnnnd wollenn, daß Ihr Rhein fleiß und mühe sparrt, ermelt Thäter vnaufhörlich nachkundigent, und welchen orths Er außzukundschaftten sein mögte, Ihr Eisten der Aufßolung halber die notturfst fürnehmmet, und ahn vnnß ungesaumbtt gelanget, Versehen vnnß deßen zu th also.¹

Auf diesen von Kurfürst Ferdinand eigenhändig unterschrieten Brief erfolgte vom Kanzler unterm 12. Juni 1629 ein langes Antwortschreiben, worin von den Anstrengungen, die man gemacht, um dem Thäter auf die Spur zu kommen, die Rede ist. Die Untersuchung war ziemlich ergebnislos verlaufen; man hatte wohl einen Verdacht und setzte auch den verdächtigen in Untersuchungshaft, aber man konnte ihm, wenigstens bis dahin, nichts beweisen.

Am Ende des Briefes ist auch von P. Spe die Rede.

„Ist sonst auch gedachter Pater Spe Gott lob durch eifßige Auffßicht und Thur deß medici und zweier balbier so rith in seiner gesundtheitt bracht, daß er hoffentlich ihn nahen gen sein Officium in d. religionssache, so nhunmehr glücklich portam bracht, mitt besthetigung und confirmirungh newer tholischer¹) persönlich in ampt Pein continuiren wird.“

Hildesheim.

Dr. Reinhard Müller.

1) Nicht leserlich. Vielleicht Communikanten?

LXXIX.

Zeitläufe.

Die Verhältnisse zwischen dem Reich und England.
Auch Transvaal.

Den 20. Mai 1900.

Vor ihrer Abreise nach Amerika hat die Buren-Gesandtschaft, nachdem sie bei den europäischen Mächten nirgends Unterstützung fand, ein Manifest veröffentlicht, worin sie das amerikanische Volk bittet, den Buren „zu helfen zu der Einstellung dieser grausamen Menschenjächtere“, denn auch amerikanische Bürger seien in ihrem Kampfe um die Freiheit gefallen, und einem Kriege ein Ziel zu setzen, der im Grunde ein Bruderkrieg sei.“ Das Manifest enthält auch die Versicherung gegen den Vorwurf, als ob die Buren den Kampf angezettelt hätten, und gegen die Behauptung der Engländer, daß sie „die Urheber des Krieges materiell nicht gewesen seien.“ In Wahrheit waren es „materiell“ die Buren, denn sie haben das Ultimatum an England gerichtet, während England nicht gerüstet war. Noch vor drei Monaten schrieb ein unparteiischer Beobachter:

„Es wundert uns doch, daß Leute, die sich's zur Lebensaufgabe gemacht haben, jeden Tag ein halbes Dutzend Junker auf dem Kraut zu verspeisen, sich in so fanatischer Weise für die viel bedenklicheren Junker Südafrika's in's Zeug legen. Zieht man aus den wechselnden Zahlen dieses „Volkes in Waffen“ das wahrscheinliche Mittel, so ergibt sich, daß die

(einschließlich der Freiwilligen und der aufständischen der der Kapcolonie) mindestens 80,000 trefflich bewaffnete mit einer verhältnißmäßig außerordentlich starken und lichen Artillerie im Felde haben. Ihr ungeheurer Reichthum — im Vereine mit der Kurzsichtigkeit der englischen Verwaltung — ermöglichte ihnen ja, sich das beste, pohlteste Kriegsmaterial von allen Seiten in ausgiebigstem zu verschaffen. Die Engländer waren an Mannschaft drei Monate lang weit zurück, noch mehr an Artillerie.“¹⁾)

Den Höhepunkt erreichte im deutschen Reiche die fanatische gegen England durch eine Erklärung, die der Führer interfränkischen Bauernbunds, Baron Thüngen, unter Titel „An S. M. den Kaiser“ veröffentlichen ließ. dessen Civillabinet waren bekannte (jüdische) Bankhäuser laßt worden, eine Sammlung für die unter der schrecklichen Hungersnoth leidenden Bewohner Indiens einzuleiten, als der Vizekönig von Indien für das ansehnliche Er- iß den Dank erstattete, erhielt er von dem Kaiser selbst englandfreundliche telegraphische Antwort, in welcher mpathie betont war, die „sein Volk für Indien theile.“ Erklärung des Freiherrn wollte im Gegentheil die Eng- r aus Indien hinausgejagt haben, und sie enthält fol- bemerkbaren Sätze:

„Hat der Kaiser unter ‚Volk‘ am Ende das deutsche Volk lgemeinen verstanden, dann ist es Pflicht jedes wahrheits- den Deutschen, dagegen energisch zu protestiren. In ganz eutschland wird sich nicht Ein denkender Mensch finden, m Telegramm des Kaisers nicht auf das Allerunangenehmste ascht worden wäre. Daß aber das Volk mit den Berliner und Börsenjuden, die vermuthlich aus Ordenslüsternheit albe Million geopfert haben, in einen Topf geworfen wird, en mußte sich jeder ächte Deutsche auf's Entschiedenste hren. Findet sich denn kein Mann in der Umgebung des rs oder im Reichstag, der ihn über die wahren Gesinn-

¹⁾ „Mugsburger Postzeitung“ vom 15. Februar d. Js.

ungen des deutschen Volkes den Engländern gegenüber, über seine Art zu regieren, und besonders seine auswärtige Politik, aufklärt?"¹⁾

In Frankreich hatte vor einiger Zeit die Presse solche Uebergriffe gegen England erlaubt, daß der englische Botschafter vermeintlich wegen der beleidigenden Cartons eines Pariser Blattes gegen die Königin von England die Hauptstadt in Urlaub verließ. Aus Berlin brachten Berichte der angesehenen Londoner „Times“ Schilderungen über die Anfeindungen Englands, die der dortigen Regierung selber unbequem wurden. „Als in jüngster Zeit Vertreter der ‚Times‘ in Berlin durch seine Berichte die abgründliche Feindschaft der Deutschen gegen England lästig machte, hielten einige Zeitungen es für ihre Pflicht, die Entfernung dieses Störenfriedes aus den Reichsgrenzen zu drängen.“²⁾ Jetzt las man über einmal aus der englischen Botschaft in Berlin informirten Leuten, daß der „Daily Telegraph“ Mittheilungen von Seite der deutschen Kaiser zur Sammlung für Indien berufenen Bankiers

„Einer der leitenden Herren äußerte sich dem Correspondenten des ‚Telegraph‘ gegenüber folgendermaßen: „Geschäftsleute erblicken in dem Wunsche des Kaisers einen rein geschäftlichen und politischen Plan; es ist die erste große Angelegenheit Deutschlands, durch welche die reiche Geschäftswelt im Einklang mit dem Kaiser England dringend seine bona fides zu beweisen und aufrichtigen Wunsch darzuthun wünscht, mit ihm auf freundschaftlichem Fuße zu leben.“ Ich erfahre aus unabweisbarer Quelle, fährt der Correspondent fort, daß die Absicht des Kaisers nach Altona den Zweck hatte, der Welt zu zeigen, daß die kaiserliche Politik eine solche absoluter und ausschließlicher Freundschaft für Großbritannien ist, und daß kein Verstand gegen England einen Augenblick in Berlin finden würde. Diese politische Richtungslinie wurde im

1) Aus München f. „Allg. Zeitung“ vom 12. Mai 1873.

2) Aus Berlin f. „Allgemeine Volkszeitung“ v. 24. Apr.

bist in Windsor festgelegt. Ein wichtiges Zeichen der Zeit daß die militärischen Kreise jetzt vollständig die Ansichten Kaisers theilen, und von allen denjenigen hierin unterstützt den, die den Reichthum und den Wohlstand des Landes retten. Von einem einflußreichen Manne wurde uns gesagt: „denjenigen, welche jüngst versucht haben, das britische Publikum in Deutschland aufzuheizen, wissen nicht, was sie thun.“¹⁾

Das conservative Hauptblatt in Berlin schüttelte ärgerlich Kopf, weil diese Angaben bei den Nachbarn des deutschen Reiches Zweifel an der politischen Aufrichtigkeit der deutschen Regierung erwecken würden, und verlangte Berichtigung von deutscher Stelle. Anstatt dessen war nun auf den Besuch Kaisers bei der Königin von England im vorigen Jahre überraschend die kaiserliche Begrüßung seines Onkels, des Prinzen von Wales, bei der Durchfahrt in Altona erfolgt. Ehemals waren die Organe der alten Bismarckfronde auf's äußerste verschnupft. Unter andern sagten die „Dresdener Nachrichten“: es drohe die Gefahr einer Isolirung des Monarchen, wenn so die beständige Wechselwirkung zwischen ihm und seinem Volke unterbrochen, die Harmonie der monarchischen Willensentschlüsse mit dem nationalen Volkswillensseyn aufgehoben erscheine. „Auf diese Gefahr aufmerksam zu machen, wäre eine der vornehmsten Pflichten verantwortlichen Rathgeber des Kaisers. In dem vorliegenden Falle hat diese Pflichterfüllung, wenn sie bei der Art und Weise des Kaisers überhaupt möglich und durchführbar offenbar schon deßhalb nicht erfolgen können, weil auch die leitenden Staatsmänner die Kaiserfahrt nach Altona als Charakter einer vollständigen Ueberraschung gehabt haben mußte.“²⁾

Das Centrumsblatt in Köln machte zu diesen Verschnupfungen der Politiker von der schärferen nationalen Tonart

1) Aus London i. Berliner „Kreuzzeitung“ v. 26. April d. Js.

2) „Kölnische Volkszeitung“ vom 24. April d. Js.

nur die Bemerkung: „wenn wir einen Wunsch auszusprechen hätten, so wäre es nur der, daß man den Eindrücken Sprunghaften und Wandelbaren nach Möglichkeit zu meiden beflissen seyn sollte.“ Fast gleichzeitig erschien in London eine neue Zeitung, „Daily Express“, mit überraschenden Behauptung, Kaiser Wilhelm habe ihm erscheinen beglückwünschen lassen mit dem Auftrage: den deutschen Volke zu sagen, seine erste Hoffnung sei jetzt immer die Erhaltung des internationalen Friedens, zweite die Befestigung und Aufrechthaltung der Freundschaft zwischen Deutschland und Britannien. Der Berliner Vorkorrespondent des Blattes versichere, er stehe in vertraulicher Beziehung mit den bedeutendsten Ministern, und einer der letzteren habe ihm gesagt: England habe keinen besseren Freund als Kaiser, und „Alles, was wir wünschen, ist, daß diesen Zank, der so unerwünscht ist, ein Ende bereitet wird.“ Vorgang mit dem neuen Blatt erweckte nun auch in der liberalen Presse helle Entrüstung, und sie forderte, derartige Experimente ein unzweideutiges Beto.¹⁾ Es erfolgte aber nichts dergleichen. Angesichts dieser Erscheinungen an dem Berliner Wetterhimmel schritt die Bismarck'sche Erbschaft getreulich behütende Hamd-Blatt:

„Wir wünschen mit England in Frieden zu leben, sogar den Schein zu meiden, als ob unsere Politik nicht schließlich von deutschen Interessen geleitet würde. Ein Satz aus dem politischen Testament des Fürsten Bismarck darf nicht verletzt werden, ohne daß wir es früh oder später zu bereuen haben. Es könnte uns gewiß nicht kommen, als eine ehrliche Freundschaft mit England, aber einmal müßte dieselbe gegenseitig seyn und zweitens Beziehungen zu Rußland nicht schädigen. Ob diese Bedingungen je zu erfüllen seyn werden?“²⁾

1) Leitartikel der Münchener „Allg. Zeitung“ v. 26. April.

2) Aus den „Hamburger Nachrichten“ f. „Allgemeine Zeitung“ vom 29. April d. J.

Sa, das ist eben die Frage! Rußland hätte ohne Zweifel im Bunde mit Frankreich das größte Interesse daran, wenn England als eine zerbrochene Weltmacht aus dem heilloosen Burenkrieg hervorgegangen wäre. Es lauert in Asien, in China, von Afganistan an bis nach Persien auf den gelegenen Augenblick, um zuzugreifen, und das verbündete Frankreich würde sich in Nordafrika von Aegypten bis Marokko bezahlen lassen. Die Berliner Beschwichtigungen für England sind auch wohl zu erklären. Denn in Petersburg schaut man mit scheelen Blicken auf die künftige deutsche Bahn durch Syrien bis Bagdad und auf die enge Freundschaft zwischen dem deutschen Kaiser und dem Sultan-Califen. Ueberdieß ist es immer noch ein Geheimniß geblieben, was die deutsche Colonialpolitik aus dem Vertrag mit England wegen Delagoa und Mozambique für sich gewinnen würde.

Oesterreich als Behüter des nähern Orients ist immer ein treuer, wenn auch fahrlässiger, Begleiter des mächtigen Titanischen Reichs gewesen, und es ist fraglich, ob der pompöse Pathenbesuch des Kaisers der Ostmark in Berlin hätte stattfinden können, wenn nicht der Beherrscher der Slavenwelt vor England in der preußischen Freundschaft die zweite Stelle gerückt wäre. Das Wort in der Kaiserrede des deutschen Kaisers von „einem welthistorischen Moment erster Größe“ wäre sonst schwer zu verstehen. Die russische Presse witterte denn auch einen neuen „Rückversicherungsvertrag“ wie zu Bismarcks Zeiten, aber nicht mit Rußland, sondern mit England.

Das wäre doppelt erfreulich, da das Aussehen des nahen Orients immer bedrohlicher wird. In dieser Zeit muß die zukünftige Weltlage ganz vergessen worden sein, wenn wegen der Buren und Transvaal in der deutschen Presse, und sogar in Blättern des Centrums, die Heße gegen England Platz greifen konnte. Neulich ist auch bekannt geworden, daß der wiederholt als Schieds-

richter angerufene König Oskar von Schweden bei seiner Anwesenheit in England in einer Unterhaltung mit einem Besucher die Buren als die Anstifter des ungeligen Krieges bezeichnet habe. „Von den uncivilisirten Buren“, habe er gesagt, „sei der Krieg ohne jeden Zwang vom Zaune gebrochen worden, und man vermöge nicht an die Richtigkeit der religiösen Grundsätze bei einem Volke zu glauben, das sich in culturfeindlicher Weise allen modernen Reformwünschen gegenüber abweisend verhalten habe, und ohne Zweifel ein weitverzweigtes Conspirationsystem in Bewegung setzte, um die Suprematie Südafrika's in seine Hände zu spielen.“¹⁾

Was die Meinung der englischen Katholiken ist, beweißt die Thatfache, daß der Herzog von Norfolk, der angesehenste Führer derselben, bis dahin Generalpostmeister und Mitglied des Cabinets Salisbury, seine Stellen niedergelegt und sich nach Südafrika begeben hat, um an dem Krieg theilzunehmen. An ihn hatte sich der bekannte Bischof Irelands aus Amerika gewendet mit der Bitte, er möge die englischen Katholiken zum engsten Anschluß an die Amerika's veranlassen; er sprach die Ueberzeugung aus, die augenblickliche Schwächung der Macht Großbritanniens sei nur eine vorübergehende Erscheinung, bald werde dieselbe größer seyn als je zuvor.²⁾ Bischof Ireland ist ein Ire von Herkunft. Die Königin Viktoria hat auch zum ersten Male seit langer Zeit den Lande in Anerkennung der loyalen Haltung des katholischen Volkes, abgesehen von der parlamentarischen Opposition, einen offiziellen Besuch abgestattet. Als darauf die Buren, welche als Gesandte zu den europäischen Mächten um einer Friedensvermittlung willen nach dem Haag gekommen waren, unverrichteter Sache wegen die Abfahrt nach Amerika antraten, sagte einer derselben zum Abschied

1) Aus dem obengenannten neuen Londoner Blatt „Daily Express“ f. Berliner „Kreuzzeitung“ vom 6. Mai d. J.

2) Aus Rom f. Münchener „Allg. Zeitung“ vom 10. Mai d. J.

in Amsterdam: „Allein in den Niederlanden kenne man die Geschichte der Buren, und ein Volk, dessen Söhne von Müttern, Schwestern und Bräuten in den Kampf geschickt würden, könne durch keine Uebermacht überwunden werden. Sollte dies aber dennoch geschehen, dann sollte nie eine Tochter seines Volkes mit ihrem Verlobten vor den Altar treten, solange noch ein Engländer in Transvaal und dem Freistaat sei.“¹⁾

Nach der Niederlage und der Gefangennahme Cronje's bei der Hauptstadt des Freistaats erließ der Präsident Krüger an die Angestellten der Republik Transvaal ein Rundschreiben in seinem gewohnten biblischen Tone, welches zum Kampfe bis an den Tod auffordert und mit Psalmen-Citaten förmlich gespickt ist. Man empfängt den Eindruck, daß der darin angerufene „Herr“ nicht der allgemeine Christengott, sondern ein Volksgott nach der alttestamentlichen Vorstellung der Juden ist.²⁾ Uebrigens gibt es, unter den Buren neben der Sekte der alten Hugenotten noch eine „holländisch-reformirte Kirche“, aus der sich eine „Versöhnungspartei“ gebildet hat, in deren Vorstand auch Geistliche sitzen. Sie würde auf völlige Abrüstung der beiden Republiken eingehen, wenn sie Glieder des englischen Reichs mit eigener Verwaltung ihrer Länder werden könnten.³⁾ Ein angesehener Prediger dieser kirchlichen Richtung welcher bedauert, daß sich der Präsident des Oranje-Freistaats Steijn durch den Beherrscher Krüger in Transvaal in die kriegerische Verwicklung habe hineinziehen lassen, veröffentlichte vor drei Monaten einen Aufruf an die Burghers des Freistaats, worin er sagt:

1) Correspondenz des Wochenblatts der „Frankfurter Zeitung“ vom 11. Mai d. Js.

2) Aus Johannesburg s. Münchener „Allgem. Zeitung“ vom 9. Mai d. Js.

3) Aus Kapstadt s. „Kölnische Volkszeitung“ v. 18. April d. Js.

„Präsident Steijn sagte Euch, Gott werde nicht erlauben, daß die Afrikaner den Engländern unterliegen und daß Ihr für die Vereinigung Südafrikas eintreten müßtet. Eure Blutsverwandten in Natal und in der Kapkolonie haben dieselben Rechte und Freiheiten wie die Engländer, im Parlament der Kolonie haben sie die Majorität, das Ministerium ist aus Afrikanern gebildet, der oberste Richter Sir Henry de Villiers ist ein Nachkomme der ersten hugenottischen Einwanderer und der Königin geheimer Rath. Die Kollegien, Schulen und alle Anstalten der Afrikaner haben die gleichen Begünstigungen wie die der Engländer; in der Presse, in allen Lebenslagen haben beide gleiche Berechtigung. Dies ist Großbritannien: Freiheit und Großmuth. Nie wird es Euch gelingen, die unermesslichen Hülsquellen Englands versiegen zu machen. Landsleute und Burgher! Es ist ausschließlich zu Euren eigenen Wohlergehen, es ist Eure heilige Pflicht als Staatsbürger und Mitglieder einer christlichen Kirche, es ist Euer Pflicht als Männer Euren Gott gegenüber, von Euren Führern Euch loszusagen und somit Euch vor einem erbsesslichen Schicksal zu bewahren. Kehret zurück von dem diabolischen Wege der Vernichtung und laßt Euren Patriotismus, Euren Heldenmuth und Eure Frömmigkeit die Oberhand in Euren Herzen gewinnen. Wartet nicht bis zur elften Stunde. Ueberlegt Euch alles selbst und faßt den Entschluß eines Mannes. Zeigt Eure menschlichen Gefühle und bereut, daß Ihr Führern gefolgt seid, welche Elend und Tod in ihren furchtbarsten Gestalten auf ihre Fahne geschrieben haben. Ergreift die freundschaftlichst gebotene Hand Großbritanniens, es ist die größte civilisirende Macht, welche die Welt jemals auf den Grundsätzen des Friedens und des guten Willens unter den Menschen errichtet hat; geht zu ihr, und es wird Euch wohlergehen.“¹⁾

1) Aus Kapstadt i. „Kölnische Volkszeitung“ vom 25. März d. J. — Vgl. „Hist.-polit. Blätter“ vom 6. April d. J.: „England und der Umsturz in Südafrika“ S. 597 ff.

LXXX.

Ein Ausflug ins altchristliche Afrika.

Wer je das weite Trümmerfeld von Pompeji am Fuße des Vesuv durchwandert hat, wird es an sich selbst erfahren haben, welch' lebendige Sprache Ruinen zu reden vermögen, wenn man sich ungestört ihrem Studium widmen kann. Nicht die Großartigkeit der Lokaltraditionen wirkt da auf den Beschauer. In dieser Beziehung sprechen die Fora, das Capitol und der Palatin der römischen Hauptstadt viel gewaltiger und vergegenwärtigen dem Besucher die alte Caesarenpracht. Doch bleibt es immer nur ein Stückwerk, was in der Erinnerung wieder auflebt; man muß mit Gewalt abstrahiren von der modernen Umgebung, um ein ungestörtes Bild der Vergangenheit zu Stande kommen zu lassen. Anders in Pompeji. Dort stören keine modernen An- und Umbauten; das ganze römische Leben einer Provinzialstadt zur Kaiserzeit spricht aus den Ruinen.

Nicht besser ergeht es dem christlichen Alterthumsforscher. Da, wo er am liebsten forschen möchte, kann er es nicht ungestört thun. Ueber Palästina, den Schauplatz der biblischen Begebenheiten, sind die Stürme der Zeiten so heftig dahingebraust, daß sich kaum die wichtigsten Traditionen des heiligen Landes mit Mühe wieder erkennen lassen. Und in der christlichen Hauptstadt, der Roma aeterna pulst das Leben der Gegenwart zu lebendig, als daß man zum ungestörten Genuß des christlichen Alterthums gelangen könnte. Auch haben spätere Jahrhunderte — ich denke vor allem an die Zeit der Renaissance — so nachhaltig auf Roms Gestaltung und Veränderung eingewirkt, daß der Forscher der Jetztzeit haupt-

sächlich unter die Erde hinabsteigen und die Katakomben durchforschen muß, um sich ein Bild der ältesten christlichen Zeiten zu machen. Weit günstigere Bedingungen aber bieten sich den christlichen Archäologen auf dem Boden des nördlichen Afrikas dar. Da vermag die unveränderte Originalität, mit der hier die alte Welt entgegentritt, einen Ersatz zu bieten für den Mangel an biblischen oder apostolischen Traditionen.

Nicht mit Unrecht bildet daher das altchristliche Afrika schon seit geraumer Zeit einen besonderen Anziehungspunkt für die christlichen Archäologen. Namentlich war es die französische Regierung, welche reichliche Mittel und namhafte Gelehrte zur Durchforschung der Ruinenfelder aufgeboten hat. Auf diese Weise wird viel neues Material für die christliche Archäologie gewonnen, das kein Forscher mehr ungestraft bei Seite liegen lassen darf. Das war auch der Gedanke, der den Verfasser des Buches,¹⁾ worüber hier referirt werden soll, Dr. Franz Wieland zum Besuch der afrikanischen Ruinen gedrängt hat. Er hat einen zweijährigen Aufenthalt in Rom als Kaplan des deutschen Campo Santo dazu benützt, um Forschungen über die Entwicklung des christlichen Altars zu machen. Es stellt sich ihm indeß bald die Nothwendigkeit heraus, auch die zahlreichen noch gut erhaltenen Ruinen der afrikanischen Basiliken zu besuchen, um für seine Arbeit neues Material zu gewinnen. Der historische Boden Roms war der beste Vorbereitungsplatz für eine solche Studienreise. Der Verfasser hatte sich dort — wie schon aus vorliegendem Buche hervorgeht — eine gründliche archäologische und epigraphische Schulung erworben. In dankbarer Weise erwähnt er in der Vorrede den Rektor des Campo Santo, Mgr. de Baal, und die deutsche Gdresgesellschaft als materielle Förderer seiner Studien. Insbesondere aber gedenkt er des gefeierten französischen Gelehrten, des Direktors der Ecole française de Rome, des Abbé L. Duchesne, membre de l'institut. Wer es je selbst erfahren hat, mit welcher Liebenswürdigkeit dieser bescheidene Gelehrte auch die

1) Ein Ausflug ins altchristliche Afrika. Zwanglose Skizzen von Dr. Franz Wieland. 8°. 196 S. Stuttgart und Wien. J. B. Metz'sche Verlagsbuchhandlung. 1900.

deutschen Jünger der Wissenschaft empfängt, ihnen die reichen Schätze der herrlichen Bibliothek im Palazzo Farnese öffnet und ihre Studien mit Rath und That fördert, wird diesen besonderen Ausdruck des Dankes verstehen.

Die Publikation der speciellen Resultate dieser Studienreise über die Geschichte des christlichen Altares steht noch aus. Eine Berufung des jungen Forschers auf den Posten eines Subregens im bischöflichen Alerikalseminar in Dillingen hat dieselbe verzögert. Es hat sich aber dem Verfasser beim Besuche der afrikanischen Ruinen ein so schönes Gesamtbild der christlichen Vergangenheit auf Nordafrikas Boden aufgerollt, daß er sich entschloß, dasselbe vorläufig auf Grund der erhaltenen Ruinen zu zeichnen und einem weiteren Leserkreis zugänglich zu machen. Er nennt seine Arbeit „zwanglose Skizzen“, da es sich für ihn nicht um Vollständigkeit, sondern nur um Schilderung des Interessantesten handelt. Durch eine frische und lebendige Darstellung unter Beifügung zahlreicher schöner Abbildungen und Pläne¹⁾ verleiht er seinem Werke den Charakter einer edlen Popularität.

So führt er seine Leser zunächst zu den Ruinen in und um Karthago, bei deren Besichtigung er selbst den berühmten P. Delattre, den Superior der *pères blancs* von St. Louis, als Cicerone gehabt hat. Von da reiste Dr. Wieland oft in gewaltigem Zickzack westwärts und besuchte alle bedeutenden christlichen Ruinen bis hinaus über Algier, zuletzt in Tipasa. Hauptsächlich sind es die Basiliken, die uns genau in ihrer Anlage und Entwicklung vor Augen geführt werden. Indes begnügt sich der Verfasser nicht mit einer trockenen Beschreibung dieser Monumente. Er versteht es auch, ihre Sprache und die Geschichte, die sie erzählen, in Zusammenhalt mit den literarischen Denkmälern in schönster Weise uns zu verdolmetschen. So erhalten wir in der That einen trefflichen Einblick in die Geschichte der christlichen Kirche von ihren ersten Anfängen, wo sie langsam das Heidenthum zurückdrängt, bis hinab zu den

1) Die neuerdings sehr aufstrebende Verlagsbuchhandlung von Joseph Roth hat dem Werke eine schöne und würdige Ausstattung gegeben.

Vernichtungszügen des Islams, der an Stelle des Kreuzes den Halbmond aufpflanzte. Es ist viel Freudiges, was wir hier zu hören bekommen. Die herrlichen Gestalten eines Cyprian von Karthago, eines Optatus von Mileve, vor allem der „Geistesheros“, der hl. Augustinus, dessen Heimat der Verfasser einen besonderen Besuch gewidmet hat, treten vor unsere Augen. Die reiche Phantasie des Verfassers versteht es, die geschilderten Ruinen dadurch zu beleben, daß er einen der eben genannten christlichen Helden oder einen der vielen afrikanischen Martyrer in denselben handeln oder reden läßt. Davon ein schönes Beispiel auf S. 23 f.:

Der Verfasser besucht bei Karthago ein auch im Alterthum viel besuchtes Plateau, von wo aus man einen wunderbaren Blick über das Meer und die Stadt genießt. „Lassen wir“, so fährt Wieland in seiner Schilderung fort, „lassen wir den herrlichen Platz in der Phantasie wieder erstehen, umrahmt von hohen Säulenhallen, überragt von den stolzen Binnen der Citadelle, belebt von geschäftigen und müßigen Menschen, die ganz, wie die Araber von heute, theils mit viel Geschrei und lebhaften Geberden um Stoffe und Waffen und Köpfe feilschen, theils an die Brüstung gelehnt oder am Boden hockend, phlegmatisch mit dem dunklen Auge den Schiffen folgen, welche drunten im Hafen kommen und gehen. Dort biegt eine übermüthige Schaar 16—20jähriger Jünglinge um die Ecke des Porticus. Ihr unterdrücktes Lachen und ihre geheimnißvollen Mienen verrathen uns, daß es sich um irgend einen Studentenstreich handelt, der geschehen soll oder ist. Einer davon, ein numidischer Knabe, bleibt in unserer Nähe einen Augenblick stehen. Welcher Feuerblick unter den rabenschwarzen Locken! Er soll hier einst Professor der Rhetorik werden; offenbar ist ihm diese ernste Bestimmung vorläufig höchst gleichgültig, wenn auch daheim eine fromme Mutter sich um ihn härmte. Der Jüngling ahnt nicht, daß ihn Höheres erwartet; daß Nationen auf ihn hören werden; daß man noch nach Jahrhunderten seinen Namen preisen wird, überall, wo die heilige Wissenschaft gepflogen wird. Das muthwillige Studentlein, das es jetzt so bunt zu treiben scheint, hat keine Ahnung, daß es nach Jahrzehnten seine tollten Streiche mit bitteren Thränen beweinen

wird, und daß diese Thränen als lichte Sterne ihn als einen der größten Heiligen verklären werden. „Augustinus!“ ruft vorn einer der Freunde ihm zu, und weiter stürmt der Knabe (Ang. Conf. V, 8.) — Heute ist es ganz einsam hier, aber noch immer wunderschön — Friedhofsschönheit! Das Meer ist unter den Pfeilen der Mittagssonne leuchtend blau geworden. Leise rauscht drunten die Brandung. Eben zieht ein Dampfer vorbei, Marseille zu. Doch wir haben nicht Zeit, uns in die Größe der Natur, verklärt durch die Erinnerung an größere Zeiten, zu versenken.“ — So weiß der Verfasser die Ruinen zu beleben; indeß führt ihn seine Phantasie nie zu weit, da er sich immer an die Sprache der Monumente und literarischen Quellen hält.

Auch traurige und dunkle Perioden in der Geschichte der afrikanischen Kirche hat er zu schildern. Nach den Stürmen der Christenverfolgungen, in denen es schon gar manche traditores (vgl. S. 118 u. a.) gegeben hat, kam das die Christenheit entzweiennde Donatistenschisma mit den Circumcellionenschrecken (vgl. S. 156 f. u. a.) Auch die folgende furchtbare Vandalennoth hat zahlreiche Spuren in den Ruinen hinterlassen.

Das alles schildert Wieland in lebendiger Sprache. Seine eigene Individualität bringt er auch dadurch zur Geltung, daß er persönliche Erlebnisse mit einfließt, vielfach solche, die des Reizes der Komik nicht entbehren. Man würde es z. B. nicht von vorne herein erwarten, daß eine Beschreibung altchristlicher Monumente mit einer humoristischen Schilderung der Seeskrankheit beginnt. Wer würde dann nicht lächeln, wenn er im Kapitel „Ein paar Stunden unter den Babylon“ auf S. 178 liest, wie unser Afrikaforscher von einem fürchterlichen Regen überrascht wurde, so daß seine leichten Kleider total durchnäßt wurden. Da hat der ihn begleitende arabische Jüngling seinen Burnus, eine immenslange, weißwollene Tuchbahn, abgenommen. An jedem Ende wickelte sich einer der beiden ein; so rollten sie sich gegeneinander, bis sie fest aneinander gepreßt im Sturmschritt weiter marschiren konnten.

Einmal (S. 168 f.) wird Wieland sogar poetisch. Beim Anblick von Schwalben fühlt er sich an seine Heimat in Ravensburg erinnert und verfertigt ein reizendes sieben-

strophiges Gedicht an die Schwalbe, das er den Lesern nicht vorenthält; etwas wie begreifliches Heimweh, klingt aus den Strophen wieder:

„Klingt dein Zwitschern doch so traut
Mir, dem Wandermüden!
Beide sind ja Fremde wir
In dem fernen Süden.
Palmen wiegen sich im Wind
Stolz, in hehrer Schöne:
Doch was soll uns Palme, was
Braune Wüstenöhne!
Kommt der liebe, deutsche Lenz
Erst zu uns gezogen,
Bist zum alten, trauten Nest
Wieder heim geflogen,
Singst im gold'nen Sonnenschein
Deine Heimatlieder,
Grüß' mir dann mein Mütterlein
Abends unterm Flieder.“

So hat es denn der Verfasser verstanden, eine ebenso interessante wie belehrende Reiseskizze zu geben. Er hat sie seinen „Freunden im deutschen Campo Santo zu Rom zur Erinnerung an die Jahre 1897—1899“, zu welchen auch Referent sich zählen darf, gewidmet und spricht in der Vorrede den Wunsch aus, es möchten seine Blätter denselben stets eine freundliche Erinnerung sein. Dieser Wunsch wird sich aber nicht bloß an seinen Freunden erfüllen, sondern jeder Freund der christlichen Alterthumsforschung wird sein Buch mit Interesse lesen, und dem Verfasser für reiche Belehrung und Anregung dankbar sein.

München.

J. S.

LXXXI.

Voltaire's Begleitmusik zum siebenjährigen Kriege.

Die „Historische Zeitschrift“ „vermißte“ an dem jüngsten Werk des Duc de Broglie¹⁾ „eine scharfe Auffassung und anschauliche Charakteristik der erstaunlichen Zweideutigkeit Voltaire's im siebenjährigen Kriege, wo er den König mit Schmeicheleien überhäufte, während er gleichzeitig die Gegner Friedrichs auf dessen geheimen Schatz in Potsdam aufmerksam machte.“²⁾

Es soll im Nachstehenden eine Ergänzung versucht werden.³⁾ Unser Beitrag zu dem von der „Historischen Zeitschrift“ „Vermissen“ kann sich aber nicht in der dor angegebenen Richtung bewegen.

Die „erstaunliche Zweideutigkeit“, die darin bestehen soll, daß Voltaire den König „gleichzeitig“ „mit Schmeicheleien überhäuft“ und hinterrücks Feindseligkeiten verübt, kennzeichnet

1) „Voltaire avant et pendant la guerre de sept ans“ 1898.

2) 83 (N. F. 47) 375 f.

3) De Broglie's Darlegung schließt mit den Jahren 1759, 1760. Die Nachstehende berücksichtigt vorab diese zwei und die folgenden Jahre. — Erst während der Drucklegung dieser Arbeit bin ich auf O. Herrmanns Abhandlung aufmerksam geworden „Voltaire als Friedensvermittler“ in „Preuß. Jahrb.“ 98 (1899) 320 ff. Die Polemik gegen de Broglie berührt die vorstehenden Ausführungen nicht, als welche vornehmlich die Zeit nach dem Scheitern der Friedensvermittlung berücksichtigen.

Voltaire's Verhalten nicht genau, ja sie ist unseres Erachtens überhaupt nicht vorhanden. Es gebricht nämlich an den „gleichzeitig“ überfließenden Schmeicheleien. Was in den Briefen, die während des siebenjährigen Krieges gewechselt wurden,¹⁾ an „Schmeicheleien“ vorliegt, ist für Voltaire gar nichts, es sind steife Complimente, frostige Verbindlichkeiten. Für jeden Kenner des Voltaire'schen Briefstils ist also an der beregten Briefgruppe nicht ein Uebermaß von Schmeichelei charakteristisch, sondern das Gegentheil: ein relatives Untermaß.

Die Stellung Voltaire's zum heroischen Ringen des Königs wider eine gewaltige Uebermacht ist unserer Meinung nach ganz anders zu fassen. Sie ist eine lange Comödie und besteht demgemäß aus vier Akten.

Im ersten brennt Voltaire vor Begierde, eine Vermittlerrolle zu spielen. Aber gewiß nicht aus Liebe zu Friedrich. Lediglich um in Versailles wieder möglich oder gar in Gnaden aufgenommen zu werden; überdies hat der angeborene Hang zur Winkeldiplomatie mitbestimmend gewirkt. Diesen Versuch nebst dessen kläglichem Ausgang schildert de Broglie im letzten Abschnitt seines Buches mit gewohnter Meisterschaft. Fürderhin brauchte Voltaire in seiner Feindschaft gegen Friedrich sich keinen Zwang anzuthun.

Im zweiten Akt, mit diesem beginnt der nachstehende Beitrag, hören wir heftige Ausbrüche dieser feindseligen Gesinnung. Die Pariser Freunde werden damit erfreut. In einigen Zwischenscenen wird gleichzeitig mit Friedrich correspondirt. Die Thatsache dieses Briefwechsels ist unter den gedachten Umständen erstaunlich. Am Ton ist der durchklingende Groll weit erstaunlicher als die unvermeidlichen

1) Aus den Jahren 1759, 1760 sind 23 Briefe des Königs an Voltaire vorhanden, und zwölf Briefe Voltaire's an den König. Aus den Jahren 1757, 1758 von jeder Seite je fünf.

nicht gerade „häufigen“ Complimente. Auch ward er bald bis auf weiteres abgebrochen (1760).

Im dritten Akt hezt der Humanitätsapostel eifrig zum Krieg gegen Friedrich.

Im vierten Akt folgt die Verwandlung in einen begeisterten Bewunderer Friedrichs, des Siegers; der Rückfall in die alte Freundschaft. Um den Pariser Freunden die Metamorphose schön und erhaben erscheinen zu lassen, weiß er sie d'Alembert gegenüber so durchzuführen, als brächte er der Sache der Aufklärung ein großes Opfer.

Die quellenmäßige Darlegung dieser Thatfachen stützt sich vornehmlich auf Voltaires Briefwechsel mit d'Alembert, der aus Voltaires Gesamtcorrespondenz zu ergänzen ist.¹⁾

Während der ersten Jahre des Krieges wurde der Wechsel der Chancen in der Correspondenz zwischen Voltaire und d'Alembert ziemlich kühl und zumeist spöttisch behandelt. Unglückliche Ereignisse, welche den König treffen, veranlassen Voltaire zu der Bemerkung, die Pension, welche der berühmte Freund d'Alembert angewiesen habe, scheine bedroht; wenn das so fortgehe, so gedenke er, Voltaire, dem König eine Pension zuzubilligen.²⁾ Auch d'Alembert selbst äußerte Besorgniß: „ich glaube, meine Pension geht zu allen Teufeln.“³⁾ Für den Freigeist hegen beide noch Sympathie. Weder als Franzose noch als Philosoph kann d'Alembert Friedrichs Erfolge bedauern; wohl bedaure er aber das Zerwürfniß zwischen Friedrich und Voltaire.⁴⁾ Letzterer beklagt, daß

1) Die Correspondenz zwischen d'Alembert und Voltaire citiren wir einigemal nach der Editio princeps von Kehl = K.; zumeist, wie Voltaires sonstige Briefe nach der jüngsten Ausgabe von V. *Oeuvres complètes* durch L. Morel = M. Nach Preuß = P. „*Oeuvres complètes de Frédéric le Grand*“ die Briefe des Königs an Voltaire (Bd. 23) wie an d'Alembert nebst dessen Antworten (Bd. 24).

2) 6. Juli 1757. K. 68, 49, vgl. ebd. 50, 52, 58, 60.

3) 21. Juli 1757. K. 68, 52.

4) 11. Januar 1758. K. 68, 67.

Friedrich seinen „schönen Beruf“ verfehlt habe: es wäre „hundertmal besser gewesen, der Schutzherr der Philosophie zu sein, als der Störenfried Europas zu werden“. ¹⁾ Im großen Freundeskreis, mit dem Voltaire correspondierte, brüstet sich Voltaire zwar eifrig mit wiederhergestellter königlicher Freundschaft, spricht aber dennoch mit immer wachsender Bitterkeit über „Luc“, das ist ja der üble Spitzname, den er um diese Zeit für Friedrich II. erfunden hat. Überallhin meldet er mit schmunzelndem Behagen, alle acht Tage bekomme er ganze Pakete voll Versen und Prosa vom König zugesandt, ²⁾ der überhaupt alles thue, um ihn wiederzugewinnen. ³⁾ Ihm Briefe schreibe „à pouffer de rire“. ⁴⁾ Er könne Luc aber weder lieben, ⁵⁾ noch verzeihen, ⁶⁾ denn er kenne ihn. Der einzige Zweck der königlichen Briefe an ihn sei, zu zeigen, daß man keine Furcht hege und viel Geist habe. ⁷⁾ Voltaire erscheine es überhaupt als Nothwendigkeit, wenn Friedrich nach allem, was er ihm zusandte, allmonatlich schreibe, ohne daran zu denken, daß Unrecht gesühnt werden müsse. ⁸⁾ Das falsche Gerücht, der Abbé de Prades, den die Philosophenpartei als ungläubigen Theologen Friedrich empfohlen hatte, sei der Prügelstrafe theilhaftig geworden, kam auch Voltaire zu Ohren. Er dementirt das Gerücht, um hinzufügen zu können, an Friedrichs Hof setze sich eben jedermann der Gefahr aus, daß man ihm wenigstens nachsage, er sei geprügelt worden. ⁹⁾ D'Alembert wisse ganz gut, die Pension sei nur eine Lockspeise, mit der Friedrich nach ihm angle. ¹⁰⁾ Es gab Zeiten, wo derlei Lockspeisen Voltaire Ambrosia dünkten.

Förmliche Freuden ausbrüche erfolgen zumal in den mittleren Jahren des Krieges, so oft für Friedrich ungünstige

1) 25. April 1760. K. 68, 105 = M. 40, 366.

2) 40, 366, vgl. 119, 146, 240, 331. 3) M. 40, 78.

4) M. 40, 145. 5) M. 40, 339. 6) M. 40, 156.

7) M. 40, 356. 8) Vgl. Note 5.

9) K. 68, 73 (v. 13. Februar 1758 an d'Alembert). Vgl. ebd. 106.

10) M. 40, 366.

Nachrichten eintreffen. Ferner war wie eine Telephoncentrale; die Verbindung mit Kaunitz besorgte „Madame de Bentinck“. ¹⁾ Luc „verdient Strafe; er ist ein Taugenichts“. ²⁾ „Ich wünsche lebhaft, daß er tief gedemüthigt werde, zur Strafe für seine Sünden; ich weiß nicht, ob ich nicht auch seine ewige Verdammniß wünsche.“ ³⁾ „Luc ist verloren; doch regt ich noch einige Zweifel, um seine falsche Freunde zu haben.“ ⁴⁾ Immer wieder begegnet der Ausruf: „Luc érrira!“ ⁵⁾ „Luc schlägt mächtig um sich, aber er wird zu Grund gehen; ich stehe dafür ein.“ ⁶⁾ Er ist ein „gefährlicher Narr“, ein „Erznarr“, „es ist schade um ihn.“ ⁷⁾ „O Luc, hättest du es je geglaubt, daß ich hundertmal glücklicher würde, als du“, ⁸⁾ der „zu Tode Geheißte!“ ⁹⁾ Der belächelnde Friede sei wünschenswerth, aber wie in der Tragödie das Verbrechen nicht ohne Strafe ausgehen dürfe, so müsse Luc gezüchtigt werden. ¹⁰⁾ Zwar scheine es „ein schlimmes Ende“ mit ihm nehmen zu wollen, doch möge er sich so viel er wolle in Verdammniß stürzen, Voltaire wünsche ihn weder in diesem, noch im „anderen Leben“ wiederzusehen. ¹¹⁾ Daß er „ein wenig Haß“ in seine Politik mische, gibt Voltaire übrigens ausdrücklich zu. ¹²⁾

Seltzam berührt es, daß die meisten der vorstehenden Äußerungen aus den Jahren 1759 und 1760 sind, da doch um diese Zeit Friedrich und Voltaire wieder in regstem Briefwechsel standen, während dieser nach 1760 jäh abbricht. Es wäre ein Irrthum, anzunehmen, daß der Berliner Bruch in diesem Schreiben nicht noch nachgezittert hätte, und Voltaire die Schleusen ganz aufzog, um byzantinische Schmeichelei und lauterste Süße frei strömen zu lassen. Es fehlt von beiden Seiten nicht an den üblichen Complimenten, sie haben

1) Bgl. M. 40, 103; 37, 21.

2) M. 40, 242; 41, 27.

3) M. 40, 156.

4) M. 50, 418.

5) M. 40, 509.

6) M. 40, 196.

7) M. 40, 196, 331; 42, 44.

8) M. 40, 505.

9) „Aux abois“ ebd.

10) M. 40, 264.

11) M. 40, 304.

12) M. 40, 492.

aber etwas Frostiges. Voltaire konnte, wenn er wollte, schmeicheln wie niemand; er verstand aber auch in ganz einziger Weise Ironien zu vergolden, Impertinenzen zu verzuckern. Scharfe Recriminationen, bissige Bemerkungen flogen in diesen 59er und 60er Briefen hin und her. Es kam dazu, daß Friedrich in einem P. S. Voltaire also abkanzelle: „Aber sind Sie denn mit Ihren siebenzig Jahren noch nicht vernünftig? Lernen Sie doch endlich den Stil, in dem es sich geziemt, an mich zu schreiben. Lassen Sie es sich gesagt sein, es gibt erlaubte Freiheiten und für Literaten, für Schöngeister unerträgliche Impertinenzen.“¹⁾

Voltaire blieb seinerseits nicht viel schuldig: „Sie haben mir nun nachgerade genug Böses angethan. Sie haben mir es für immer beim König von Frankreich verborgen, sind Anlaß gewesen, daß ich meine Aemter und Pensionen eingebüßt habe. Sie haben mich in Frankfurt mißhandelt, mich und eine unschuldige Frau (Voltaire's Nichte), eine geachtete Frau, die durch den Noth geschleift und eingekerkert wurde. Und dann beehren Sie mich mit Ihren Briefen und vergällen die Süßigkeit dieses Trostes durch bittere Vorwürfe . . . das größte Unheil, das Sie angerichtet haben, ist dieses, daß nun alle Feinde der Philosophie sagen: Die Philosophen können nicht gemeinsam, nicht in Frieden leben. Da ist ein König, der nicht an Jesus Christus glaubt, er beruft einen Mann an seinen Hof, der ebenso wenig an Christus glaubt, und mißhandelt ihn. Es gibt keine Humanität bei diesen vorgeblichen Philosophen.“²⁾ Friedrich's Antwort lenkt einigermaßen ein; er hält aber Voltaire doch vor, daß er nur deshalb so glimpflich davontam, weil der König in Voltaire's „schönes Genie närrisch verliebt“ sei.³⁾ Und wie einst Voltaire mit der Marquise du Châtelet Friedrich durchaus nicht zu imponiren vermochte, so hier ebenso wenig mit seiner Nichte.

1) Rom 10. Juni 1759. P. 23, 57.

2) P. 23, 86.

3) P. 23, 92.

„Merken Sie es sich ein für allemal, von der Nichte will ich nichts mehr hören, sie langweilt mich und hat, um ihre Fehler zu bedecken, nicht so viele Vorzüge wie ihr Oheim.“¹⁾

Den Schluß dieses Briefes bildet eine sehr verletzende Andeutung auf Voltaires Indiscretionen, welche dann von Voltaire in merkwürdig freiem, nahezu suffisantem Tone abgefertigt wird. So bricht tiefe Verstimmung durch all den Firlefanz von Redensarten hindurch. Während sie diese Briefe wechselten, hatte sich zudem etwas ereignet, was die gegenseitig gereizte Stimmung noch steigerte. Friedrich meinte nämlich, eine neue Probe davon bekommen zu haben, wie so gar kein Verlaß auf den Patriarchen war, während er selbst Voltaire in Sachen der Freigeisterei im Stich ließ.

Gedichte Friedrichs II., welche nach der Absicht des Königs durchaus nicht veröffentlicht werden sollten, erschienen am Ende des Jahres 1759 in Paris. Desnoiresterres hat nachgewiesen,²⁾ daß Choiseul dabei mit die Hand im Spiele hatte. Wir sind so wenig im Stande, wie andere, zu entscheiden, ob Voltaire der eigentliche Verräther war, das ist Friedrichs offen ausgesprochene Meinung gewesen,³⁾ oder ob er bloß um diesen Coup wußte. In jedem Fall ist es eine posthume Verläumdung, wenn Voltaire den Verdacht des Königs auf den mittlerweile verstorbenen Maupertuis zu lenken sucht.⁴⁾ Es geschah dieses ohne allen Erfolg. Friedrich erklärt, hierzu sei Maupertuis unfähig gewesen, fragt Voltaire, welche Raserei ihn noch immer wider Maupertuis treibe, hält ihm vor, er wüthe gegen einen Leichnam und sei derothalben einem Raben vergleichbar, den Kadaver herbeilocken.⁵⁾

1) P. 23, 92 f.

2) Voltaire aux Délices² 377 f.

3) P. 23, 41 f. 94, namentlich 77 und die Ann. von Preuß.

4) Geht hervor aus P. 23, 82.

5) a. a. O.

Die Enttäuschung, welche Friedrich als Freigeist in der nämlichen Angelegenheit dem Freunde bereitet hat, besinnt in nachträglicher Abänderung eines Verses. Voltaire hatte mit Entzücken einen Vers aufgegriffen, in welchem die Unsterblichkeit der Seele geleugnet, der christliche Standpunkt als feige Gesinnung gebrandmarkt wurde: „allez lâches chrétiens“. Dem Gedicht und diesen Worten die größtmögliche Publicität in seinem Freundeskreise zu geben, war Voltaire in den folgenden Wochen eifrigst bemüht. In mindestens 18 Briefen an 15 Adressaten ist innerhalb eines Quartals davon die Rede.¹⁾ Trägt er die Herzogin von Gotha, was sie, die Enkelin Ernst's des Frommen, was die Diener der Augsburger und Genfer Confession zu den „feigen Christen“ sagen werden,²⁾ so schreibt er an de Broffes: „Sie werden ihm wohl verzeihen, daß er denkt wie Lucret, Cicero und Caesar“; übrigens werde niemand wagen, gegen das Buch einzuschreiten, denn seit Noßbach jage Friedrich den unsterblichen Franzosenjenseelen hochgradige Angst ein;³⁾ — an Bettinelli: „das ist kein Heuchler, er spricht von den Christen, wie Julian von ihnen sprach;“⁴⁾ — an Lorenzi: was die Sterblichkeit der Seele betrifft, so sei Friedrich seiner Sache gewiß; er meine, seine Soldaten brächten die Leute so gründlich um, daß schlankweg nichts von diesen übrig bleiben könne.⁵⁾ Nie habe ein Poet „so viel Verje und Städte geplündert“, diese Wendung kommt innerhalb einer Woche viermal vor,⁶⁾ und wird durch die Bemerkung erläutert, in der königlichen Familie von Preußen — gemeint sind Friedrichs Gedichte — seien 500 seiner (Voltaire's) eigenen Kinder.⁷⁾ Aber selbst in diesem Fall hat die Seele Voltaire's eine Gelegenheit Angst zu empfinden nicht ver-

1) M. Nr. 4035, 4036, 4039, 4045, 4046, 4047, 4048, 4050, 4053, 4054, 4071, 4078, 4081, 4091, 4096, 4105, 4106.

2) M. 40, 299, 304. 3) Ebd. 308, 312. 4) Ebd. 307.

5) Ebd. 355. 6) Ebd. 303, 304, 308, 312. 7) Ebd. 292.

absäumt. Besorgt fragt er d'Argental, ob es wahr sei, daß man die Gedichte in Paris verboten habe.¹⁾ Für alle Fälle schickt er an eines seiner Pariser Sprachrohre die Information ab: „Wenn man mich übrigens beschuldigt, daß ich zuweilen die Verse dieses Teufels von nordischem Salomo verbesserte, so erkläre ich, an der Sterblichkeit seiner Seele keinen Antheil zu haben.“²⁾ Als dann die Nachricht eintraf, in dem von Friedrich edirten Text seien die beregten Worte geändert worden (in „lâches humains“ oder „mortels craintifs“)³⁾ ist die Enttäuschung ungemein groß gewesen. „Luc fait le longeon“,⁴⁾ „Luc gibt klein bei, verstümmelt seine Worte, verleugnet seine Werke. Wie niedrig das ist, wenn man 80 000 Soldaten hat.“⁵⁾

Gerade aus dieser Zeit, aus den Jahren regen Briefverkehrs zwischen längeren Pausen (1759, 1760) stammen zwei Charakterbilder, in denen Friedrich und Voltaire sich gegenseitig zu zeichnen versuchen, und die wohl zum schärfsten gehören, was sie je von einander gesagt haben.

Der König: „Dieser Mensch (Voltaire) ist hundertmal böshafter als die Röter, die sich auf der Straße um einen Knochen beißen. Die vergessen nach der Rache doch den Haß. Aber Voltaire vergißt nie, vergibt nie. Es ist äußerst gefährlich, dieses seltsam hinterlistige Geschöpf zu reizen. Er beißt auch, ohne gereizt zu werden. Sie wissen es nicht, wie schwarz sein Charakter ist.“⁶⁾

Voltaire: „Man muß gestehen, es ist schade, daß ein so philosophischer, gelehrter Herrscher und ein so tüchtiger Feldherr zugleich ein falscher Freund ist, ein dankloses Gemüth hat, sich gleich böß gegen Verwandte wie gegen Untergebene betrügt, als unausstehlicher Nachbar und treu-

1) Ebd. 303. 2) Ebd. 364, 309, 312. 3) Ebd. 399, Note 3.

4) Ebd. 366. 5) a. a. O.

6) Publikationen aus den kgl. preuß. Staatsarchiven 22, 299 (H. de Gatt).

loser Bundesgenosse sich erweist, als ein zum Unglück der Menschheit Geborener. Er schreibt über Moral, wie nur ein beschränkter Kopf schreiben kann. In seinem Thun offenbart sich ein unheilbar verdorbenes Herz („un cœur gangrené“). Ich habe ihn doch wenigstens schreiben gelehrt. Sie wissen, wie er es mir gedankt hat“. ¹⁾

Es verdient in diesem Zusammenhang noch der Erwähnung, daß um diese Zeit, ein Jahr vor der Veröffentlichung von Friedrichs Gedichten, der König bei Voltaire eine Ode auf seine eben verstorbene Schwester bestellt²⁾ und Voltaire diesen Auftrag prompt besorgt hat.³⁾ Einige Zeit wurde dann brieflich über Strophenbau und Versfüße verhandelt. Friedrich zeigte sich schwierig, nahm Voltaire's ersten Entwurf nicht allzu gnädig auf, denn es sollte etwas „Glänzendes“ werden, „ganz Europa muß mit mir weinen“. ⁴⁾ Man kam damit schließlich ans erwünschte Ziel und es fehlte am Ende hierbei nicht an wechselseitigen Complimenten.

Wenn bei so tiefgehender Entfremdung Briefe getauscht werden, wie diese es sind (1758—1760), in denen Friedrich doch im Ganzen und Großen den freundschaftlichen Ton früherer Zeiten festhalten will und Voltaire seinerseits auch nicht gewillt war, ganz aus der Rolle des königlichen Günstlings zu fallen, so kann es ohne allerlei Zweideutigkeiten nicht abgehen. Viel charakteristischer aber als irgend eine Zweideutigkeit in den Briefen Voltaire's an den König ist, daß der verhaltene Groll deutlich durchtönt. Von Seiten der beiden erscheint es zudem sehr erstaunlich, daß Männer, die einander so feind sind, an brieflichem Verkehr Freude haben können, was von Friedrich ausdrücklich bezeugt H. de Catt berichtet, daß jeder Brief Voltaire's den König in freudige Erregung versetzte, er dessen Inhalt förmlich verschlang.⁵⁾

1) M. 40, 293 (vom 1. Februar 1759 an d'Argental).

2) P. 23, 23.

3) P. 23, 24 ff.

4) P. 23, 26.

5) Publikationen aus den preuß. Staatsarchiven 22. 19, 178 u. z.

Das Verhältniß war aber doch ein zu gründlich gestörtes und fast peinlich gespanntes. Zum erstenmal seit nahezu 5 Jahren tritt nun eine nahezu fünfjährige Pause im Briefwechsel ein. Friedrich entschloß sich, Voltaire, wie er sagt, seiner eigenen Gemeinheit zu überlassen und sich „nicht mehr um dessen Angelegenheiten zu kümmern.“ So schrieb Friedrich am 22. März 1761 an H. de Catty;¹⁾ kaum zwei Monate früher hatte Voltaire der Herzogin von Gotha mitgeteilt, er verzichte auf den Briefwechsel mit Friedrich und habe Friedrich überhaupt auf. Er habe „nur Geist und Ehrgeiz.“²⁾

In den folgenden Jahren treten nun zwei Thatfachen hervor, die als Prachtstücke Voltaire'scher Zweideutigkeit sich würdig und stilvoll in die Lebensgeschichte des Patriarchen³⁾ einreihen.

Voltaire, der Apostel der Humanität, mußte alle Kriegsräuel grundsätzlich und praktisch verabscheuen, der große Philanthrop führte denn auch elegische Verse und pathetische Declamationen wider diese von fürstlichem Ehrgeiz geschwungene Beißel der Völker auf Lager. Der nämliche Voltaire hat aber seiner Feindschaft wider Friedrich nicht bloß in Worten Luft gemacht, sondern sie auch bethätigt. Der friedliebende Philanthrop hegte in der Heimlichkeit seiner Correspondenz um Krieg, schürte, so viel er nur konnte, den Haß, freute und rühmte sich dieser humanen Winkeldiplomatie.

Die zweite Thatfache besteht darin, daß er die Rückkehr an das Lager der enthusiastischen Verehrer Friedrichs so auszuführen versuchte, als sei dabei Humanität und Feuerifer für die Aufklärungssache sein einziges Motiv.

Wir wollen hier nicht seinen barocken Einfall quellenmäßig erörtern, die französische Armee in ihrem Kampf gegen Friedrich mit einer neuen Kriegsmaschine zu versehen,

1) P. 24, 6.

2) M. 41, 194 (vom 5. Februar 1761).

3) P. 23.

den „assyrischen“ oder „babylonischen“ Streitwagen. In Biographien haben dieser „albernen Idee“ die nöthige Aufmerksamkeit geschenkt.¹⁾ Brief auf Brief schrieb Voltaire, um die französische Armeeführung von der „unwiderstehlichen Kraft“ dieser Waffengattung zu überzeugen. Er wurde ärgerlich, als man nicht daran dachte, die schöne Erfindung ernst zu nehmen. Einige Jahre später bot er sie der Kaiserin Katharina an, damit sie im Türkentrieg Verwendung fände, begegnete aber ebenso geringem Verständniß für seine „neue Küche“. So ist zwar nicht das Geringste daraus geworden, jedenfalls aber ist es nicht gerade ein „Friedensinstrument“ gewesen, mit dem der Apostel der Humanität hausieren ging. In Fragen der Strategie und Taktik hat er auch sonst mitreden zu dürfen geglaubt, ohne sonderlichen Erfolg, es sei denn, man sehe die Sarlasmen Friedrichs als einen solchen an.

Seine antifriedericianische Politik betrieb er in Briefen. Zugänglich waren ihm direkt und indirekt Choiseul, durch Schuwaloff die Zarin. Er brüstet sich bei beiden, mit bestem Erfolg gegen den König thätig gewesen zu sein. Ergibt sich aus seinen Briefen, daß es ihm an „gutem Willen“ fürwahr nicht gebrach, so ist, was die Schätzung der Erfolge betrifft, die gewohnte Großsprecherei mit in Rechnung zu ziehen.

Mit dem Exminister, Cardinal de Bernis, blieb Voltaire immer in freundschaftlichem Verkehr. Um ihm eine Artigkeit zu sagen, schreibt er ihm das Verdienst zu, diesen Krieg, der sich unabsehbar in die Länge zieht, eingesädelt zu haben. „Sie bereiteten mir damit ein unendliches Vergnügen. Als Sie damals das Wildschwein an den Bratspieß brachten, hätte ich nicht gedacht, daß der Braten so schwer verdaulich würde. Allein mir dünkt, daran tragen ihre Küchenjungen schuld.“²⁾ Den König mit einem „Wildschwein“ zu vergleichen,

1) Desnoiresterres Voltaire aux Délices² 221 ff. Voltaire et J. J. Rousseau³ 391 f. Pourriçon, Voltaire (1896) 377, *Éventé* La vie et les oeuvres de V. (1899) I, 327 f.; 2, 46.

2) M. 41, 570.

wäre freilich eine „erstaunliche Zweideutigkeit“; es dürfte von Seite des Dichters aber wohl „nachempfunden“ sein, weil kurz vorher Friedrich in Versen, die er Voltaire zusandte, den gedachten Vergleich auf sich anwandte und poetisch ausführte.¹⁾ Voltaire begnügt sich aber keineswegs damit, den angeblichen Urheber des Krieges zu beloben, er nimmt in der gleichen Sache auch eigenes Verdienst in Anspruch. Er fährt fort: „Eines tröstet mich, bevor ich sterbe, daß es mir armjeligem Atom gelungen ist, dazu beizutragen, daß ein gewisser Jäger (Choiseul) und Ihr Wildschwein zu unver söhnl ichen Feinden wurden. Darüber habe ich in meinen Bart gelacht“. . . .²⁾ Hier hat Voltaire gewißlich einigermaßen bramarbasirt. Vielleicht bezog er sich auf seine Mitwirkung bei der Ausgabe von Friedrichs Gedichten, vielleicht hatte er hier noch andere Nebenabsichten, man müßte zu weit ausholen, um diesen Annahmen Wahrscheinlichkeit zu geben. Das aber liegt am Tage, daß er in einigen Briefen Choiseul wider Friedrich kräftig antrieb. Er beschreibt die Erschöpfung Preußens mit so begeisterter Lebhaftigkeit, daß es eine reine Caricatur abgibt;³⁾ er mahnt zur äußersten Vorsicht, da Friedrich für ein paar Meilen Landes zu haben und im Stande wäre, sich mit Oesterreich wider Frankreich zu verbünden.⁴⁾ Schildert er die Niederlage, ja die Vernichtung des Königs als unausbleiblich, so zeigt er im Hintergrund das nicht minder gewisse Ergebniß: dann werden alle deutschen Fürsten nur im Anschluß an Frankreich ihr Heil suchen und Choiseul das Schiedsrichteramt in Deutschland, ja in Europa zufallen.⁵⁾

Ähnliche Tendenzen spielten in seine Beziehungen zum russischen Hof herein.

Als am 5. Januar 1762 [25. Dezember 1761 a. St.] Kaiserin Elisabeth Petrowna starb, hat Voltaire nicht ver-

1) P. 23, 70.

2) M. 41, 570.

3) M. 41, 365.

4) a. a. O.

5) M. 40, 426; 41, 365 u. a.

säumt, an die Herzogin von Gotha¹⁾ und Madame Deffant,²⁾ an den Cardinal de Vernis³⁾ und d'Alembert zweimal an Madame de Fontaine,⁴⁾ dreimal gar an d'Argental⁵⁾ zu schreiben, das sei für ihn hochperle ein „Verlust“, und zwar ein „kleiner“,⁶⁾ ein „großer“,⁷⁾ „erheblicher“,⁸⁾ ein „sehr großer“,⁹⁾ „in allem Ernst sehr großer“,¹⁰⁾ ja „sein größtes Unglück“. ¹¹⁾ Wenn auch selbst nicht sagte, so läme man auch ohne einge Nachforschung auf eine naheliegende Ursache. Er war besorgt, was nun aus den 200 Exemplaren der Ausgabe, die er vorbereitete, werden würde;¹²⁾ um so besorgter als er von dem „gegenwärtig trinkenden und regierenden Herrn“, ¹³⁾ Zar Peter II., weder französische Sympathien noch literarische Neigungen erwarten zu dürfen vollkommener sicher war. Aber er plaudert auf das Fabelste fernere politische Ursachen seines Schmerzes aus: „Meine Elisabeth haßte Luc. Ich habe dazu mein reines Theil beigetragen und darüber weidlich in meinen Gelächter, denn ich bin ein drolliger Kauz.“ ¹⁴⁾

Dieses interessante Geständniß bildet das Analogon dem an de Vernis gerichteten Wort, wo er sich zwischen Choiseul und Friedrich zerzwist zu haben. Beidemal er ja auch in seinen Vort. Forscht man der Vemuth über den von ihm geschürten kaiserlichen Haß nach, so sieht sich eine seiner Machenschaften leicht aufdecken.

1) M. 42, 27. 2) Ebd. 45.

3) Ebd. 42. 4) Ebd. 44. 5) Ebd. 28, 48.

6) Ebd. 29, 35, 54. 7) Ebd. 29. 8) Ebd. 27, 48.

9) Ebd. 45. 10) Ebd. 48. 11) Ebd. 44.

12) 54. Er fürchtet, Schuwoloff sei nun in Ungnade.

13) Vgl. M. Nr. 4595, 4654, 4690, 4762. Voltaire's eigenes Geständniß M. 42, 57, Nr. 4852.

14) „Aujourd'hui buvant et régnant“ M. 42, 61, „l'empereur germanico-russe“ ebd.

15) M. 42, 54.

Als es bekannt wurde, daß Voltaire die Geschichte Peters des Großen bearbeite, fragte Friedrich nebenher und in leichtem Scherz, was ihm denn einfallen, sich mit sibirischen Bären und Wölfen abzugeben.¹⁾ Es ist freilich ergötzlich, eine Aeußerung Friedrichs, die im vertrauten Gespräch fiel, daneben zu halten. Ehe der König noch etwas von Voltaires Absicht wissen konnte, nach dem berühmten Buch über Karl XII. an eine Biographie des Czar Peter zu gehen, sagte er: „Voltaire erhebt Karl XII. bis in die Wolken und stürzt Peter I. in die Tiefe des Abgrunds. Sein Urtheil ist ungerecht. Seien Sie überzeugt, wollte der russische Hof diesem Schurken einige Tausend Rubel geben, damit er Peter ebenso hoch über seinen Rivalen erhebe, als er ihn unter diesen gestellt hat, so würde er schreiben, Karl sei nichts als ein lediger Corporal, Peter der wahre Feldherr.“²⁾

Davon hat Voltaire nun nichts gewußt, Friedrichs obenerwähnten Scherz über die sibirischen Bären aber in seiner Art verwendet. Er kann nicht umhin, Schumvaloffs „Klugheit“ „anzuvertrauen“, Friedrich sei sehr ungehalten über dieses Unternehmen, welches ein Denkmal des großen Vaters der erhabenen Kaiserin werden solle. Er schreibe „harte Worte, welche für die Nation ebenso unverbindlich seien, wie für den Historiker“.³⁾ Bald darauf wird Schumvaloffs Klugheit auf eine zweite Probe gestellt. Friedrich, so schreibt ihm Voltaire, spreche von Peter dem Großen und der Czarin Elisabeth in so „entsetzlichen Ausdrücken“, daß man „nicht wagen dürfe, sie zu wiederholen“.⁴⁾ Es ist ja immerhin möglich, daß Voltaire sich hierbei auf Briefe bezieht, die in den Ausgaben fehlen, oder auf Erinnerungen an die Gespräche der königlichen Tafelrunde. Daß da harte Worte wie „viehisch roh, grob und ungezogen“ zur Charakteristik Peters fielen,

1) P. 23, 100 = M. 41, 43.

2) Publicationen aus den preuß. Staatsarchiven 22, 84 (S. de Cati)

3) M. 41, 83.

4) Ebd. 249.

ist ja anderwärts überliefert.¹⁾ Noch ein drittes Mal, lang vor dem Tod der Kaiserin, erfährt Schuwaloſſ, wie viel Voltaire von Friedrich zu leiden habe, bloß weil er Peters wunderbares Walten verherrliche.²⁾ Da aber Voltaires Correspondenz mit Friedrich nun abgebrochen war, wäre es nicht leicht, für diese Behauptung eine Begründung zu finden. Zum Ersatz „wagt“ es Voltaire diesmal, Proben der „entsetzlichen Ausdrücke“ vorzulegen, um dann im Hochgefühl seiner staatsmännischen Aktion „in seinen Bart“ zu lachen.

Die Thränen, die er um Elisabeth weinte, standen selbstverständlich klugem Auslugen nach den aufgehenden Nordsternen nicht im Wege. Das Schicksal des Kaisers scheint er geahnt zu haben. Vor der Katastrophe erklärte er lebhaftes Interesse dafür zu hegen, wie sich die Dinge in Rußland gestalten würden, als Tragödiendichter liebe er Peripetien.³⁾ Nach der Katastrophe rief er aus: „Wie viele Trauerspielstoffe gibt es doch in unserem Jahrhundert! Der russische Kaiser wird von seiner Frau entthront und stirbt, wie man sagt, an — einem heftigen Unterleibsleiden!“⁴⁾

Diese offizielle Version über die Todesursache nahm er aber so wenig in tragischem Ernst, daß er dazu bemerkt, die Czarin habe „ihrem Herrn Gemahl“ eine „komische Rede“ gehalten.⁵⁾ Nach Rußland schrieb er, ein guter Charakter müsse über derlei Vorgänge scandalisiert sein: sein Herz sei aber, wie er fürchten müsse, verdorben genug, um die Hoffnung zu hegen, daß aus einem kleinen Uebel großer Nutzen hervorgehen könne.⁶⁾ Sogar in Paris hat aber die Leichtfertigkeit erstaunt,⁷⁾ welche ihn sagen ließ, er wisse wohl, daß man Kaiserin Katharina „einige Kleinigkeiten in Bezug

1) „Gespräche Friedrichs des Großen mit D. de Cati und dem H. Luchefini“. Ausg. von F. Bischoff, 276.

2) M. 41, 527.

3) M. 42, 29.

4) Ebd. 205.

5) M. 42, 227.

6) Ebd. 208.

7) M. 45, 274.

auf ihren Gemahl vorwerfe“, aber das seien Familiensachen, die ihn nichts angehen. Es sei im Uebrigen gar nicht übel, wenn man einen Fehler gut zu machen habe. Das nöthige zu den größten Anstrengungen, um die Bewunderung der Welt zu gewinnen.¹⁾ Horace Walpole, der Freund Madame du Deffants, sagte dazu: „Voltaire flöht mir Abscheu ein mit ‚seiner Katharina‘. Gattenmord und Thronraub, fürwahr würdige Gegenstände des Wißes.“²⁾

Aber die engere Encyclopädistengesellschaft wußte zu genau, daß Katharinas Regierung der Aufklärung einen einflußreichen Bundesgenossen verbürge. Die ersten Gnaden-erweise der Kaiserin erweckten in diesen Kreisen helles Entzücken. Von da ab hieß sie in Voltaires Briefen in feierlichem Stil „die Semiramis des Nordens“, familiär „meine Kaiserin“, „meine Katharina“, sogar „meine Cateau“. Freilich fiel die Nachricht vom Ausgang Zwans etwas störend in den Jubel der Philosophen und mahnte zur Vorsicht im Gebrauch von Rosenamen. Neusterst kleinlaut schrieb Voltaire an d'Alembert: „Ich habe allen Eitelkeiten der Welt entsagt und glaube, daß wir unseren Enthusiasmus für den Norden etwas mäßigen müssen. Diese Weltgegend erzeugt seltsame Philosophen. Sie wissen, was geschehen ist. . .“³⁾ D'Alemberts Rückäußerung ist in ähnlichem Ton gehalten, klingt aber in vollkommene Ergebung aus. „Ich gebe zu, daß die Philosophie sich solcher Zöglinge nicht allzu sehr rühmen muß, aber was wollen Sie, man muß seine Freunde lieben mitfammt ihren Fehlern.“⁴⁾ Dennoch äußert sich d'Alembert sehr sarkastisch über das Manifest der Zarin, das im „Journal encyclopédique“ vom 1. October 1764 erschienen war: „es ist immerhin recht ärgerlich, wenn man sich genöthigt sieht, so viele Leute umzubringen,

1) Ebd. 268.

2) Citirt bei Desnoiresterres Voltaire et J. J. Rousseau² 379 f.

3) M. 43, 313. 4) M. 43, 337.

Histor.-polit. Blätter CXXV. 12. (1900.)

um nachher drucken zu lassen, man bedaure recht sehr, daß aber nichts dafür. Derlei Entschuldigungen muß man dem Publikum nicht zu oft unterbreiten".¹⁾ Trotz alledem beging schon im folgenden Jahr der direkte Briefwechsel zwischen Voltaire und der Zarin, in der That ein Denkmal geklärtester Aufklärung, die „ihre Freunde liebt mit ihren Fehlern“, und in raffiniertem Byzantinismus ersten aller Preise verdient.

D'Alembert hat den Umschwung der europäischen Politik der durch den Tod der Kaiserin Elisabeth sich vollzog, treu mit der Bemerkung gekennzeichnet, Friedrich schulde weder der Zarin „für solch zeitgemäßes Sterben eine schöne und ein ebenso schönes *de profundis*.“²⁾ Fortan ist kein Zweifel mehr bestehen, daß Friedrich „Oberwasser behält“. „*Luc surnage!*“³⁾ Man durfte sich durch die Ereignisse nicht überhohen lassen, mußte sich vielmehr bei Zeiten da einrichten. Und nun vollzog sich der denkwürdige Briefwechsel, dessen kluge, vorsichtige Ausführung darin besteht, daß Voltaire den Pariser Freunden gegenüber sich dabei Anschein gab, als bringe er das Opfer nur um der „Sache“ willen, jener Sache, für die damals die Forderung „*écrasez l'infâme*“ im Schwange war. Die discreten Schritte an denen es d'Alembert in der zweiten Hälfte des siebenjährigen Krieges nicht fehlen ließ, werden deutlicher häufiger; er beginnt und betreibt eine förmliche Versöhnungsaktion, um Voltaire zum Frontwechsel zu bewegen, und dabei mit Nachdruck die offensten aller Thüren ein. Bald geschieht ein neues „Erstaunliches“; dann fort (von 1766 an) die Schmeicheleien haufenweise. Voltaire's Briefe an den König haben den byzantinischen Vollen von einst, so als wäre nie etwas passiert.

Kurz vor dem Tod der Kaiserin Elisabeth hielt

1) a. a. O.

2) M. 42, 101.

3) M. 42, 336.

bert Luc für verloren und sprach um diese Zeit sein Bedauern darüber aus. Nicht so bald werde die Philosophie wieder einen Fürsten finden, der wie dieser aus Mäßigkeit tolerant ist, die richtige Art, es zu sein.¹⁾ Er reagiert nicht darauf. Einige Zeit nach dem Tode der Kaiserin wird Friedrich von d'Alembert neuerdings kritisiert und zugleich auf eine schwache Seite Voltaires mit Verurteilung gerechnet, die „verfluchte österreichische Allianz“ man nun jedenfalls los.²⁾ Voltaire beantwortet den Vorwurf ausführlich, thut aber wiederum, als ob Luc nicht reagiert hätte. Ohne Umschweife fragt nun d'Alembert, weshalb Voltaire über seinen ehemaligen Schüler eigensinnig sei; es stehe zu hoffen, daß der König sich nach dem Krieg wieder als Freund der Philosophen erweisen und die frühere Ordnung zurückkehren werde.³⁾ Nun entschließt sich Voltaire, ein Wort einfließen zu lassen. Es kam von oben herab. Zugleich bereitet er mit der Erklärung der Infamen schon seine Rückzugslinie vor: läßt sich vom grausam gräßlichen Krieg ab (vgl. oben „wagten“ und zweifaches „Bartgelächter“), tritt er in die Reihe der Streiter für Aufklärung und „éclaircissement“. So vergesse ich alles Persönliche und bin der Alte. Satz war der Sinn seiner Rolle. Er schreibt demnach an d'Alembert: „Ich erwähne kaum jemals Lucs, ich nicht an ihn denke.“ „Wenn der König darauf, die Infame vernichtet würde, den hundertsten Theil verwendet hätte, was die große Menschenschlächterei hat, so wäre ich zur Verzeihung geneigt.“⁴⁾ Hieran hält d'Alembert den Freund fest und insistiert auf dem Nutzen, den die Allianz der Aufklärer und der Könige für den „Weinberg des Herrn“ haben müsse; beides auch ein Lieblingsthema Voltaires. Die Philosophie

1. 42, 23.

2. 81.

3. M. 42, 232 f.

4) M. 42, 237.

erobere allgemach die Throne. Voltaire's ehemaliger Schatz habe den Anfang gemacht, die Königin von Schweden angeschlossen. Katharina eifere beiden nach, um sie vielleicht noch zu übertreffen. Es wäre ein großes Unglück gewesen, wenn „das noch abergläubische Haus Oesterreich“ „die Habsburgische Monarchie in Deutschland behauptet“ hätte. Die Oesterreicher hält d'Alembert überhaupt für „unverschämte Raubvögel“, die er mit samt dem Aberglauben, den sie beschützen, nicht sehen möchte.¹⁾

D'Alembert begab sich im Jahr 1763 nach Berlin und verweilte von Ende Juni bis zum halben August beim Könige. Dort hat er ohne Zweifel erfahren, daß Voltaire vor einigen Monaten an die Herzogin von Gotha freundliche Briefe über Friedrich geschrieben hatte, die natürlich für Friedrich bestimmt waren,²⁾ und daß bald darauf Voltaire noch zweitesmal sondirte, indem er der Fürstin seine Absicht mitgab, an Friedrich ein Glückwunschschreiben zu richten. D'Alembert mochte erwägen, wenn Voltaire ohne „an den König zu denken“, schon so artig ist, wie schön muß sich alles weiter entwickeln, wenn er erst anfangen wird, an den König zu denken.

Nach dem Potsdamer Aufenthalt verfügte d'Alembert über eine bedeutende Menge erlesenen Möbels. Er schrieb Voltaire u. A. folgendes mit: die Reise sei ihm gut bekommen; er könne nicht sagen, wie leid es ihm thue, daß der König nicht mit allen Philosophen gleich gut zufrieden sei; glücklich er in Potsdam war, und daß nur Voltaire dort gefehlt habe; der König spreche oft von Voltaire, lasse ihm alle Gerechtigkeit widerfahren, lese unausgesetzt dessen Werke und wisse sie auswendig; Voltaire werde von dem ganzen Hof vermißt, insonderheit vom Marquis d'Armenberg.

1) Ebd. 285, 337, vgl. 248.

2) Am 7. März 1763. M. 42, 415.

3) Am 16. April 1763. Ebd. 456.

unübersteigliches Versöhnungsmittel wird zweimal an-
 , die Nachricht nämlich, daß Maupertuis am Hofe
 reunde mehr habe, man spreche wenig Gutes vom
 nen.¹⁾

Der warme Regen angenehmer Neuigkeiten ließ Vol-
 mlich kalt. Er that spröde. Er erfand einen neuen
 en für Luc, indem er ihn „Dionys von Syracus“
 und dazu noch erstaunlich zweideutig hervorhob,
 ner Meinung stehe Friedrich „über Dionys“, „au
 de Denys“.²⁾ Der Pariser Freund läßt nicht ab,
 offenen Thür zu drücken. Er meldet jeden Brief,
 aus Potsdam bekommt, nach Ferner, und ist des-
 oll. Auf seinen — d'Alemberts — Wunsch sei
 s in die Berliner Akademie aufgenommen worden,
 g sei indifferenter und toleranter als je;³⁾ — „was
 nicht darum, wenn dieser hochphilosophische Fürst
 i wie einst der beste Freund des liebenswürdigsten
 lichsten aller Philosophen der Gegenwart wäre.“⁴⁾
 ginnt Voltaire mit gravitätischem Ernst die lange
 Rückzugslinie zu beschreiten: dem Kampfgenossen
 e Infame ist er die Hand zur Versöhnung zu bieten.
 Sie erwähnen oft einen gewissen Menschen. Hätte
 entschlossen, kräftig mit Hand anzulegen bei der
 gung der Infamen, wie er es mir früher so oft
 en hat, so könnte ich ihm verzeihen. Aber ich habe
 telkeiten der Welt entsagt.“⁵⁾ Fast gleichzeitig
 Voltaire an Bertrand: „mein lieber Philosoph, ich
 t sei Dank allen Verkehr mit Königen abgebrochen.“⁶⁾
) einigen Monaten eröffnet Voltaire die fernerhin
 terbrochene Correspondenz mit Friedrich.⁷⁾

42, 535; 43, 7 f., 308 u. a. 2) M. 42, 577.

3) 582. 4) M. 43, 136, vgl. 180.

43, 308. 6) Ebd. 313 (vom 7. September 1764).

7) 303.

Antwort des Königs ist vom 1. Januar 1765.

Dem König selbst ist Voltaire's Brief unerwartet gekommen, denn er fragt d'Alembert: „Würden Sie es für möglich halten, daß ich einen Brief von Voltaire erhalten habe?“¹⁾ Auch Voltaire scheint empfunden zu haben, nach all der Sprödigkeit müsse es in Paris befremden, daß die Initiative von Ferney ausging. Mit großem Geschick mißte seine rasche Hand die Nachricht davon in einen Brief an d'Alembert unter allerlei Anderes mitten hinein. Das geschah aber natürlich erst nachdem er im Besitze der Antwort war.²⁾

Der Brief, mit welchem Voltaire neu aufknüpfte, ist nicht überliefert. In den Ausgaben beginnt die nunmehr fortlaufende Briefreihe mit zwei friedericianischen Briefen. Der erste könnte nicht genehmer anheben, als es mit den Worten geschah: „Ich meinte, Sie wären so beschäftigt damit, die Infame zu vernichten („à écraser l'infâme“), daß ich nicht wähnte, Sie könnten auch noch an anderes denken.“³⁾ Dieser Briefanfang war zwar eine List Friedrichs, er gedachte damit, wie er selbst sagt, einer Indiscretion von Seite des Empfängers vorzubeugen;⁴⁾ dennoch fand Voltairin dabei seine Rechnung. Denn der neuaufgenommene Verkehr wurde so auf das von Voltaire gewünschte Terrain gestellt.

Mittlerweile hatte ja Voltaire, wie der König selbst andeutet, seinerseits auch rastlos Krieg geführt. Während des siebenjährigen Krieges der verbündeten Mächte gegen Friedrich, hatte er den publicistischen Krieg wider das Christenthum eröffnet. Mittlerweile hatte Voltaire die Formel gefunden und als Parole ausgegeben: „écrasez l'infâme“.⁵⁾

Der König trieb in den folgenden Jahren eifrig zum literarischen Culturbkampf und theilte sich persönlich daran.

1) P. 24, 437.

2) M. 43, 446.

3) P. 23, 103.

4) P. 24, 437.

5) Ueber den Ursprung und Urheber, die Verwendung und den Sinn dieser Formel vgl. Zeitschrift für katholische Theologie 28 (1900) Heft 3.

Und so konnte Voltaire bald an d'Alembert schreiben: „Ich bin mit Ihrem Berliner Correspondenten recht zufrieden. Beharrt er im Guten, so muß man alles vergessen.“¹⁾

Es dünkt uns, der Duc de Broglie habe den Nagel so senkrecht und central als nur möglich auf den Kopf getroffen, wenn er den Friedensschluß zwischen Friedrich und Voltaire nebst dessen Vorgeschichte mit den Worten kennzeichnet: „L'orgueil, la vanité, l'ambition les avaient constamment séparés; l'irréligion les réconcilia.“²⁾

Zeldkirch im Borarlberg.

N. v. Kostig-Wiened S. J.

LXXXII.

Der Urmensch.

Woher kommt der Mensch? Diese Frage beantwortet in lapidarer Einfachheit der Schöpfungsbericht. Er erzählt uns, wie der Mensch aus Gottes Hand hervorgegangen, erzählt weiter von dem paradiesischen Urzustand und dem Sünden-falle des Menschen, und wie von dem Einen ersten Menschen-paare die ganze Menschheit ausgegangen sei. So gibt die Offenbarung eine vollbefriedigende Erkenntniß. Ohne sie bliebe der Mensch ein unauflösliches Räthsel. Dieses Räthsel sucht auch die Wissenschaft ihrerseits zu lösen. Mit ihren Mitteln will sie Aufschluß geben über Ursprung, Alter und Einheit des Menschengeschlechtes. Und man muß sie ge-währen lassen. Zwar möchte es scheinen, als ob die Antwort der Wissenschaft auf die genannten Fragen den Aussagen der Offenbarung direkt entgegengesetzt sei. Denn im Namen

1) M. 45, 66.

2) 262.

der Wissenschaft wurde und wird noch heute vielfach verkündet: Der Mensch ist nicht geschaffen, sondern entwickelt; nicht aus paradiesischem Urzustand, sondern aus thierischer Roheit ist er hervorgegangen, er ist nicht gefallen, sondern emporgestiegen; nicht von Einem Paare stammt er ab, sondern er hat viele und verschiedene Ausgangspunkte. Aber diese Sätze sind nicht exakt feststehende Resultate der Forschung, sie sind nur die Produkte einer die Thatfachen lähn überfliegenden, lustigen Spekulation. Sie sind Glaubensartikel der modernen Weltanschauung. Streng wissenschaftliche Forschung, die nicht mehr behauptet, als sie zu beweisen vermag, kann diese Sätze nicht zu den ihrigen machen. Sie lehrt über Ursprung, Alter und Einheit des Menschengeschlechtes Anderes. Welches die Antworten wirklicher Wissenschaft nach dem gegenwärtigen Stand der Forschung sind, zeigen wir kurz im Folgenden. Wir verweisen hiebei auf eine Schrift, welche, ohne Anspruch auf selbstständige Forschung zu erheben, die Resultate des gegenwärtigen Standes dieser Fragen übersichtlich zusammenfaßt.¹⁾

1) Den Ursprung des Menschen glaubt eine modern gerichtete Naturphilosophie direkt aus dem Thierreich herleiten zu können. Sie lehrt, „daß der Mensch . . . ein Abkömmling der Thierwelt und zwar eines der jüngsten Kinder jener großen Säugethierfamilie ist, die auf Grund ihrer ganzen körperlichen und geistigen Entwicklung mit Recht von jeher an die Spitze der langen Reihe gestellt wurde.“²⁾ Die Entwicklungslehre ist eine alte Hypothese. Aber erst seit Darwin ist sie Gemeingut weiterer Kreise geworden. Man mag ihr den Charakter der Wahrscheinlichkeit zuschreiben und sie überall da anerkennen, wo die Thatfachen die Na-

1) Der Urmensch. Kritische Studie von Dr. G. Bed. Lehrer der Naturwissenschaft am freien Gymnasium in Bern. Basel 1888.

2) G. Bitter, Die moderne Weltanschauung und der Mensch. 1888. S. 75.

nahme einer Entwicklung nahe legen. In diesem Sinn pflichtet ihr auch ein gelehrter Forscher aus dem Jesuitenorden, der durch seine Arbeiten über die Ameisen weit bekannte P. E. Wasmann zu. Er schreibt in dem Werke: „Die psychischen Fähigkeiten der Ameisen“,¹⁾ wo er Bethes Versuch, die Ameisen in bloße Reflexmaschinen zu verwandeln, mit glänzendem Scharfsinn zurückweist: „Sogar die Entwicklungstheorie, die doch viel weiter in die Weltanschauung eingreift, kann man annehmen oder verwerfen auf Grund der tatsächlichen Beweise, welche für oder gegen jene Theorie sprechen, unabhängig von der monistischen oder theistischen, der materialistischen oder spiritualistischen oder einer andern Weltanschauung. A priori kann ein Theist ebenso gut eine allmähliche Entwicklung der Arten annehmbar finden, wie ein Monist. Die Frage, ob und inwieweit eine Entwicklung der Arten stattgefunden hat, ist a posteriori zu entscheiden“. Aber wie steht es mit der Ausdehnung der Entwicklungslehre auf den Menschen? Auf diesen Punkt richtet sich seit langem die geschärfte Aufmerksamkeit der Naturforscher und Philosophen. Man hat die thierische Abstammung des Menschen kurzweg als Tatsache oder als unabweisbares Postulat einer einheitlichen Naturerklärung proklamirt. Welches sind die Gründe für diese Annahme?

Wir heben nur zwei heraus, auf die man gewöhnlich Gewicht legt, um die thierische Abstammung des Menschen plausibel zu machen.

Zunächst weist man auf die Veränderungen des menschlichen Körpers hin, die er bei verschiedenen Völkern und in verschiedenen Zeiten zeigt, und zieht daraus den Schluß, daß die heutige Form des Menschenleibes nichts absolut Starres ist. Der Anthropolog sehe im Menschen früherer Tage ein vom heutigen recht verschiedenes Geschöpf.

1) Zoologica, Heft 26. Stuttgart 1899. S. 81.

Aber, bemerken wir zu dieser Folgerung, diese Veränderungen bewegen sich in so engen Grenzen, daß man daraus nur eine soweit gehende Umbildung nicht schließen darf, wie sie die Verwandlung eines Thieres in den Menschen fordert.

In höherem Maße ist dann im Sinne der thierischen Abstammung des Menschen der prähistorische Mensch verwerthet worden und zwar sowohl nach der culturllen Seite als nach der körperlichen Gestaltung. Aber auch hier stellt sich die exakte Forschung einer phantasievollen Entwicklungslehre entgegen. Fassen wir die Cultur des prähistorischen Menschen ins Auge, so müssen wir sagen, die Zeiten, wo man den prähistorischen Menschen als ein thierisch rohes oder dem Thiere näher stehendes Wesen betrachtete, sind endgültig vorbei. Alles was wir vom prähistorischen Menschen bisher kennen gelernt haben, seine Geräthschaften und Waffen, seine Art zu wohnen und zu bauen, seine Jagd und Fischerei, sein Ackerbau und seine Viehzucht, sein Handel und Verkehr, seine Gewerthätigkeit und Kunst, sein Totenkultus und seine religiösen Symbole — all das beweist, daß der prähistorische Mensch, wo wir ihn finden mögen, ein Mensch war mit derselben geistigen Anlage ausgestattet wie wir modernen Menschen. Dieser prähistorische Mensch zeigt überall Cultur und Fortschritt. Wo hat man je so etwas beim Thiere beobachtet?

Ebensowenig stellen sich dem Versuche, den Menschen aus dem Thierreich abzuleiten, die erhaltenen Skeletttheile des prähistorischen Menschen zu Diensten. Bei Verwerthung dieser Funde hat man hauptsächlich zwei Fehler gemacht. Einmal wurden Knochen, deren Alter sich nicht ganz unzweifelhaft feststellen ließ, in das wissenschaftlich brauchbare Material aufgenommen. Aus solchem Material gezogene Schlüsse sind von vorneherein werthlos. Funde, deren geologisches Alter nicht nach allen Regeln wissenschaftlicher Kritik festgestellt werden kann, müssen aus dem wissenschaftlichen Streite ausgeschieden werden. Und so

Forscher wie Bittel erkennt als zuverlässig diluviale Reste nur an die Schädel von Olmo bei Chiana (Toskana), den Schädel von Egisheim (Elsaß), den Unterkiefer aus der Höhle La Vache bei Furfooz (Belgien) und ein Kieferfragment aus der Schipfahöhle in Mähren.

Ferner hat man bei der Verwerthung des spärlichen Materials darin gefehlt, daß einzelne Forscher aus den meist ganz mangelhaften Resten die weitgehendsten Schlüsse zogen. Besonders jahudete man überall mit krankhafter Sucht nach affenähnlichen Merkmalen. Gleichzeitig wurde die ganz unwissenschaftliche Art beliebt, individuelle Sonderbarkeiten einzelner Schädel zu typischen Rassenmerkmalen auszugestalten. So schuf de Quatrefages eine *race de Cannstatt* — ein Phantasiegebilde. Hier hat besonders die deutsche anthropologische Gesellschaft dem Schwindel ein Ende bereitet und die Forschung wieder auf den Boden realer nüchterner Forschung gestellt. Vermeidet man die genannten zwei Fehler, so kann bezüglich der körperlichen Erscheinung des prähistorischen Menschen folgendes Thatsächliche als feststehend gelten.

Durchweg muß die exakte Anthropologie constatiren, daß jene prähistorischen Menschen Menschen waren, wie wir. Wie heute gab es schon damals sogenannte Rümmerformen, aber es ist keine Spur von äffischem Seelenleben festzustellen. Auffallende Kleinheit des Schädels oder geringe Gehirnmasse, wie sie bei verschiedenen prähistorischen Funden sich zeigen, gestatten keineswegs, das Menschenthum dieser Schädelinhaber anzuzweifeln. „Soviel haben wir endlich doch gelernt, daß die Grenzen, innerhalb welcher die menschliche Schädelform variirt, sehr weit gesteckt werden müssen, und daß auch die Capacität in keiner Weise in direktem Verhältniß steht zur geistigen Höhe und Entwicklung des Individuums. Mit viel mehr Recht kann sie als Funktion der Körpergröße angesprochen werden“.

Unterscheiden wir die prähistorischen Menschen in solche

der paläolithischen und neolithischen Zeit, so lassen die aus der paläolithischen Zeit stammenden menschlichen Reste auf eine entschieden dolichokephale Rasse sowohl in Europa als in Amerika und Asien schließen. Und zwar gleichen die ältesten in Olmo, Brünn und Predmost gefundenen Schädel denjenigen der europäischen Culturvölker so sehr, daß eine Blutsverwandtschaft nicht von der Hand zu weisen ist, dabei zeigen jene prähistorischen Menschen eine Menge Verschiedenheiten im Schädelbau, der Körpergröße und andern Merkmalen, aber nirgends etwas Pithecoïdes.

Das Nämliche gilt vom neolithischen Menschen, der vom paläolithischen durch einen sehr langen Zeitraum getrennt ist. Wir finden dieselbe Verschiedenheit der körperlichen Formen wie beim modernen Menschen, dazu Ackerbau und Viehzucht, kurz alle Zeichen höherer Cultur. Diese Behauptung bestätigen für die ältere neolithische Zeit die Funde beim Schweizersbild (Schaffhausen), für die jüngere neolithische Zeit die Pfahlbautenreste. Die Ausgrabungen am Schweizersbild gaben den Anthropologen Gewißheit, daß der paläolithische Mensch kein Kannibale war, daß er vielmehr bereits auf einer gewissen Stufe der Gesittung stand. Auch stellte sich heraus, daß neben einer großen Varietät auch sehr kleine Menschen, Pygmäen, lebten. Beide zeigen aber so wenig affenähnliches, als andere Funde aus der Diluvialzeit. Bittel erklärt von den authentischen Diluvialschädeln (Olmo, Egisheim, la Vaullette, Mähren): „Sämmtliche Reste von verlässlichem Alter aus dem Diluvium von Europa stimmen wie alle in Höhlen gefundenen Schädel nach Größe, Form und Kapazität mit dem homo sapiens überein und sind durchaus wohl gebildet. Sie fallen in keiner Weise die Kluft zwischen Mensch und Affen aus“. Die Zwerge sind nach Virchow als Kümmerformen zu betrachten, die geistig aber durchaus normal veranlagt sind. Das gilt auch von den alten Pygmäen beim Schweizersbild. Den Beweis dafür erbringt z. B. ihr Todtenkultus. „Es

ist doch gewiß rührend, schreibt ein Forscher darüber, daß die zwei Pygmäenfrauen in den Grabstätten Nr. 14 und 16 mit ihren neugeborenen Kindern ebenfalls ganz sorgfältig beerdigt wurden, und daß der einen derselben ihr Kind auf den rechten Arm gegeben ward; mit dem linken Arm, der quer über die Brust lag, hielt sie den Liebling fest! Die Art und Weise, wie man hier die Verstorbenen begrub, läßt doch tiefe Blicke in das Gemüthsleben der damaligen Menschen thun“.

Was diese Funde aus der älteren neolithischen Zeit beweisen, daß nämlich der prähistorische Mensch überall und allzeit Mensch war wie wir Culturmenschen, diese Thatfache findet eine neue Stütze in den Funden aus der jüngeren neolithischen Zeit, in den Pfahlbauten. Noch heute gilt von den Bewohnern dieser Pfahlbauten, was 1883 Virchow in einer Vorrede zu dem Werke von Victor Groß: „Les Protohelvètes“ über die körperlichen und geistigen Eigenthümlichkeiten schrieb: „Das vorgeschichtliche Europa interessiert uns vor Allem deshalb, weil es die Elemente jener großen ethnischen Bewegung enthält, aus denen sich die geschichtlichen Völker entwickelt haben. Dieses Interesse ist gewachsen, seitdem man sich überzeugt hat, daß die erste Vorstellung, welche man hatte, als müßten den Anfängen der Cultur Menschen niederster physischer Bildung entsprechen, eine irrige war. Es ist ein besonderes Verdienst des Herrn Groß, auch die Reste der alten Seebewohner selbst mit besonderer Pietät gesammelt und bewahrt zu haben. Nichts in den physischen Eigenthümlichkeiten dieser Rasse entspricht der Voraussetzung einer Inferiorität der körperlichen Anlage. Im Gegentheil, man muß anerkennen, daß dies Fleisch von unserem Fleisch und Blut von unserem Blute war. Die prächtigen Schädel von Auvernier können mit Ehren unter den Schädeln der Culturvölker gezeigt werden. Durch ihre Capacität, ihre Form und die Einzelheiten ihrer Bildung stellten sie sich den besten Schädeln arischer Rasse an die

Seite. Wie könnte man auch erwarten, daß unter den ſchwierigen Verhältniſſen ihrer Zeit dieſe Stämme nicht nur den Kampf ums Daſein glücklich beſtanden, ſondern durch Aufnahme immer zahlreicherer Elemente der Civiliſation eines der ſchönſten Beiſpiele culturgeſchichtlichen Fortſchrittes geliefert haben, wenn ſie nicht in ſich ſelbſt, in der Art ihrer Anlagen, die Befähigung zu geiſtigem Fortſchritt in nicht gewöhnlicher Stärke beſeſſen hätten.“

So kann ſich die Lehre von der thieriſchen Abſtammung des Menſchen nicht auf die Reſultate prähistoriſcher Forſchung berufen. Und wenn der Anhänger der Entwicklungslehre überzeugt iſt, daß der Menſch von einem Säuger abſtammt, der 44 Zähne hatte, wenn er ſeine Vorfahren auf dem Stammbaume der Affen ſucht, ſo vergißt er, daß er ſich auf dem Boden luſtiger Hypotheſen und unſolider Speculation bewegt. Der exakte Forſcher behauptet nicht mehr, als wozu ihn Beobachtung und Experiment berechtigen. Die Erfahrung kennt aber keine thieriſchen Vorfahren des Menſchen, ſie kennt keine Mittelglieder zwiſchen Menſch und Thier. Daraus folgt nach allen Regeln der Logik: Die Lehre von der thieriſchen Abſtammung des Menſchen iſt kein Reſultat exacter Wiſſenſchaft, ſondern bloße Vermuthung, bloße Hypothefe. Dieſen gegenwärtigen Stand der Wiſſenſchaft hat Virchow in der ihm eigenen ſtreng wiſſenſchaftlichen Art wiederholt z. B. auch auf dem Anthropologenkongreß zu Moskau 1892 dahin beſtimmt, daß er ſagte: „So ſind wir auf allen Linien, auf denen wir den Angriff unternommen, zurückgeworfen worden. Alle Anſtrengungen, um die Continuität der aufſteigenden Entwicklung vom Thier zum Menſchen aufzufinden, ſind vereitelt. Es exiſtirt kein Proanthropos, kein Affenmenſch; das miſſing link war eine Schöpfung des Traumes.“

An dieſem Reſultat hat auch der ſeit 1894 viel beſprochene *Pithecanthropus erectus*, den Dubois und viele mit ihm als das fehlende Mittelglied zwiſchen Menſch und Thier anſprechen

Uten, nichts geändert. Denn das Schlußergebnis der vielfältigen Untersuchungen und Besprechungen des Pithecanthropus hat Virchow (Rassenbildung und Erbllichkeit 1896) formuliert: „Die Wissenschaft ist noch immer nicht so weit gerückt, um einen einheitlichen Urtypus für den Menschen stellen zu können. Die unbezwingliche Sehnsucht, einen solchen zu finden, hat das Suchen nach dem Vormenschen (Proanthropos) im Sinne der Darwinisten populär gemacht; in wenn ein solcher Vormensch gefunden wäre, so würde man wenigstens eine gewisse Zahl von Merkmalen ermitteln können, welche von ihm auf den wirklichen Menschen übergegangen sind. Bekanntlich hat diese Sehnsucht in jüngster Zeit eine Art Stütze gewonnen in der von Herrn E. Dubois in Java gemachten Entdeckung einiger fossilen Knochen, deren ursprünglichen Typus er eine „menschenähnliche Übergangsform“, den Pithecanthropus betrachtet. Ich habe dem gegenüber geltend gemacht, daß, auch wenn man die Vordersätze des Herrn Dubois zuläßt, das fragliche Fossil doch nach dem Sprachgebrauch und wissenschaftlicher Regel als Affe, also ein Thier, wenn gleich ein anthropoides, zu deuten sei. Anthropoide Thiere mögen dem Menschen noch so ähnlich sein, sie bleiben eben Thiere, so wenig pithecoide Menschen Affen sind.... Was ich betonen möchte, ist das, daß weder der Pithecanthropus noch irgend ein anderer anthropoider Affe uns die typischen Merkmale des Vormenschen erkennen läßt.“ Also es bleibt dabei: der Mensch stammt nicht vom Thiere ab. Es ist der heutigen Wissenschaft nicht gelungen, dem Schöpfer das Geheimnis zu lauschen, das den Menschen auf den Schauplatz führte.

Wo uns der Mensch 'entgegentritt, ist er Mensch wie wir. Alle Versuche, das schmerzlich vermißte Mittelglied zu finden, das die Brücke zwischen dem Thierreich und dem Menschen schlägt, sind fehlgeschlagen. Muß man da nicht zur Ansicht kommen, die Wissenschaft, die den Ursprung des Menschen vom Thier sucht, sei auf ganz falschen Wegen, sie suche, was

so wenig gefunden werden kann, als der Stein der Weisheit oder die Quadratur des Kreises oder das Perpetuum mobile. Diesen Gedanken finden wir angedeutet bei einem Forscher, dem neben andern Wissensgebieten auch die Anthropologie weitreichende Anregung zu verdanken hat. R. E. von Baer hält die Entstehung des Menschen aus dem Thiere für möglich. Wir tragen nur das Gepräge unserer Schwäche, unsere Vorstellung von der Schöpfung hinein, meint er, wir glauben, es sei leichter gewesen, den Affen in Menschen umzuformen, als den letzteren ganz neu zu gestalten. Den Affen könnten wir ebenso wenig als Umformung andern Gestalten erklären, und sei einmal ein Affe irgend ein anderes Säugethier, gleichviel auf welche Weise erzeugt, so sei es nicht um ein Haar breiter schwerer geworden, einen Menschen ohne die Form der Fortpflanzung neu zu lassen.¹⁾ Diese Ueberzeugung von der Unmöglichkeit Thierabstammung des Menschen ergibt sich Baer aus teleologischer Weltansicht: „Noch jetzt kann ich nicht beschreiben, wie der Mensch aus einem affinischen Thiere im Laufe der Zeit geworden sein könne. Zweifel daran sind sehr einfach. Wie ich auch die Natur betrachten mag — immer scheinen sie mir für das Leben auf Bäumen organisirt, der Mensch dagegen für den rechten Gang auf festem Boden.“ Wir halten, durchdringt von der Wichtigkeit der teleologischen Naturauffassung, Einwand Baers gegen die Möglichkeit des thierischen Ursprungs für durchschlagend.

Ist die Natur nur ein System von Zwecken, sind Naturkörper nur Gedanken Gottes, herabgedacht auf die Erde, also jeder Naturkörper für irgend einen bestimmten Zweck organisirt, dann sind Uebergangsformen als zwecklos und zweckwidrig von vorneherein ausgeschlossen. Damit ist auch das Suchen nach nie vorhanden gewesenen

1) Vgl. Reden und Studien I, 57 und mein Buch: R. E. v. Baer und seine Weltanschauung. 1897. S. 373.

„Denn gegenstandslos. Es bleibt bei der alten Weisheit: und Gott schuf den Menschen nach seinem Ebenbilde . . . Mann und Weib schuf er sie.“

2. Wie steht es mit dem Alter des Menschengeschlechtes? Wann ist der Mensch z. B. in Europa zuerst erschienen? Die Entscheidung hängt von der Frage ab, ob der Mensch schon in der Tertiärzeit aufgetreten ist oder erst in der Quartärzeit, in der Zeit des Diluviums. Bezüglich des Menschen der Tertiärzeit muß die ernste Kritik heute erklären: Die Anwesenheit des Menschen auf der Erde zur Tertiärzeit ist durch Thatsachen nicht bewiesen worden.“ Sicher, daß der Mensch zur Diluvialzeit auftritt, und daß er, es lange bestritten wurde, mit dem Mammuth zusammenlebte. Die Schätzung des Alters des Menschen fällt auf dieser Grundlage bei verschiedenen Forschern verschieden aus. In den Hunderttausenden von Jahren, die früher noch im Schwange waren, ist man allgemein zurückgekommen. Aber auch die traditionellen 6—8000 Jahre, wie sie noch Schanz¹⁾ annimmt, halten die Forscher nicht fest. Heute schwanken Angaben zwischen 10000—20000 Jahren, wobei man nicht vergessen darf, daß es sich immer nur um ungenaue Schätzungen handelt. Ein Widerspruch zwischen Offenbarung und Wissenschaft besteht auch bei Annahme jener Zahlen nicht, da die heilige Schrift ja keine Chronologie gibt, noch geben will.

3. Eine letzte Frage betrifft den einheitlichen Ursprung des Menschengeschlechtes. Der christliche Gelehrte steht auf dem Standpunkt des Monogenismus. Die Mehrzahl der Forscher neigt sich heute der Ansicht zu, daß nicht ein polygenistischer oder polyphyletischer, sondern ein einheitlicher Ursprung anzunehmen sei.

So widerstreiten die Resultate exakter Forschung in diesen den Menschen so tief aufregenden Fragen nach Ursprung, Alter und Einheit des Menschengeschlechtes in keiner Weise

1) Das Alter des Menschengeschlechtes. Freiburg 1896. S. 99.

Histor.-polit. Blätter CXXV. 12. (1900).

der Offenbarung. Entsteht einmal Conflict, so besteht er entweder zwischen der unrichtig erklärten heiligen Schrift und exakter Wissenschaft, oder zwischen der richtig erklärten heiligen Schrift und voreilig als Resultat exakter Wissenschaft proclamirten unsicheren Hypothesen. In beiden Fällen ist der Conflict vorübergehend und scheinbar. Exakte, wahre Wissenschaft und wirkliche Offenbarung widersprechen sich nicht. Der offenbarungsgläubige Forscher braucht sich vor wirklicher Wissenschaft nicht engherzig zu fürchten. Er befindet sich in guter Gesellschaft. Denn kein Geringerer als Th. v. Aquin hat das Verhältniß zwischen wahrer Wissenschaft und Schriftklärung in der weitherzigsten Weise bestimmt. Seine Darlegungen, wie immer probehaltig, verdienen hier zum Schluß angeführt zu werden. Er behandelt die Frage, ob die Schöpfung einer formlosen Materie der Dauer nach der Schöpfung der Dinge vorangegangen sei.¹⁾ Ehe er auf die erhobenen Schwierigkeiten antwortet, nimmt er Anlaß, sich über Schriftauslegung überhaupt näher auszusprechen. Es komme in Frage die Wahrheit der Sache selbst und dann der buchstäbliche Sinn. Bezüglich der Wahrheit der Sache selbst sei zweierlei zu beachten: Einmal soll nichts Falsches behauptet werden, besonders nicht, was der Glaubenswahrheit widerspricht. Dann aber soll man nicht gleich das, was einer für wahr hält, als Glaubenssache proclamiren wollen, weil es nach einem Ausspruch des hl. Augustin schade, wenn jemand Falsches, was er glaubt, als zur formulirten Glaubenslehre gehörig ansehe, und hartnäckig zu behaupten wage, was er nicht weiß. Deshalb aber, sagt Augustin, sei es schädlich, weil die Glaubenswahrheit von den Ungläubigen verlacht wird, wenn ein einfacher und gläubiger Mensch einmal als zum Glauben gehörig erklärt, was durch ganz sichere Beweise als falsch erwiesen wird. — Was den buchstäblichen Sinn betrifft, so warnt Thomas v. Aquin vor zwei Fehlern.

1) Quaestiones de pot. III, quaestio IV, art. I, resp.

„Erstlich: Niemand sage, es müsse das, was offenbar falsch ist, unter den Worten der Schrift, welche die Schöpfung lehrt, verstanden werden. Denn die vom hl. Geist überlieferte hl. Schrift kann nichts Falsches in sich haben, wie auch nicht der durch sie gelehrte Glaube. Zweitens: Niemand wolle die Schrift so auf einen Sinn festlegen, daß ein anderer Sinn gänzlich ausgeschlossen wird, der Wahrheit in sich enthält und unbeschadet des Literal sinnes der hl. Schrift angepaßt werden kann. Denn das gehört zur Würde der hl. Schrift, daß sie unter einem Ausdruck vielfachen Sinn enthält; die Folge davon ist auch, daß sie verschiedenen Auffassungen der Menschen entspricht, und daß jeder sich wundert, daß er in der hl. Schrift die Wahrheit finden könne, die er im Geiste erfaßt hat, ferner, daß sie auch deshalb gegen die Ungläubigen leichter vertheidigt wird, indem man, wenn etwas sich als falsch herausgestellt hat, was einer aus der hl. Schrift herauslesen will, auf einen anderen Sinn derselben sich berufen kann. Daher ist es nicht unglaublich, daß es dem Moyses und andern Verfassern der hl. Schrift von Gott zugestanden wurde, daß sie selbst verschiedenes Wahre, was die Menschen einsehen konnten, erkannten und das mit einem einzigen Ausdruck bezeichneten, so daß jede Auffassung der Menschen auch der Sinn des Verfassers sei. Wenn daher auch einiges Wahre von den Auslegern der hl. Schrift dem Buchstaben angepaßt wird, was der Verfasser nicht so versteht, so ist kein Zweifel, daß es der hl. Geist verstanden habe, der der Hauptautor der hl. Schrift ist. Daher ist jede Wahrheit, welche unbeschadet des Buchstabens der hl. Schrift angepaßt werden kann, ihr Sinn“. So weit Th. v. Aquin, der sich hier ganz im Sinne des hl. Augustin (vgl. de genesi ad litteram I c. 19 ff.) äußert. Bei dieser weitherzigen Auffassung ist jeder dauernde Conflict zwischen Wissenschaft und Offenbarung ausgeschlossen.

LXXXIII.

Aus Frankreich: Kampf und Spaltung überall.

Paris, Ende Mai.

Der „Figaro“ führte vor einiger Zeit aus, daß seit der Kriegserklärung Ludwig's XVI. an den Kaiser Frankreich die meisten Kriege unternommen habe, um dadurch von den inneren Schwierigkeiten abzulenken. De Lettenhove weist nach, daß schon im sechszehnten Jahrhundert der Krieg nach außen getragen wurde, um den durch die religiösen Neuerungen hervorgerufenen inneren Kämpfen ein Ziel zu setzen. Der „Matin“ begrüßte die neue Weltausstellung mit der Hoffnung, daß, durch Veranstaltungen dieser Gattung, die Franzosen abgehalten werden, sich unter einander zu zerfleischen, und so die Ablenkungen nach außen entbehrt werden könnten. Mehrere der schlimmsten Kriege dieses Jahrhunderts seien nur unternommen worden, um die Gefahren der inneren Lage zu überwinden, gleichsam niederzuschlagen.

Der Handelsminister Millerand, Socialist, hatte in seiner Rede zur Eröffnung der Weltausstellung hauptsächlich den Charakter dieses Festes des Völker-Friedens und der Arbeit betont, den Verbesserungen der wirtschaftlichen und allgemeinen Lage, der Hebung der arbeitenden Klassen das Wort geredet. Der wichtigste Satz der Rede des Präsidenten der Republik lautet: „Die erhabenste Form des Schönen, allein dem irdlichen Bewußtsein sichtbar, ist verwirklicht, wenn höher begabte, mannigfaltige Befähigungen ihre Anstrengungen vereinigen, dabei wie die Maschinen unserer Ausstellung durch eine

Nur gemeinsame Kraft getrieben werden: das Bewußtsein der Solidarität“. Der Cardinal-Erzbischof Richard von Paris ordnete eigene Gottesdienste für die Ausstellung an (auch zur Verehrung der Dornenkrone, des Kreuznagels und der großen Kreuzpartikel in Notre Dame) und sagt in seinem bezüglichlichen Hirtenschreiben: „Wir sehen in der Weltausstellung eine Verkündung der Absichten der Vorsehung. Wir stimmen den Eroberungen des Menschengesistes zu, sowie der Einigkeit, welche die wunderbaren Entdeckungen unseres Jahrhunderts unter den Völkern herzustellen beitragen. Aber wir wollen dahin trachten, durch den Glauben und Uebung der christlichen Tugenden, die wohlthuende Einigkeit zu erreichen, welche nur durch die Erfüllung des Wortes des Erlösers hergestellt werden kann: es wird Eine Heerde und Einen Hirten geben. Möchten unsere Gebete zur Verwirklichung des in unserem Fastenhirtenbrief geäußerten Wunsches beitragen: die Weltausstellung möge eine Mahnung für viele Seelen sein, welche die Neugierde nach Paris führt und, neben den Wundern der Wissenschaften und der Künste, die nicht minder großen Wunder des Glaubens, der Frömmigkeit und Nächstenliebe finden“.

Also bei allen drei sonst so verschiedenen Persönlichkeiten derselbe Grundgedanke: Einigkeit, Ausöhnung der Völker und ihrer einzelnen Schichtungen, Lösung der vielen wirtschaftlichen, sittlichen, socialen Fragen, an denen alle leiden. Es ist jedenfalls hochbedeutend, daß heutzutage in allen Klassen, in allen Parteien diese Fragen voranstehen, die Meisten einsehen, daß dieselben nicht bloß durch mechanische Veranstaltungen und gesellschaftliche Einrichtungen zu lösen sind, sondern auch die höheren, sittlichen, religiösen Kräfte nicht entbehrt werden können. Die Glaubensfeinde oder Ungläubigen wollen zwar vom Christenthum nichts wissen, suchen sich aber die christlichen Grundsätze in irgend einer Weise anzueignen, zurecht zu legen, sagen Altruismus, wo wir von Nächstenliebe reden. Die Nothwendigkeit des Friedens, der Eintracht und des eifrigen Zusammenwirkens aller Stände und Völker ist also allgemein anerkannt, außer allem Zweifel.

Wir hatten also gehofft, die Weltausstellung' welche ohne

dies für Paris und Frankreich von so großer wirtschaftlicher und politischer Wichtigkeit ist, werde auch wirklich den Götterfrieden der Parteien bringen, welchen dieselben des Gemeinwohles halber versprochen hatten. Dem ist nicht ganz so. Der Parteikampf wird erbitterter als jemals geführt. Hüt und Wuth sind auf beiden Seiten so gestiegen, so leichtlich entzündet, daß einem wirklich unheimlich werden könnte. Als zum Vorabend des Kammerschlusses (12. April) setzten die Nationalisten der Regierung durch Kampfanfragen, Streiffragen jeder Art zu, um deren Sturz herbeizuführen. Zuletzt war es ein Angriff, eine Kampfreden Denis Cochin's über die allgemeine Politik. Das Ministerium ward in die Enge getrieben, zog sich aber mit einem Sieg glänzend aus der ihm gestellten Falle. Es bediente sich des alten, hier nie versagenden Mittels, das clerikale Gespenst aufsteigen zu lassen, um zu erlangen, daß die Kammer ihm mit 101 Stimmen Uebergewicht ihr Vertrauen aussprach. Bei der ersten Vertrauensabstimmung im November 1899 hatte es das Ministerium Waldeck-Roussseau auf 26 Stimmen Mehrheit gebracht. Mit dem Streit ihrer Interpellationen haben also die Nationalisten nur die Stellung des Ministeriums befestigt, ihm die starke Mehrheit verschafft, nach der es sich Anfangs vergeblich gesehnt hatte. Durch ihren erbitterten Kampf haben die Nationalisten das Ministerium dabei nur noch weiter nach links gedrängt, es gezwungen, sich ganz als kirchenfeindliche Macht zu verhalten.

Es ist ein ganz besonderes Schicksal um diese Republik. Thiers war ihr Abgott, weil er, obwohl von der Rechten zum Präsidenten gewählt, nach links abschwankte und durchaus als Selbstherrscher, Alleingebieter auftrat. Mac Mahon wurde zum Rücktritt gezwungen, weil er das ihm nach der Verfassung ausdrücklich zustehende Recht der Kammerauflösung übte. Grevy versprach bei seinem Antritt, nur der gehorsame Vollzieher der Beschlüsse der Kammer zu sein, suchte aber dann doch zu widerstehen, als die Kammer ihm wegen des von ihm geduldeten Ordensschwachers seines Schwiegersohnes den Stuhl vor die Thüre setzen mußte. Carnot verpflichtete sich wiederum freiwillig zum willenlosen Werkzeug der Kammer, setzte sich erst über diese, wie über Gesetz und Recht hinaus, als es galt, mit den

Panamiten auch sich selbst zu retten. Casimir Perier begann damit, die Wahrung seiner Rechte zu betonen, ward dafür durch die Machenschaften seines ersten Ministers Dupuy binnen einigen Monaten zum Rücktritt gezwungen. Felix Faure zeigte nur in einem Punkt eigenen Willen: er widersehte sich der Revision des Dreyfusprocesses, weil dadurch gewisse unlautere Dinge, welche sich im Kriegs- und Marineministerium zugetragen, an den Tag hätten kommen können. War er doch, als Marineminister, an dem Feldzug in Madagaskar theilhaftig, dessen Verantwortung der Kriegsminister Mercier von sich ablenkte, indem er den Antisemiten und Nationalisten den jüdischen Hauptmann Dreyfus zum Opfer brachte.

Als Faure plötzlich starb — durch Mord aus nicht politischen Beweggründen, sagen die Meisten — geschah das Unerhörte, nie für möglich Gehaltene: alle Persönlichkeiten, namentlich auch Meline, welchem man die Präsidentschaft anbot, lehnten ab. Es blieb schließlich nur Loubet, der als Präsident des Senates nicht gut ablehnen konnte und ohne Nebenbuhler gewählt wurde. Durch seine Ablehnung hätte die Lage sehr bedenklich werden müssen. Die Nationalisten waren durch seine Annahme so enttäuscht und erbittert, daß sie ihn bei seiner Ankunft in Paris mit Schmutz und Steinen bewarfen. Sie gedachten jedenfalls, bei einer längeren Erledigung der Präsidentschaft, durch einen Putsch sich der Staatsgewalt zu bemächtigen. Ihr Versuch, bei der Beerdigung Faures, mit Hilfe des Generals Roget, dies zu thun, war ein deutlicher Fingerzeig. Roget war höchst wahrscheinlich im Einverständniß, hat bloß im letzten Augenblick gezaubert, die Sache ist nie aufgeklärt worden. Denn der Ministerpräsident Dupuy ließ Deroulède wegen seines Versuches, Roget von seiner Pflicht abzubringen, bloß wegen Preßvergehen vor das Schwurgericht stellen, wo der Hauptzeuge Roget deßhalb auch nicht verhört werden konnte, die Freisprechung sicher war. Dupuy wußte wohl genau, was die Nationalisten planten, versäumte aber sowohl bei dem Einzug Loubets in Paris als auf der Rennbahn, wo eine Bande nationalistscher Putschisten auf einen Schlag die Tribüne des Präsidenten erstürmten und diesen anfielen, die nöthigen Vorkehrungen zu treffen. Dupuy spielte mit den Nationalisten unter Einer Decke.

Er brachte dadurch Douhet von Anbeginn in eine schwierige Lage. Und als Douhet sich endlich dieses ihn untergrabenden Ministerpräsidenten entledigt hatte, war die Lage derart, kein Mensch das Ministerium übernehmen wollte. Nur Waldeck Rousseau gab sich schließlich dazu her. Als er jedoch sich eine Mehrheit verschaffen wollte, lehnten die Anhänger Melles (Progressisten) ab, zu deren Bildung mitzuhelfen. Sie waren offenbar von den Nationalisten beeinflusst, wollten es mit ihnen nicht verderben. An die Nationalisten konnte natürlich weniger gedacht werden, — Conservative, Monarchisten keine mehr da, indem sie alle Nationalisten geworden. Es blieb Waldeck nichts anderes übrig, als die Socialisten in die Mehrheit aufzunehmen. Dies verschaffte den Nationalisten willkommenen Vorwand, gegen die kollektivistische Regierung zu hetzen und zu wühlen. Wäre das Ministerium nicht schon im Stande gekommen, so konnte die Fortdauer der Ministerlosigkeit wiederum die Staatsstreichabsichten der Nationalisten fördern. Ein Abgeordneter, der Beigetretene d'Estournelles hat denn auch öffentlich bekannt, Waldeck-Rousseau habe jedenfalls ein Verdienst um das Land erworben, als er in dieser schwierigeren Lage die Geschäfte übernommen habe, trotz gerade die ihm am nächsten stehenden Gruppen (Melle u. s. f.) ihm ihre Mitwirkung versagten.

Die Dreifusssache ist von Anbeginn zu einer politischen Frage gemacht worden, wodurch die Partei der Nationalisten entstand, in welcher auch die Monarchisten und Katholiken eingegangen sind. Der Papst mahnt seit zehn Jahren fortwährend die Sache der Kirche von der monarchistischen zu trennen, die Republik beizutreten, um allen Vorwand der Kirchenverfolgung wegzuräumen. Die Katholiken aber, welche sich von den Monarchisten ablösten, sind mit diesen zu den Nationalisten übergegangen, welche sich freilich auch Republikaner nennen, aber sich nicht bloß den Sturz Douhets, sondern auch den Umsturz der Verfassung zur Aufgabe gemacht haben. Sie wollen einen Gewaltstreich mit Hilfe des Heeres, wie Derselbe verkündigt und versucht hat, obwohl Aenderung der Verfassung auf gesetzlichem Wege möglich ist. Das Beginnen dieses Streiches der Katholiken befindet sich also im Widerspruch mit den von

Holten Weisungen des hl. Vaters. Deshalb sind jetzt wiederum weitere eindringlichere Mahnungen erfolgt.

Der neue Bischof von Grenoble, M^{sr}. Henry, wohnte zu Rom dem Consistorium bei, in welchem seine Ernennung verkündet wurde, ward dann vom Papst empfangen und gibt in seinem ersten Hirtenbrief die Aeußerungen des hl. Vaters. Der Hirtenbrief sagt unter Anderem: „Selbst als Republik kann Frankreich in seinem socialen Leben das christliche Volk sein, wie Gott es will zum Wohle der Welt. Frankreich ist dies heute nicht, wie es dasselbe sein sollte, aber es kann es morgen sein, wenn die die Mehrheit bildenden ehrlichen Leute aller Parteien — überzeugt, daß der Niedergang des Vaterlandes dem Niedergang der religiösen Begriffe unmittelbar folgen muß — sich einigen, um den bedrohten Katholicismus zu vertheidigen. Ich halte dies für möglich. Ich bin sogar sicher, daß man dies erreichen wird, denn von dem gesunden Verstande Frankreichs, dem Triebe der Selbsterhaltung eines lebensfähigen Volkes und der Gnade der Vorsehung, welche dieses Volk zu Großem bestimmt hat, darf man alles hoffen. Wie aber diese nothwendige Sammlung und Eintracht erreichen, wenn die Religion selbst nicht über alle Streitfragen gesetzt wird und man sie in alle Streitigkeiten einbezieht, welche Frankreich spalten? Meine Ansicht ist daher, daß diejenigen, welche die Ehre haben, die Kirche zu vertreten, ihre amtliche Wirksamkeit beeinträchtigen, wenn sie irgendwie Stellung in der Politik ergreifen. In politischer Hinsicht sollen sie nichts sein, weder Monarchisten noch Republikaner, sondern nur die treuen, selbstlosen Diener ihres Landes, welche ohne Hintergedanken und mit aufrichtiger Gesinnung sich den bestehenden Ordnungen fügen, und dadurch das Beispiel der Achtung der Staatsgewalten und des Gehorsams der Geseze geben, sofern diese nicht die höheren Rechte des Gewissens noch die wesentlichen Ordnungen der Kirche verletzen.“ Die Kirche, heißt es weiter, soll über den Parteien stehen, weil sie alle Katholiken des Landes einigen, leiten, belehren und ihrem ewigen Ziele entgegenführen muß. Ihre Sache kann nicht Sache einer Partei, sondern nur des ganzen Landes sein. Die Katholiken sollen suchen, die Wohlgesinnten, die ehrlichen Leute aller Par-

teien für die Sache der Kirche zu gewinnen, indem sie stets immer Recht und Gerechtigkeit für alle vertheidigen, allen Männern guten Willens das Wohl des Vaterlandes fördern suchen. Der hl. Vater will ausdrücklich, daß die Kirche nicht mit einer andern Sache verknüpft werde, dies mit der Dreyfußsache thatsächlich der Fall ist.

Auch andere Bischöfe haben wiederholt im Sinne Papstes gesprochen. So der Erzbischof von Algier, Mgr. C. früherer Bischof von Dijon:

„Es bedarf nicht der Betonung, daß man Frankreich liebe, wie man es lieben soll, wenn man nur eine Or eine Partei liebt. Es zeugt sowohl von einer besonnenen Engherzigkeit, als von einer besonderen Hartherzigkeit, wahre Franzosen nur diejenigen zu bezeichnen, welche so wie wir, und von dem gemeinsamen Vaterland diese oder jener Gattung Menschen abzuscheiden, welche den geheiligten Boden des Vaterlandes mit demselben Rechte und zur selben Zeit treten als wir. Die Liebe zum Vaterland hat nicht das ausschließliche Recht zu sein, bei uns noch weniger als bei anderen: entweder hat das Wort katholisch keinen Sinn, unsere Nächstenliebe muß Alle umfassen. Ebenso schiedet die Liebe diejenigen, welche die Aufgabe, uns zu regieren, übertragen haben, mit mehr Nachsicht als Leidenschaft zu beurtheilen, würde besser den Lehren des Heilandes entsprechen, besser auch geschickter sein. Denn die Geschichte der letzten fünfzig Jahre beweist uns, daß die Kirche Frankreichs mehr von ihren leidenschaftlichen Freunden, als ihre Feinde gelitten hat.“

Die Gemeindewahlen (vom 6. und 13. Mai) führten zur Entscheidung: Dreyfuß oder Frankreich? So schrieben alle nationalistischen Blätter, und hielten alle Redner der Partei, verkündeten alle nationalistischen Candidaten in ihren Wahlaufrufen. In Paris, wo die Bewegung besonders lebhaft war, gingen Drohungen, Beschuldigungen, Anklagen und Verleumdungen gegen den Präsidenten und die Regierung in's Ungemessene. In demselben Paris, welches seiner Zeit auch Boulanger zugefallen war, siegte der Nationalist, wogegen in der Provinz die Republikaner, die republikanischen Candidaten bezeichneten und

Drücklich: Anti-Dreyfusards — die Oberhand behielten, oder doch ihre Stellungen behaupteten. Ganz besonders aber haben die Socialisten Fortschritte gemacht, eine ganze Anzahl Gemeinderäthe erobert. In Angoulême, bisher der faule Burgfleck deroullédes wurden die Nationalisten weggesetzt.

Die Beweglichkeit der Pariser Bevölkerung hat alle Revolutionen hervorgerufen, dieselben stets den Provinzen aufgezwungen, wenn diese sich zu widersetzen versuchten. Mußte nicht die erste, die „große“ Revolution, fast im ganzen Lande mit Waffengewalt durchgeführt werden, da selbst Großstädte wie Lyon heldenmüthig dagegen kämpften? Die nationalistischen Blätter und Redner verkündeten denn auch schon vor dem Wahltag, die Wahlen in Paris hätten eine ganz andere Tragweite als in der Provinz. Der Sieg der Nationalisten treffe die gesammte Regierung, schlage Loubet auf's Haupt, ziehe unaufhaltsam den Sturz des Präsidenten nach sich. Man wird gestehen, daß sich die Nationalisten damit vollständig auf den Boden der Revolution stellen, den letzten Faden abschneiden, der sie noch mit den conservativen Grundsätzen verbunden hielt. Nach den Wahlen forderten ihre Blätter denn auch Loubet und seine Minister auf, den Bündel zu schnüren; die Pariser Gemeindewahlen hätten sie abgethan, ihnen den Stuhl vor die Thüre gesetzt.

Die Nationalisten ziehen aber noch andere Folgerungen aus diesen Gemeindewahlen. So der „Gaulois“: „Die halbamtlichen Blätter haben Recht; die Gemäßigten sind so ziemlich abgethan, die Socialisten gefährlichster Gattung ersetzen sie in den Gemeinderäthen der Provinzen. Der Kampf ist daher jetzt zwischen den Nationalisten, der thätigsten Gruppe der Gegenseite, und den Kollektivistten, welche an der Spitze der regierenden Vereinigung stehen. Die Lage ist sehr klar. Jeder weiß nun, wohin uns die Einen wie die Andern führen wollen.“

Am selben Tage (16. Mai) schrieb seinerseits der „Soleil“: „Der Ausfall der Gemeindewahlen scheint zu zeigen, daß das gesammte politische Leben Frankreichs sich in zwei gleichlaufenden Strömen vereinigen wird: dem Socialismus und Nationalismus.“

Run stehen wir aber vor der Thatfache, daß die Nationalisten durchaus keine einheitliche Partei, sondern eine sehr bunt zusammengewürfelte Menge ohne inneren Zusammenhang bilden.

Unter den 51, nach andern 48 Mitgliedern des Gemeinderathes, welche unter dem nationallistischen Deckblatt gewählt worden befinden sich: 10 Conservative, also Monarchisten, 8 gemäßigte Republikaner, 22 einfache Nationalisten, 5 Radikalsocialisten, 4 Socialisten. Also, mit Ausnahme der Conservativen, dieselben Parteien, wie auf Seite der Gegner. Die einfachen Nationalisten gehörten ursprünglich allen möglichen Parteien an, mit denen sie auch noch Beziehungen pflegten, oder aber sind blinde Anhänger Deroulède's. Die Blätter stellen überhaupt verschiedene Eintheilungen auf, lassen dieselben bald in dieser, bald in jener Gruppe erscheinen. Mehr dieser Nationalisten haben sich auch den beiden gegnerischen Gruppen, den 12 Radikalsocialisten und 20 Socialisten angeschlossen. Und es ist gar nicht ausgeschlossen, daß noch mehr solche Verschiebungen stattfinden. Denn Socialisten bloße Socialisten, Radikalsocialisten bleiben Radikalsocialisten, wenn sie, um ihre Wahl zu fördern, das nationallistische Deckblatt angenommen haben. Dabei finden sich eine ziemliche Zahl Freimaurer unter den Nationalisten des Gemeinderathes, während doch die Nationalisten sich die Bekämpfung der Freimaurerei zur besonderen Aufgabe gestellt haben, und sich durch die jetzigen Wahlen die Freimaurerei aus dem Rath vertrieben zu haben!

Die Pariser Gemeindevahlen sind daher alles Andere als ein Sieg der conservativen, kirchlichen Sache. Ganz im Gegentheil haben dadurch die Conservativen all ihren festen Boden aufgegeben, um sich in den Dienst anderer Parteien zu werfen. Für die Wiedereinführung der Schwestern in die Krankenkassen sind kaum 30 Stimmen im neuen Gemeinderath. Sie dürften sie auf den Cäsarismus bauen, welcher ja die Grundlage des Nationalistenthums von Deroulède vor dem Staatsgerichtshof verkündet worden ist. Aber der Cäsarismus ist die Selbstherrlichkeit und schrankenlose Macht der Könige, doch der Kirche wohl eben so viel, wenn nicht noch mehr, geachtet als der Parlamentarismus mit seiner tollen Parteiherrschaft.

In ihrer ersten Versammlung haben die nationallistischen Mitglieder des Gemeinderathes sich denn auch nicht mit den städtischen Angelegenheiten beschäftigt, für wel-

gewählt sind. Der bisherige Gemeinderath hat die Ausungemein gesteigert, ungeheure Summen als Parteimache geben, verschleudert, um die Kirche und ihre Anstalten Wirksamkeit zu bekämpfen. Dagegen beschäftigte sich diese mmlung nur mit Plänen zur Bekämpfung der Regierung. zlich der Weltausstellung hatte der alte Gemeinderath ein im Rathhaus zu Ehren Doubet's veranstaltet, an dem 4000 nen theilnahmen und das 120 000 Fr. kostete. Es wurde offen, den Antrag zu stellen, eine gleiche Summe unter rmen zu vertheilen. Dann soll der Gemeinderath seine che für den Erfolg der Weltausstellung ausdrücken, der rung aber die Verantwortung für deren verfrühte Erng überlassen. Die Mitglieder, welche der Patriotenliga dem „Vaterländischen Bund“ angehören, bedeuteten, sie en keinesfalls in den Vorstand des Gemeinderathes ein-, folglich eine desfallige Wahl ablehnen, denn sie wollten Berührung mit der „Dreyfus-Regierung“ vermeiden. Aber nem Falle dürften andere als entschieden dreyfusfeindliche ieder in den Vorstand gewählt werden. Der Nationalist nval erklärte sich bereit, die Wahl zum Präsidenten des nderathes anzunehmen, er wolle auch, mit dem Vorstand, blichen Besuch beim Präsidenten der Republik abstaten, aber keinen Fuß mehr in dessen Palast setzen. Man möge Vicepräsidenten wählen, um den Gemeinderath zu ver-, wenn es sich um eine Berührung mit der Regierung z. Dann soll auch beantragt werden, dem Oberstleutnant hand zu Ehren ein Fest im Rathhaus zu veranstalten.

Marchand hat mit einer kleinen Truppe den Zug vom isischen Congo quer durch Afrika nach Fashoda gemacht, nach den Briefen seiner Soldaten, jeden Träger, welcher gehorchen oder fliehen wollte, kurzweg erschießen lassen, aupt viele Grausamkeiten verübt. Die Nationalisten hatten ht, sich seiner zu bemächtigen, um ihn zu ihren politischen en zu gebrauchen. Einer ihrer Führer, Thiébaud, der der und führende Geist des Boulangismus, reiste ihm Dschibuti entgegen. Die Nationalisten wollten Marchand Siegeseinzug bereiten, der natürlich zu einer empörerischen egebung gegen die Regierung geworden wäre. Dieselbe

wäre auch eine gegen England geschleuderte Herausforderung gewesen, weil dieses die Räumung Faschodas durch seine Flotten erzwungen hatte. Frankreich mußte nachgeben wegen der Weltausstellung, als auch weil seine Flotte Zeit zu ihrer Ausrüstung bedurft hätte. Die Regierung hinderte all diese Kundgebungen, ganz wie einst der Oberste Dodds unter der Präsidentschaft Carnots sich zu Paris in Uniform zeigen, überhaupt nicht amtlich auftreten ließ, nachdem er, trotz aller Ungeschicklichkeit, Dahome erobert. Zu Marseille war er so überschwänglich als Sieger in der Stadt gefeiert worden, als wenn er Elsaß-Lothringen erobert hätte, so daß der Regierung Angst wurde. Trotzdem die Regierung wahrhaft nicht schuld an dem Rückzug von Paris ist, wird sie deshalb von den Nationalisten des Verraths an Vaterland bezichtigt und in jeder Weise verlästert. Da im Rathhaus ist also eine der Regierung zugeschleuderte Herausforderung.

Mit dem Obersten de Villebois-Mareuil, welcher Buren gegangen war, hatten die Nationalisten ähnliche Abtheilungen, deshalb seine Heldenthaten übermäßig ausgemalt und ausgenutzt. Jedoch der Oberst ist gefallen, hat sogar den Nationalisten Herzeleid angethan, lektwillig zu bestimmen, dort begraben zu werden, wo er gefallen. Nichtsdestoweniger pakteten sie mit ihm, ließen feierliche Todtenämter halten als Kundgebungen gegen die Regierung. Dabei hatte sich der Oberst in Briefen sehr scharf über gewisse, von den Nationalisten vergötterte Generale ausgesprochen, ihr ethalben den Kopf aufgegeben, als er vor der Ernennung zum General stand. Die Nationalisten des Gemeinderathes wollen nun seinen Namen der Straße geben, welche vom vorigen Gemeinderath dem Namen des Vicepräsidenten des Senates, Scheurer-Keppler erhalten hatte. Denn dieser ist ein Dreyfusler, hat sich eifrig für die Revision des über Dreyfus gefällten Urtheils bemüht. Also Kampf, nur Kampf gegen die Regierung, mit allen Mitteln bis aufs Messer. Doch hat Drouot die Abordnung der Nationalisten des Gemeinderathes aufgegeben, während der Weltausstellung Frieden zu halten. In der am 22. Mai zusammentretenden Kammer

ist die von den Nationalisten Millevoye und Denis eingebrachte Interpellation über die allgemeine Politik erörtert worden. Sogar eine Interpellation ist eingebracht, warum die Regierung dem früheren Abgeordneten Reinach keine Widerung angedeihen ließ, als derselbe öffentlich verkündete, nach Weltausstellung werde der Dreyfuskampf wieder beginnen.

Indessen ist vorauszusehen, daß die Kammermehrheit für Regierung eintreten wird,¹⁾ wie bei allen von den Nationalisten gestellten Streitfragen. Ueberhaupt findet sich wohl weder in der Kammer noch im Senat eine Mehrheit für die Amnestie, welche alle in diesem Kampfe begangenen Verbrechen begnadigt werden sollten.

Die Nationalisten verkünden jeden Tag, sofort nach der Weltausstellung würden sie die Regierung stürzen, selbst durch Gewalt, Empörung und mit Hilfe des Heeres. Nach Allem, was vorkommt, muß damit gerechnet werden, daß etwa das Kaiserreich oder doch die nöthigen Generale sich dazu hergeben dürften.

Die vielfach herrschende Unzufriedenheit trägt mächtig zu den Fortschritten der Nationalisten bei. Die Ursachen der Unzufriedenheit sind mannigfaltig, meist auf die von Regierung und Parteien, auch der Conservativen begangenen Fehler und Missethaten zurückzuführen. Der wirtschaftliche Rückgang oder doch Stillstand gehört dazu. Niemals hat Frankreich so viele wirtschaftliche Fortschritte gemacht, als von 1850 bis 1870, wo sein Außenhandel um 235 vom Hundert stieg, während in England nur um 200 vom Hundert anstieg. Freilich beherrschte damals das Kaiserreich mit fester Hand, hielt das Volk in der Unterwerfung nieder, schloß eigenmächtig die Handelsverträge, betrieb den Bahnbau in großem Maßstabe. Von 1880 bis 1899 ist der Außenhandel von 8259 auf 7886 Millionen Franken gesunken.

Daraus ließe sich schließen, daß das Kaiserreich, trotz seiner Schwächen, die dem Wohl Frankreichs angemessenste Regierung sei. Aber die That ist der Casarismus ungemein gewachsen, er ist

1) Die Regierung erhielt jedoch bei der Abstimmung nur die schwache Majorität von 271 Stimmen, während 226 Stimmen gegen das Kabinett und dessen Programm sich erhoben. A. d. H.

der Urboden, der leitende Faden des Nationalismus, das Gemeinsame, wodurch die in denselben gepferchten Unzufriedenen zusammengehalten werden. Ludwig XIV., der Frankreich sein dauerndes Gepräge aufgedrückt, und Napoleon I. haben die Franzosen zu Cäsaristen gemacht. Selbst unter der Herrschaft des Parlamentarismus sind Thiers und Gambetta, welche am eigenmächtigsten, rücksichtslosesten vorgingen, am meisten verehrt worden. Dann ist es die auswärtige, die Kriegsfrage. Das Nationalistenthum ist durch den Revisionsproceß zusammengeknötet worden. Seine Grundlage, sein Daseinsrecht besteht in der als unverbrüchlicher Glaubenssatz hingestellten Schuld des Dreysfuß. Deshalb beschwören die Nationalisten jeden Tag diesen Glaubenssatz, um die Behauptung zu stützen, Dreysfuß sei das Werkzeug einer internationalen Verschwörung gegen Frankreich gewesen, daher übe die Regierung, welche ihn begnadigt, ebenfalls Verrath.

Der Nachkrieg ist überhaupt bei fast allen Franzosen der wenn auch oft tief schlummernde Grundgedanke aller auswärtigen Politik. Hat nicht der Präsident der Kammer, Deschanel, bei seiner Aufnahme in die Akademie seinen Vorgänger im akademischen Sessel, Eduard Hervé, gepriesen, weil er stets den Satz verfochten habe, die Wiedergewinnung Elsaß-Lothringens müsse der Angelpunkt aller französischen Politik bleiben. Bald darauf wiederholte Deschanel denselben Satz vor seinen Wählern, indem er betonte, Frankreich könne hoffen, es habe einen muthigen, treuen Verbündeten, die besten Geschütze und Waffen, das bestgeschulteste Heer mit überlegenen Führern, folglich! Und bei einer Interpellation über den südafrikanischen Krieg versicherte der auswärtige Minister Delcassé: „Frankreich ist noch immer die edelmüthige Nation, welche von der Welt gekannt, bewundert, manchmal im Stich gelassen wurde. Nach so schweren Erfahrungen, so tiefgehenden Aenderungen des europäischen Gleichgewichtes, kann Frankreich nicht zugeben, daß seine Verpflichtungen gegen die Welt es die Pflichten gegen sich selbst vergessen lassen.“ Jedermann verstand sofort. Und dabei wird Delcassé von den Nationalisten tagtäglich als Verräther gebrandmarkt, der Frankreich dem Ausland ausliefere. Die Behauptung, die Regierung verachte Frankreich, ist schon so oft und bestimmt

wiederholt worden, daß die große Mehrheit, selbst die Gebildeten, fest daran glauben, deßhalb in den Ruf „à bas Loubet“ einstimmen, zum Sturz der Regierung und Verfassung bereit sind. Sie sehen solches als unabwendbare Nothwendigkeit, als vaterländische Pflicht an. Ein Hauptblatt der Nationalisten, der „Gaulois“, weist selbst nach, daß Loubet religiöser ist als all seine Vorgänger. Mac Mahon etwa ausgenommen, seine Kinder sehr religiös erzieht; seine Familie sei sehr religiös, der Priester werde mit Achtung im Elysee empfangen, sein Wort ehrerbietig aufgenommen. Und gerade diesen Präsidenten verfolgen die Nationalisten, welche sich dabei als Vertheidiger der Kirche ausgeben, mit der grimmigsten Feindschaft und Bosheit, häufen allen Schmutz und Unrath auf ihn, bedeuten ihm jeden Tag, daß sie ihn gar nicht als Präsidenten, sondern als Eindringling betrachten, der nächstens weichen müsse! Der nothdürftigste Schutz ist dem Präsidenten und den Ministern versagt. Die Geschwornen sprechen grundsätzlich alle Ehrenfränkungen und Verleumdungen frei, so ungeheuerlich sie auch sein mögen. Und die Nationalisten, welche das Volk erneuern, Sittlichkeit und Ordnung heben und zu befestigen vorgeben, machen sich diesen Umstand zu nuße, begehen die schlimmsten Zügellosigkeiten in ihren Blättern und Versammlungen!

Anmerkung der Redaktion. Wie schon einmal zu diesen Berichten bemerkt worden ist, kann man über die Drehfußfrage verschiedener Meinung sein.

LXXXIV.

Ein neues Werk über kirchliche Diplomatie.¹

Den Vertretern des kirchlichen Rechtes, wie auch denen der Kirchengeschichte glauben wir einen Dienst zu erweisen, wenn wir obiges Werk in dieser Zeitschrift zur Anzeige bringen. An Lehrbüchern des Völkerrechts ist in unseren Tagen, wo die stets fortschreitende Entwicklung der Verkehrsmittel die Völker einander näher bringt und ihre Beziehungen verstärkt, nachgerade kein Mangel. Deutschland und namentlich Frankreich sind in diesem Zweig der Literatur reich gesegnet. In Italien hat die Stellung des neuen Reiches zum apostolischen Stuhle zur Behandlung dieses Zweigs der Rechtswissenschaft geführt. Leider ist die Thatsache zu beklagen, daß die Italiener unter dem Banne falscher Staatsideen und in Deutschland nicht-katholische Gelehrte unter dem Druck religiöser Voreingenommenheit da, wo sie über die Kirche, ihr Oberhaupt und dessen völkerrechtliche und internationale Stellung handeln, nicht selten eine Reihe von Irrthümern aufgestellt, welche einer Widerlegung bedürfen, wenn anders großer Schaden von der Kirche ferngehalten werden soll. Dieser Aufgabe hat Hsgr.

1) Lezioni di diplomazia ecclesiastica dettate nella pontificia accademia dei nobili ecclesiastici da Monsignor Adolfo Giobbio, dottore in filosofia, s. teologia ed ambo le leggi e professore di diritto pubblico ecclesiastico nel pontificio seminario romano. Roma. Tipografia vaticana 1899. (Deposito generale presso la libreria pontificia di F. Pustet) 8°. X. 570 pag. M. 5,60. Zu beziehen durch Pustet in Regensburg.

Giobbio sich mit regem Eifer und durchschlagendem Erfolg unterzogen.

Er leistet aber weit mehr. Wir empfangen hier den ersten Theil eines Werkes, welches die Lehre von der kirchlichen Diplomatie erschöpfend behandelt, und damit eine Lücke ausfüllt, die bisher nicht bloß von den angehenden kirchlichen Diplomaten, sondern von allen, welche das Verhältniß von Kirche und Staat beobachtet, beklagt wurde. Die Schrift ist aus Vorlesungen entstanden, welche der rechtskundige Verfasser in der *Accademia ecclesiastica* in Rom, der eigentlichen Pflanzschule der kirchlichen Diplomaten, gehalten hat. An diesen Ursprung erinnert die Form, die der Verfasser seiner Arbeit gegeben hat. Er weiß seine Ansicht in klaren knappen Sätzen niederzulegen, welche dann mit Schärfe erläutert und mit Thatfachen der Geschichte belegt werden. Fleißig benützt wurden die klassischen Lehrschreiben Leo's XIII, in welchen dem modernen Liberalismus gegenüber, insbesondere aber im Gegensatz zu den vielen Irrthümern, mit denen italienische Rechtslehrer die Souveränität des Papstes zu bekämpfen sich bemühen, die katholische Lehre ihren Ausdruck gewinnt. Die hier einschlagende lateinische, italienische und französische Literatur ist dem Verfasser wohl bekannt. In Rom entstanden, mußte die Arbeit selbstverständlich italienischen Geistesrichtungen besondere Beachtung schenken. Die deutsche Literatur kennt der Verfasser nur aus italienischen, vorwiegend aber aus französischen Uebersetzungen, wie die Werke von Hergenröther, Heffter und Bluntschli. Als Entschuldigungsgrund für dieses Verfahren wollen wir ihm die Thatfache zubilligen, daß das Französische nach wie vor die Sprache ist, deren die Diplomatie mit Vorliebe sich bedient.

Das Werk ist auf breiter Grundlage aufgebaut. Es behandelt die Diplomatie als Wissenschaft und als Kunst. Als Wissenschaft ist die kirchliche Diplomatie die Kenntniß jener Grundsätze, nach welchen die Beziehungen zwischen der Kirche und den Staaten sich regeln. Als Kunst bedeutet sie die Tüchtigkeit, die Beziehungen zwischen Kirche und Staat in der Praxis zum Heile der beiden großen Körperschaften zu ordnen. Zunächst behandelt Giobbio die kirchliche Diplomatie als Wissen-

schaft, als welche sie sich befaßt mit dem Träger, dem Gegenstand und dem Ziele derselben. Der vorliegende erste Band ist ausschließlich dem Subjekt der kirchlichen Diplomatie gewidmet und enthält neun Kapitel: 1. Die Kirche ist die Person (das Rechtssubjekt) der internationalen Gesellschaft. 2. Das Subjekt der höchsten kirchlichen Gewalt. 3. Das Gesandtschaftsrecht des Papstes. 4. Das diplomatische Personal. 5. Charakter der diplomatischen Agenten. 6. Genauere Bestimmungen dieses Charakters. 7. Nothwendige Eigenschaften der Diplomaten. 8. Privilegien. 9. Ceremoniell. 10. Beendigung der diplomatischen Sendungen. Wie man sofort erkennt, hat man es hier mit einem weiten Feld wissenschaftlicher Untersuchungen zu thun, die sich auf eine lange Reihe sehr bedeutender, sogar empfindlicher Fragen erstrecken und von vornherein den Gedanken ausschließen, als genüge der sogenannte gesunde Menschenverstand, oder besonders entwickelte Zungenfertigkeit, oder rein äußerer gesellschaftlicher Schliß, um den gewichtigen Pflichten, welche mit der Stellung eines kirchlichen Diplomaten verbunden sind, allseitig zu genügen.

Aus der Abtheilung „Nozioni preliminari“, in welcher der Begriff und Zweck der Diplomatie überhaupt, und die der kirchlichen Diplomatie insbesondere erörtert werden, heben wir die beiden gewichtigen Thesen hervor: 1. Die kirchliche Diplomatie ist nicht, wie man angenommen hat, etwas Zufälliges und Aeußerliches für die Kirche. 2. Das diplomatische Recht steht dem Papst zu, ganz unabhängig von dem Besitz seiner weltlichen Gewalt. Der Beweis für diese Thesen wird aus der Natur und dem Zwecke der Kirche geführt als der vom Sohne Gottes unmittelbar gestifteten religiösen Gesellschaft, welche die vom Begriff einer vollkommenen Gesellschaft geforderten Merkmale in ihrer höchsten Entwicklung verwirklicht (12—13). In der thatsächlichen Anwendung ihres diplomatischen Rechts mag die Kirche sich Schranken ziehen. Das Recht selbst zur Regelung ihrer Beziehungen zu andern vollkommenen Gesellschaften kann ihr nie verloren gehen und ebenso wenig kann sie auf dasselbe Verzicht leisten, ohne sich selbst aufzugeben, was unmöglich ist.

Ein organisches Ganze bilden die beiden ersten Kapitel

über die Kirche als juristische Persönlichkeit im Völkerrechte und den Träger der höchsten Kirchengewalt, den Papst. Der Satz „Wenn die Kirche eine wahre juristische Persönlichkeit im internationalen Rechte besitzt, dann muß ihr auch die Eigenschaft eines Staates zukommen“ (28) mag nach den Erläuterungen Giobbio's passiren. Um Angriffe zu vermeiden, hätte man sich statt „Staat“ Gesellschaft oder Reich gewünscht. Die Kirche ist souveräne Gesellschaft. Als „souveräner Staat“ wurde die Kirche von Leo XIII. nie bezeichnet. Den Beweis führt der Verfasser aus der Natur einer solchen, sodann durch eingehende Widerlegung des Regalismus und Liberalismus in seinen verschiedenen Schattirungen (37–62), von denen jener die Ausübung der Kirchengewalt hemmt, dieser dieselbe in ihrer Natur angreift. Was Febronius anlangt, so hat nicht Clemens XI. (40), sondern Clemens XIII. dessen System verworfen.

Von weittragender Bedeutung gerade für unsere Zeit erscheint das sehr gediegene Kapitel über den Träger der höchsten Kirchengewalt. Oberster Vorsteher der zum Heil aller Völker von Christus ausschließlich eingerichteten geistlichen Gesellschaft, besitzt der Papst eine wahre geistliche und eine wahre zeitliche Souveränität, die beide vom italienischen Garantiegesetz unabhängig sind und auch nach der Besitzergreifung Roms durch den König von Italien gemäß der Natur der Kirche vollkommen zu Recht bestehen. Den italienischen Staatsjuristen gegenüber, unter denen Scabuto hervorragt, wird diese Auffassung durchaus im Sinne der Lehrschreiben Leo's XIII. begründet (98–121). Die päpstliche Souveränität ist keine „graziosa concessione“ des Königreichs Italien. Durch die widerrechtliche Einnahme Roms konnte sie unmöglich verloren gehen, thatsächlich übt der Papst sie auch in rein weltlichen Fragen durch die für den Bereich des Vatikans von ihm geschaffenen Gerichte. Mit Recht wird auch an die Capitulation vom 20. September 1870 erinnert, gemäß welcher die Leonina dem Papst verbleiben sollte. Eine Veränderung wurde nur durch die Thatfache herbeigeführt, daß Pius IX. die italienische Regierung ersuchen ließ, die Ordnung aufrecht zu erhalten. Wie Oesterreich Bosnien und die Herzegowina verwaltet, so

hat das Königreich Italien bis zur Stunde lediglich in der Leonina die Verwaltung eines dem Papst zugehörenden Gebietes.

Zu den Attributen der päpstlichen Souveränität übergehend, behandelt Giobbio die Extraterritorialität und Unverletzlichkeit des Papstes und dann in einem Nachtrag die „Verantwortlichkeit und Unverantwortlichkeit des Papstes in Fragen des internationalen Rechtes“. Daraus folgt aber durchaus nicht, „daß der Papst die öffentliche Ordnung antasten oder stören könne, und daß sich die Nothwendigkeit ergebe, gegen Uebergriffe des theokratischen Regiments sich im Voraus zu schützen. Denn sicher ist, daß der Papst als oberster Vertreter des göttlichen Rechtes sich nie zur Billigung oder Bestätigung dessen herbeilassen kann, was gegen Gott, seine Kirche und das wahre und wirkliche Wohl der menschlichen Gesellschaft streitet, und sobald er eine Verletzung der Gerechtigkeit erblickt, wird er stets Verwahrung einlegen“ (155). Wie mit dieser in der höchsten Souveränität des Papstes begründeten Privileg die Verantwortlichkeit der Nuntien zu vereinbaren sei, wird ausführlich begründet.

In medias res führt uns das dritte Kapitel mit der Abhandlung über das dem Papst in seiner doppelten Eigenschaft als geistlicher und als weltlicher Souverän zustehende aktive und passive Gesandtschaftsrecht. Der Lage der Verhältnisse entsprechend wird auch mit Recht das Zeugniß der Geschichte angerufen und aus der berühmten Antwort Pius VI. an die rheinischen Kurfürsten längere Stellen zum Abdruck gebracht. Aber gerade hier geben wir unserem Bedauern darüber Ausdruck, daß dem Verfasser die neueste deutsche Literatur entgangen ist, zumal da die betreffenden Werke aus den unverfälschten Quellen des apostolischen Stuhles geschöpft wurden. Sowohl Pieper's Schriften „Zur Entstehungsgeschichte der Nuntiaturen“, ¹⁾ wie auch die Nuntiaturberichte von Bonomi und Mirto Frangipani, welche Msgr. Chies in Rom, wie die des Nuntius Gropper, welche Schwarz im Auftrage der Görres-Gesellschaft herausgegeben hat, hätten wenigstens erwähnt werden dürfen. ²⁾

1) Vgl. diese Zeitschrift 113 (1894) 588 ff.

2) Vgl. diese Zeitschrift 124 (1899), 577 ff., 807 ff.

Das Studium der hier mitgetheilten Aktenstücke von unvergänglichem Werthe kann den angehenden Diplomaten der Aecademia ecclesiastica in Rom nicht dringend genug empfohlen werden. Sie mögen daraus lernen, mit welcher Treue und Hingabe an die höchsten Interessen der Religion und des heiligen Stuhles, mit welchem Eifer und welcher Unverdroffenheit die Nuntien der Päpste des 16. Jahrhunderts unter Verhältnissen gearbeitet haben, welche geeignet schienen, den rein natürlichen Menschen eher mit Verzweiflung, denn mit Hoffnung zu erfüllen. Mit Vorliebe bezieht der Verfasser sich auf die bei Hübner, Sixtus V., abgedruckte große Instruktion des Papstes für die Nuntien, 247.

Aber gerade in den angezogenen Nuntiaturberichten haben Sixtus' V. Anweisungen ihre treueste Verkörperung empfangen. Und wenn Giobbio die heute noch für die diplomatischen Agenten des Papstes bestehende Verpflichtung genauer Berichterstattungen an den Staatssekretär betont (414), dann dürfen auch nach dieser Richtung jene vom historischen Institut der Görres-Gesellschaft in Rom an's Licht geförderten Nuntiaturberichte für die heutigen Diplomaten von weitem Belang sein.

Einige Kapitel mit vielen kostbaren Notizen, die man sonst vergebens sucht, handeln über den Cardinalstaatssekretär und die ihm unterstehende Congregation der außerordentlichen kirchlichen Angelegenheiten. Nach einigen Bemerkungen über die geschichtliche Entwicklung des Staatssekretariats und die heutigen Befugnisse und Pflichten der Inhaber dieses hohen Postens führt Giobbio uns als Muster eines päpstlichen Staatssekretärs den Cardinal Ercole Consalvi vor. „Der Hauptfehler bei einem Diplomaten“, bemerkte Consalvi zu Leo XII., „besteht darin, zu viel zu antworten. Zum Glück habe ich in meiner langgefristeten Verwaltung des Staatssekretariats den vorzüglichen Grundsatz beobachtet, wenig und gut zu schreiben, und ich darf die Versicherung ertheilen, daß ich diesem Grundsatz meine hauptsächlichsten Erfolge verdanke“ (253). All right. Die Bemerkung Consalvi's bezieht sich auf die Beobachtung einer Form. Der tiefste Grund für die Erfolge der päpstlichen Diplomatie liegt in der Thatfache, daß sie in aller Aufrichtigkeit die Grundsätze des Rechtes und der Gerechtigkeit in dem nämlichen Maße vertritt, wie die des

Friedens und des Wohlwollens. Einen päpstlichen Gesandten, welcher sich an die Instruktionen seines hohen Auftraggebers hält, wird nie der Vorwurf treffen: die Diplomaten hat er angelogen. Ihre praktische Schulung erhalten die angehenden päpstlichen Diplomaten in der Congregation der außerordentlichen Angelegenheiten, deren Geschichte, Zusammensetzung, Geschäftsgang und Zuständigkeit von Giobbio dargelegt werden. Die Bedeutung der hier zur Behandlung gelangenden Fragen von weittragender öffentlich-rechtlicher Natur haben ihr den ehrenvollen Beinamen „Der große Rath der Kirche“ eingetragen (257).

Sodann geht der Verfasser über zu den Nuntien. Die Literatur über die deutschen Nuntiaturstreitigkeiten ist bekannt. Der gegenwärtige Generalvikar Stigloher in München hat über diese Frage eine auch heute noch lesenswerthe Schrift verfaßt. Giobbio dehnt seine Untersuchungen über Deutschland hinaus auf die Nuntiaturen von Frankreich, Spanien, Portugal, Brüssel, Savoyen, Venedig, Polen und Rußland. Die spanische Nuntiaturn bietet ihm Gelegenheit zu einem Excurs über Entstehung, Geschichte und den heutigen Rechtskreis des vom Nuntius geleiteten Gerichtshofes der spanischen Rota in Madrid. „Der Nuntius“, schreibt Giobbio, „übt direkte geistliche Gewalt über die Gläubigen aus durch die bei der Nuntiaturn bestehende Rota, welche in kirchlichen Dingen Recht spricht. Allerdings empfangen die Mitglieder dieses Gerichtshofes ihre Besoldung von der Regierung und ebenfalls, nach eingeholter Bestätigung des Papstes, ihre Ernennung von derselben. Aber ihre Richter Gewalt und ihr Geschäftskreis wird ihnen ausschließlich durch den Nuntius zugetheilt, den auch die spanische Regierung als Präsident dieses Gerichtshofes anerkennt“ (290).

Dem Verfasser, der sich sonst mit der französischen Literatur innig vertraut zeigt, ist bei der Behandlung der französischen Nuntiaturn die Thatfache entgangen, daß mit Mgr. Dugnan die Zahl der diplomatischen Vertreter Roms in Frankreich noch lange nicht abgeschlossen war. Während der Revolution war Pius VI. in Frankreich vertreten durch Mgr. De Salamon, dessen Mémoires, wie auch seine Correspondance secrète avec le Cardinal de Zelada (1791—1792) ausführliche Besprechungen

in dieser Zeitschrift empfangen haben.¹⁾ Giobbio's Mittheilungen über die Nuntiaturen in Irland und England bedürfen ebenfalls nicht geringer Ergänzungen. Der verdienstvolle Vorgänger Rinuccini's, der Oratorianer Francesco Scarampi, durfte nicht übergangen werden.²⁾ Und was England betrifft, so wirkte als letzter Nuntius der Mailänder Msgr. Ferdinando D'Adda während der kurzen Regierung Jakob's II. (1685 bis 1688).³⁾ Und noch beinahe hundert Jahre später hat Pius VI. von 1793 bis 1801 am Hofe Georg's III. einen Prälaten als Stellvertreter, der allerdings zufolge der gegen die Katholiken bestehenden Strafgesetze offenkundig sich den Titel eines Nuntius nicht beilegen durfte, der aber beim König in hohem Ansehen stand und in seinen Denkwürdigkeiten sehr genau die der Kirche geleisteten Dienste schildert, die ich seiner Zeit in dieser Zeitschrift im Einzelnen den Lesern vorgelegt habe.⁴⁾ Dieser päpstliche Diplomat am englischen Hofe war der Schotte Msgr. Erskine, der 1811 als schwarzer Cardinal in Paris aus dem Leben schied.

Was das dem Nuntius beigegebene Personal der Auditoren und Sekretäre betrifft, ferner ihren Bildungsgang, die Prüfungen, welche sie zu bestehen haben und die Pflichten, die ihnen obliegen, so verweisen wir auf Giobbio selbst (335—341). Weiterhin behandelt er die Stellung des beim heiligen Stuhl beglaubigten diplomatischen Corps, wobei es zu scharfen Auseinandersetzungen mit den italienischen Staatskanonisten kommt, welche in dem durch das Garantiegesetz demselben gewährten Schutze lediglich eine jederzeit widerrufliche Gunstbezeugung finden wollen. Dieser Willkür gegenüber erbringt Giobbio den Beweis, daß das Garantiegesetz, ganz abgesehen von jedweder Gesetzgebung, ein beim heiligen Stuhl beglaubigtes diplomatisches Corps voraussetzt, daß dessen Mitglieder der italienischen Regierung gegenüber wie „Diplomaten eines dritten

1) Vgl. 107 (1891), 57 ff. und 123 (1899) 788 ff.

2) H. Vellešheim, Geschichte der katholischen Kirche in Irland. Mainz 1890, II, 406.

3) H. a. D. II. 573.

4) Vgl. 107 (1891), 859 ff.

Staates, die bei einem andern dritten Staate beglaubigt sind“ stehen, und daß der italienischen Regierung die Verbindlichkeit obliegt, den beim hl. Vater beglaubigten Diplomaten die nämlichen Privilegien zuzuerkennen, welche die bei ihr stehenden fremden Gesandten genießen.

Nachdem der Verfasser die „rechtliche Stellung der Vertreter des Papstes bei fremden Mächten“ erörtert und auf Grund des mit den Irthümern des Siglo futuro besetzten Briefes des Cardinalstaatssekretärs Jacobini vom 13. April 1885 dargelegt hat, daß die diplomatischen Agenten des Papstes nicht bloß diplomatischen Charakter besitzen, sondern auch mit einer wirklichen geistlichen Jurisdiktion ausgerüstet sind, werden ihre verschiedenen Instruktionen besprochen und dann in einem der wichtigsten Kapitel des ganzen Buches die Eigenschaften der Diplomaten des heiligen Stuhles erörtert. Die Prozedur in der Abwicklung der Geschäfte lassen wir bei Seite und möchten nur betonen, daß jeder Nuntius, da er auf die Informationen ihm mehr oder weniger fremder Leute angewiesen ist, vor Allem streben solle, aus durchaus reinen und zuverlässigen Quellen zu schöpfen. Mit vollem Recht fordert Giobbia, der Nuntius solle bedenken, daß er nicht bloß Diplomat, sondern Bischof ist. In der That: genießen die Nuntien den großen Vorzug, als *Delegati* (*delegati*) an der Spitze des diplomatischen Corps einherzugehen, dann dürfte nichts geeigneter sein zum Schutz und zur Wahrung dieses Vorzuges als die Hochhaltung der erhabenen bischöflichen Würde, welche sie schmückt. Die Präcedenz sammt den übrigen Privilegien der Vertreter des Papstes beleuchtet der Verfasser im achten Kapitel. Nebenbei fordern die Nuntien die Präcedenz auch für den Fall außerordentlicher Sendungen, wofür aus der neuesten russischen Geschichte als Beispiele die zu den Krönungsfeierlichkeiten nach Moskau entbotenen Nuntien Chigi, Vincenzo Bonutelli und Agliardi unter Einbeziehung einiger pikanten Detailangaben angeführt werden.

„Vom Ceremoniel“ betitelt sich das neunte und vorletzte Kapitel. Die Nothwendigkeit und hohe Bedeutung desselben als Zeichen der inneren Gesinnung der Ehrfurcht vor der göttlich-gefügten Stellung der Fürsten wird sehr einblicksvoll dargelegt.

und darauf das Ceremoniel der kirchlichen Diplomatie beleuchtet. Es untersteht der Ceremonialcongregation, deren Präsekt der Dekan des heiligen Collegiums ist. Von Sixtus V. im Jahre 1587 eingerichtet, waltet sie bis heute ihres Amtes auf Grund der hehren Ueberlieferungen des apostolischen Stuhles. Wie die kirchlichen Ceremonien im engeren Sinne des Wortes übersinnliche Wahrheiten dem Menschen näher bringen sollen, so dient auch das bis in die geringsten Einzelheiten ausgebildete Ceremoniel der päpstlichen Diplomatie zur Veranschaulichung der von ihnen bekleideten Sendung. Dem letzten Kapitel über die Beendigung der diplomatischen Sendungen hat der Verfasser einen beachtenswerthen Anhang „über diplomatische Geschenke und Ritterorden“ beigelegt, die im Leben der Diplomaten keine geringe Rolle spielen.

Das genau gedruckte Werk, man darf wohl behaupten, das erste in seiner Art, ist prächtig ausgestattet. Das fehlende Register wird zum Theil ersetzt durch eine 35 Seiten umfassende eingehende und sehr praktisch ausgeführte Inhaltsangabe. Möchten die weitem Theile bald an's Licht treten.

Nachen.

Alfons Bellesheim.

LXXXV.

Zeitläufe.

Die Erlebnisse in den Berliner Parlamenten. I.

Den 12. Juni 1900.

Der deutsche Reichstag hat seit Wochen die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich gezogen, fast im Wettlauf mit den unglücklichen Buren. Die parlamentarische Verwilderung ist zum Schlusse endlich auch, unter dem Namen der „Obstruktion“, in die höchste deutsche Volksvertretung eingezogen, und das Reich hat keine Ursache mehr, auf die skandalösen Vorgänge in Oesterreich, Frankreich und Italien verächtlich

herabzuschauen; wer weiß, ob sich diese Unterwühlungen der parlamentarischen Ordnung nicht auch noch zu Erreichungen auswachsen, wie sie unter nationalem Titel seit Jahren die Grundfesten der österreichischen Monarchie erschütterten.¹⁾ Bedeutsam ist es vor Allem, daß die Obstruktion im Reichstag unter der Führung der Fraktion der Socialdemokraten stand, und ihr von liberalen Seiten im Verlauf und zum Schluß die Förderung zugesprochen wurde.

Die angefochtene Gesetzworlage hatte ihren Ursprung dem Kaiser zu danken. Die Veranlassung gab der Berliner Mordproceß gegen das berühmte Zuhälterpaar Heinz, von dem unglaublicher Weise die Vorlage auch den Namen ererbte: „lex Heinz“. Am 2. Oktober 1892 erließ der Kaiser unter dem erschreckenden Eindruck, welchen der Proceß in den Abgrund sittlicher Verkommenheit weiter Vollstreckung enthüllt hatte, an das Staatsministerium den Auftrag, einen Gesetzentwurf zur Abwehr der Uebelstände in Vorlage zu bringen. Der Entwurf kam aber in diesem Jahre über die Commission nicht mehr hinaus, und erst nach sechs Jahren im Januar 1898 gelangte er, wesentlich verschärft, an den jetzigen Reichstag. Auch das Centrum nahm in der Commission noch einige Zusätze an, aber es muß bemerkt werden, daß die am heftigsten angefochtenen Bestimmungen, der sogenannte Theater- und Schaufenster-Paragraph, schon in der Regierungsvorlage enthalten waren.

Nach wochenlanger Verathung und zuletzt unter des von außen tobenden Sturm aus den Reihen des gesammten „Intellekts“, Künstler und Professoren voran, war die Verathung im Plenum fast bis zu Ende gediehen, und der Entwurf, einschließlich der zwei genannten Paragraphen

1) S. „Histor.-polit. Blätter“. 1893. Bd. 112. S. 381 f.: „Vom Parlamentarismus“, aus Anlaß der erwähnten Obstruktion im böhmischen Landtag. Mit der Obstruktion der Iren im englischen Parlament wurde damals bald ein Ende gemacht.

angenommen. Als aber das zersekende Gift der Obstruktion im Reichstag endlich unerträglich wurde, und die Vereitelung des ganzen Gesetzes zu befürchten war, da ging aus dem Centrum mit Zuthun der Rechten der Vorschlag hervor und kam zur Annahme, im Senioren-Convent über ein Compromiß zur dritten Lesung sich zu berathen. Dasselbe kam zu Stande, und das Resultat war, daß in der Sitzung vom 22. Mai nach wenigen Worten der alte Entwurf fallen gelassen und an der Stelle der Initiativentwurf betreffend: „Änderungen und Ergänzungen des Strafgesetzbuchs“ angenommen wurde. Der Theaterparagraph war gänzlich gestrichen, von dem Schaufensterparagraph 184a ist nur die Bestimmung stehen geblieben, welche die Verurtheilung einer „Person unter 16 Jahren“ betrifft. Dieser Zusatz war vom Reichstag beschloffen worden. Ob er praktisch eine besondere Bedeutung haben wird, ist fraglich.

In dem letzten Verlauf der Obstruktion haben auch die Nationalliberalen vom rechten Flügel erklärt, daß sie vorkommenden Falls der Minorität zu Hülfe kommen und ebenfalls in die Obstruktion eintreten würden. Die amtliche „Berliner Correspondenz“ hatte zwar eingewendet: „Wenn die Vergewaltigung der Mehrheit diesmal von einer Minderheit ausgegangen ist, die sonst sich als die Vertreterin gerade des parlamentarischen Mehrheitsprinzips bekennt, so liegt die Gefahr um so näher, daß der einmal beschrittene verhängnißvolle Weg der Obstruktion auch bei anderer Gelegenheit und auch Gesetzeswürfen gegenüber eingeschlagen werden könnte, die geradezu vitale Interessen des Reichs und des Staats berühren“. Darauf entschuldigte das Münchener liberale Hauptblatt seinen Anhang: „Bei voller Anerkennung des Gesagten in sachlicher Hinsicht wird man doch die Thatfache anerkennen müssen, daß die Gegner der lex Heinze angesichts der Aussichtslosigkeit der regierungsseitigen Bemühungen, dem Streben des Centrums nach der Hegemonie im Reiche entgegenzutreten, auf mildernde Umstände rechnen

zu dürfen glaubten, wenn sie nach dem Satze handelten: Noth kennt kein Gebot".¹⁾

Auf den Ministerbänken im Reichstag war übrigens von regierungsseitigen Bemühungen für das Gesetz nicht viel zu vernehmen. Der Sohn des Reichskanzlers als Abgeordneter hatte sich von vorneherein gegen das Gesetz erklärt, und die Conservativen hatten sich bereits gegen die Ausstreuungen der Linksliberalen zu wehren, daß die Obstruktion eine im Sinne der Regierung unternommene Maßnahme sei, und daß mit Annahme der Vorlage im Reichstage ihre Annahme durch den Bundesrath doch noch nicht gesichert wäre. „Damit muthet man der Regierung ein Maß von Unaufrichtigkeit zu, welches für die Volksvertretung jedes vertrauensvolle Zusammenwirken mit ihr für absehbare Zeit unmöglich machen würde. Wir denken besser von der Regierung. Wir gehen aber noch einen Schritt weiter und sprechen es offen aus, daß, wenn etwa der Bundesrath nach Erledigung der lex Heinze dieser die Zustimmung versagen wollte, darin die denkbar demüthigendste Capitulation vor der demokratischen Minderheit liegen würde".²⁾ Weniger zuversichtlich äußerte sich ein paar Tage später das altbekannte Bismarckblatt in Hamburg:

„Daß das Bild, welches der Reichstag jetzt bietet, sehr erfreulich wäre, dürften selbst die eifrigsten Anhänger des Parlamentarismus nicht behaupten wollen. Wir sehen von dem Gegenstand der lex Heinze ganz ab und halten uns an die Vorgänge als solche. Und da müssen wir sagen, daß sie ein nur zu getreues Spiegelbild der Zustände bilden, die in oberen Regionen der Regierung obwalten; einer gegen den anderen, alles wird neutralisirt und schließlich nichts erreicht! Einer einheitlichen, energischen und zielbewußten Regierung gegenüber wäre die gegenwärtige Obstruktion im Reichstage überhaupt undenkbar. Wir sollten meinen, daß in einer Zeit,

1) Münchener „Allgem. Zeitung“ vom 26. Mai d. Js.

2) Berliner „Kreuzzeitung“ vom 18. Mai d. Js.

Wo eine so große Frage, wie die der Flottenverstärkung, in erster Linie auf der Tagesordnung des Parlaments steht, es die wichtigste Aufgabe der Regierung hätte sehn müssen, so viel an ihr lag, alles fern zu halten, was eine angemessene und würdige Erledigung dieser nationalen Angelegenheit hätte erschweren können. Statt dessen läßt man zu, daß sich die Dinge in einer Weise entwickeln, wie sie nicht ungünstiger gedacht werden kann. Wir halten das in der Hauptsache für ein Ergebnis des Mangels an Geschick und Entschlossenheit auf Seiten der Regierung und sind der Ansicht, daß die gesammte Vertretung der Regierungsvorlagen sich anders gestalten muß, wenn die ministerielle Autorität in der Gesetzgebung nicht vollends Schiffbruch leiden soll.¹⁾

Der vom Kaiser veranlaßte Gesetzentwurf von 1892 enthielt auch den jetzt so stark angefochtenen Schaufenster-Paragraph, aber damals war in den Kreisen der Künstler und Gelehrten keinerlei Aufregung zu verspüren. Die jüngste Bewegung ist überhaupt erst durch die neueste Vorlage in Fluß gekommen, und das war das Verdienst des Judenliberalismus und der Socialdemokratie. Der erste Entwurf ging sogar in einigen Punkten noch weiter, aber von einem Entrüstungsturm war auch nichts zu bemerken, als das Centrum im Jahre 1896 die Wiedervorlage des liegengebliebenen Gesetzesvorschlags anregte. Veranlassung war eine von dem nationalliberalen Abgeordneten Weber aus Heidelberg vertretene Petition, welcher seine sämtlichen politischen Freunde beitraten. In den Reden bei der Beratung im Reichstag wurde namentlich betont: die wachsenden Anzeichen der Unsittlichkeit in den großen Städten, die Ueberfluthungen der Presse mit unsittlichen Annoncen, unsittliche Bücher, die Ausstellungen in den Schaufenstern, welche eine fortwährende Gefahr für die heranwachsende

1) Aus den „Hamburger Nachrichten“ f. Berliner „Kreuzzeitung“ vom 22. Mai d. Js.

Jugend bildeten.¹⁾ Das ließen sich die Liberalen dann gesagt sehn, jetzt nach dem Siege des Ansturms im Reich jubilirte das große Wiener Judenblatt.

„Das ergreifende Schauspiel, das diese gewaltige geistige Bewegung in Deutschland darbot, wird unvergeßlich und alle Zukunft wirksam bleiben. Es war etwas von dem reißenden Zug der Reformation in dieser Bewegung, die höchsten Gipfeln der Kunst und Wissenschaft bis in die tiefsten Niederungen des Volkslebens hinunterreichte. Und beherrschend in dem enthusiastischen Reigen marschirte die Universität aus ihren Studirstuben und von ihren Kathedern herab, sich die Lehrer der academischen Jugend, die Leuchten sämmtlicher Fakultäten in den Kampf. Allen voran die Rechtslehrer wie um mit ihrer persönlichen Autorität das Wort des Reichs-Justizsekretärs zu widerlegen, daß der Einspruch gegen die lex Heinze der juristischen Schärfe entbehre. Es ist ein heroisch befreiender Athemzug, den die ganze Nation gethan hat, und vor dem auch die kirchlich-conservative Macht, wenn gleich ein Theil derselben sich noch aufbäumt, wie einer elementaren Gewalt zerfliehet.“²⁾

Allerdings hatte der genannte Staatssekretär Dr. Rindling im Reichstage bei der zweiten Lesung der lex Heinze erklärt, er habe aus vielfachen Unterhaltungen mit prominenten Künstlern entnommen, daß manche Gegner des Gesetzesentwurfes die Bestimmungen überhaupt nicht gekannt hätten, sondern sie nur vom Hörensagen kannten. Als er das haben dem Staatssekretär „in durchaus loyaler Weise“ geräumt, daß sie die Bestimmungen nicht so ausgelegt hätten wie sie ausgelegt werden mußten, und daß sie dieselben falsch verstanden hätten.³⁾ Gleich im Anfang der Bewegung wurde auch geklagt: „Es könne keinem Be-

1) „Allgemeine Volkszeitung“ vom 1. Mai d. J. —
Berliner „Kreuzzeitung“ vom 1. Mai d. J.

2) Wiener „Neue freie Presse“ vom 22. Mai d. J.

3) Berliner „Kreuzzeitung“ vom 21. Mai d. J.

unterliegen, daß eine Menge ernster Künstler und Schriftsteller mit dem Münchener und Berliner Spektakel gegen die lex Heinze nicht einverstanden seyn könnten. Aber keiner von ihnen wagt, mit seinem Namen hervorzutreten, um den ausweichenden Elementen ein Halt zu gebieten. Das ist das Traurigste an der Sache".¹⁾ Desgleichen wurde von konservativer Seite geklagt: „Unfäglich traurig ist es in der That, daß unter all den ‚führenden Geistern‘, wie sie sich selbst mit Vorliebe nennen, nicht Einer ist, aber im buchstäblichen Sinne, nicht Einer, der das nicht allzu große Maß von sittlicher Kraft und Einsicht besäße, um sich dem liberalen Phrasenschwall entgegenzustellen. Nein, es hat sich wirklich keiner gefunden, der den Muth hätte, das Opfer an hohler Volksthümlichkeit zu bringen.“²⁾ Von protestantisch-orthodoxer Seite war die Hoffnung auf Bändigung der Obstruktion schon fast aufgegeben:

„Die Scenen im Reichstag bedeuten eine Auflösung der politischen und sittlichen Ordnung. Schon hört man Stimmen aus der bisherigen Mehrheit, es sei kein Schade, wenn das Gesetz zurückgezogen würde. Davor behüte uns Gott! Es wäre ein Triumph der Böbelherrschaft über Regierung und Reichstag. Einen übleren Anfang des 20. Jahrhunderts als diese siegreiche Anarchie könnte man sich nicht denken. Auch ohne diesen Ausgang ist die Lage schlimm genug. Man mache sich nur auf Sturm und Kampf gefaßt. Die Aufregung über das Sittlichkeitsgesetz ist nur ein Symptom. Die Krankheit der Zeit ist, daß ‚wahr‘ und ‚gut‘ fließende Begriffe sind. Die Obrigkeit in Staat und Kirche hat die große Aufgabe, dieser Stimmung gegen das Bestehende Dämme vorzubauen. Das kann aber nur durch eine grundsätzliche, starke, kämpfende Staats- und Kirchenpolitik geschehen. Kommt sie nicht, dann gehen wir großen Gefahren entgegen.“³⁾

1) „Kölnische Volkszeitung“ vom 20. März d. Js.

2) Berliner „Kreuzzeitung“ vom 8. April d. Js.

3) Die Stöcker'sche „Deutsche evangel. Kirchenzeitung“ s. „Kölnische Volkszeitung“ vom 27. März d. Js.

In den juristischen Kreisen machten sich noch besonders standesrechtliche Bedenken gegen das Gesetz überhaupt geltend. Bekanntlich hat eine in der ersten Münchener Versammlung gefallene Aeußerung des Professors Lipp's großes Aufsehen erregt und auch die bayerische Kammer beunruhigt. Er sagte: „Der Glaube an die absolute Unbestechlichkeit des deutschen Richterstandes sei geschwunden“. Uebrigens sprach sich nachher Professor Delbrück in Berlin in ähnlichem Sinne aus unter Hinweis auf die Erfahrungen mit dem famosen „groben Unfugs-Paragraph“. Namentlich angeführt der unaufhörlichen Majestätsbeleidigungs-Proceffe drängte sich ihm auch der Verdacht der Liebedienerei nach oben auf. Noch am Schlusse der Verhandlungen im Reichstag veröffentlichte eine Anzahl von Professoren des Strafrechts eine Erklärung gegen den Gesetzentwurf, welcher an solcher Unbestimmtheit der Begriffe leide, daß er, zum Gesetz erhoben, in verschiedenem Sinne ausgelegt und angewendet werden könne. „Verurtheilung oder Freisprechung wäre völlig vom subjektiven Empfinden des Richters abhängig und schon ist ohnehin das Vertrauen des Volkes zu der Rechtspflege in Folge unklarer oder mangelhaft gefasster Strafgesetze schwer erschüttert“. ¹⁾ Also lieber Polizei als Gesetz!

Einer durch volle acht Jahre vorbereiteten Gesetzbvorlage kann man allerdings den üblichen Vorwurf der überhasteten Gesetzmacherei im Reiche nicht machen. Mit Ausnahme der paar Paragraphen, welche man fast als die unverfänglichsten hätte ansehen können, wurde auch der Wortlaut mit allen Stimmen gegen die der Socialdemokraten und einer Anzahl aus der äußersten Linken angenommen. Jedenfalls war es die dritte Zurückweisung, die eine direkt vom Kaiser angeregte gesetzliche Unternehmung erlitten hat. Zu dem früheren Schulgesetz und dem vorjährigen Durchfall der

1) Aus Berlin f. Wiener „Neue freie Presse“ v. 20. Mai 1894.

unglücklichen „Zuchthausvorlage“ ist jetzt auch noch der Sieg einer parlamentarischen Obstruktion hinzugekommen, von der sich nicht sagen läßt, wie sie die verworrene Lage noch unsicherer machen wird. Ein altes Bismarckblatt hat die Schuld auch dem Mangel an Einheitlichkeit in der Regierung zugeschrieben:

„Gerade bei einem temperamentvollen Herrscher sind die Gefahren um so größer: Jeder einzelne Minister, ungedeckt durch die Autorität des Gesamtkabinetts, müht sich, bei dem Monarchen möglichst günstig abzuschnelden und seinen ganz speciellen Ressortteiler zu erweisen, jeder will per Saison mindestens eine Großthat aufweisen, und so hagelt es förmlich Gesetze, bei denen es weniger darauf ankommt, daß sie ausgereift, als daß sie überhaupt da sind. Es kommt auch gar nicht darauf an, daß die einzelnen Gesetze ihre correcte parlamentarische Erledigung finden oder auch nur finden können; ein Theil fällt ohne Sang und Klang zusammen und hat lediglich dazu gedient, die Gemüther zu erbittern, ein anderer Theil versinkt nach der ersten Lesung auf Nimmerwiedersehen in der Commission, ein dritter Theil, der in der Commission sorgsam berathen wurde und vielleicht erst hier lebensfähige Gestalt erhielt, fordert zwar unendliche Zeit und Mühe, gelangt aber, wenn der Sessionsschluß hereinbricht, niemals zu seinem Ziele. Ein Gesetz hemmt und verschleppt das andere, ein Minister tritt dem anderen auf die Hacken, und wenn der Schimmel und der Rappe an dem Wagen vorn angeschirrt werden, so wird sicherlich der Braune und der Falb hinten zerren“. ¹⁾

1) Leipziger „Neueste Nachrichten“ f. „Klinische Volkszeitung“ vom 26. April d. Js.

LXXXVI.

Graf Theodor Scherer-Voccard.¹⁾

(1816—1885).

In der neueren Geschichte der Schweiz, speciell der katholischen Bewegung innerhalb der Eidgenossenschaft, nimmt Dr. Theodor Scherer eine ganz beachtenswerthe Stelle ein. An seinen Namen knüpft sich die Entstehung und das wachsende Gedeihen des schweizerischen Piusvereins. Als Schriftsteller wie als praktischer Politiker entfaltete er im Dienste der Kirche und seines engeren Vaterlandes eine erstaunliche Thätigkeit. Er brachte der Sache, der er mit Herz und Seele diente, persönliche Opfer, er hat für seine Ueberzeugung Verfolgung und Gefängniß erduldet und durch sein ganzes charaktervolles Auftreten und arbeitreiches Wirken einen weitgehenden Einfluß ausgeübt, dessen Spuren sich nicht sobald verwischen werden. Es war daher ein löblicher Akt der Pietät, daß der Centrausschuß des schweizerischen Piusvereins das Andenken des verdienten Mannes, in dessen Leben sich ein Stück Zeitgeschichte spiegelt, durch Herstellung eines biographischen Denkmals zu ehren beschloß. Die Aufgabe wurde von Professor Georg Mayer, Domherr in Chur, dem der schriftliche Nachlaß des Verewigten und andere Quellen zur Verfügung standen, in dankenswerther Weise gelöst. Die mit Sachkenntniß und gründlicher Sorgfalt verfaßte Schrift entwirft ein ansprechendes Bild, das als ein Beitrag zur Geschichte der katholischen Bewegung in der Schweiz auch außerhalb der helvetischen Grenzen Beachtung zu werden verdient, und wir machen auf dasselbe um so lieber aufmerksam, als Dr. Scherer durch eine lange Reihe von

1) Graf Theodor Scherer-Voccard. Ein Beitrag zur Geschichte der katholischen Bewegung in der Schweiz. Von Joh. Georg Mayer, Domherr und Professor in Chur. Einsiedeln 1900. 187 Seiten.

Jahren auch ein treuer und verlässiger Mitarbeiter dieser Blätter bis an sein Ende gewesen. Manche seiner Mittheilungen, insbesondere seine „Schweizer Briefe“ aus den bösen Tagen des Culturkampfes, der ja auch im Lande der republikanischen Freiheit die wunderlichsten Blüthen trieb, werden noch in Zukunft als altentworfene Beiträge zur Zeit- und Culturgeschichte im letzten Viertel des abgelaufenen Jahrhunderts Beachtung beanspruchen können.

Die Familie Scherer gehört einem der ältesten und angesehensten Bürgergeschlechter der Stadt Solothurn an. Verschiedene Glieder der Familie haben in weltlichen und geistlichen Aemtern sich ehrenvoll hervorgethan. In ihrem Geiste und in der religiösen Tradition des Hauses wuchs auch Theodor Scherer heran. Geboren wurde er am 12. Mai 1816 im Schlosse von Dornach an der Aare, wo sein Vater Oberamtmann war. Als dieser schon wenige Jahre darnach zum Mitglied des Staatsrathes gewählt wurde, nahm die Familie ihren dauernden Wohnsitz in Solothurn. Hier besuchte Theodor das Gymnasium und Lyceum, und setzte hierauf die weiteren Studien am Jesuitencollegium in Freiburg fort, woselbst er u. a. den berühmten P. Mohr zum Lehrer hatte. Der Politiker steckte dem jungen Mann im Blut. Schon im letzten Jahr seiner Studien zu Freiburg (1836) faßte Scherer den Entschluß, eine Zeitung zu gründen zur Vertheidigung des Rechtes und der Religion. „Mein Herz pocht vor Freude“, schreibt er in seinem Tagebuch, „bei dem Gedanken, daß es mir vielleicht schon in zwei Jahren vergönnt sein wird, in die politische Arena zu treten und mit einer eigenen Zeitschrift für Gott, Recht und Vaterland zu kämpfen.“ Er hatte schon in jungen Jahren ein klares Ziel vor Augen: „gegenüber der Umsturzpartei wollte er das historische Recht, gegenüber den Bedrückern des Volks und der Kirche die Freiheit vertheidigen.“ In dieser Gesinnung unternahm er die Herausgabe eines Wochenblattes, der „Schildwache am Jura“.

Es war seine ureigenste Schöpfung, und sie trug auch in Ton und Haltung, in der frischen, volksthümlich packenden Darstellungsweise das Gepräge seines Geistes. Dieser volksthümliche Ton verschaffte dem Blatte rasch eine große Verbreitung, und da es als conservativ-oppositionelles Organ auftrat und

von gleichgesinnten Correspondenten gut und rasch bedient war, übte er auch einen Einfluß aus. Diesem Einfluß verdankte es der junge Publicist, daß er schon im Jahre 1838 Mitglied des großen Rathes in Solothurn wurde. Es war damals eine lebhafteste Bewegung gegen die herrschende bureaukratische Regierungspartei im Gange, an der sich Scherer mit dem Feuer der Jugend in den vordersten Reihen betheiligte. In Orts- und Bezirksversammlungen griff er mit seinen Gesinnungsgegnossen in den Parteikampf ein und überall stand er mit Rath und That dem Volke zur Seite. „Volkssouveränität im wahren Sinn und Rechte der Kirche waren die zwei Hauptpunkte, die er forderte“, sagt der Biograph (S. 19). Im Januar 1841 nahm die Agitation wegen Abänderung der Staatsverfassung solche Dimensionen an, daß die um ihre Herrschaft besorgte Regierung „weniger um das Recht als um die Erfolge bekümmert“, zu Gewaltthat schritt und Scherer und seine politischen Freunde verhaften ließ (S. 36—38). Aber der „Hochverräter“ wurde bei der Neuwahl abermals Mitglied des Großen Rathes und mußte entlassen werden. Da indeß die Criminaluntersuchung wegen Hochverraths ihren Fortgang nahm, wanderte er, um weiteren Verargungen der Gegner zu entgehen, nach Basel, und auch da nicht geschützt, nach Frankreich aus (1841—42). Der kurze Aufenthalt in Paris war für ihn sehr wohlthätig, da er ihn mit den Koryphäen der französischen Gesellschaft in Verührung brachte. Die Ruße benützte Scherer zu einer staatswissenschaftlichen Studie, die er nachher unter dem Titel „*Revolutions und Restauration der Staatswissenschaft*“ (Mugsburg 1842) herausgab. Auf Grund dieser Arbeit wurde er im folgenden Jahre von der Würzburger Universität zum Dr. jur. ernannt.

Inzwischen war es dem Volke in Luzern gelungen, die Ketten des Radikalismus zu sprengen und bei den Neuwahlen eine Regierung conservativer Richtung zu erringen, wodurch diese Stadt wieder zum Vorort der katholischen Schweiz erhoben wurde. Hier fand Scherer ein Asyl, und sein erstes Best war, daß er mit seinen dortigen Gönnern die „*Staatszeitung der katholischen Schweiz*“ gründete, die das Hauptorgan der katholischen conservativen Richtung wurde.

In dem entscheidungsreichen Jahre 1845 wirkte Scherer

als Cabinetssekretär Siegwart-Müllers, Präsidenten des Sonderbunds, und leistete als dessen Vertrauensperson wesentliche Dienste. Nach dem unglücklichen Ausgang des Sonderbundskrieges wandte sich Scherer nach Solothurn zurück, wo in der Zwischenzeit der gegen ihn und seine Mitangeklagten angestrebte Proceß durch obergerichtlichen Spruch einen glimpflichen Ausgang gefunden hatte. Sie waren von der Anklage des Hochverraths freigesprochen und nur von Polizeiwegen zu einer mehrmonatlichen Haftstrafe verurtheilt worden, die Scherer im Solothurner Staatsgefängniß geduldig und bei freier Beschäftigung heiter abfaß. Durch schmerzliche Erfahrungen gereift und geläutert, wollte er fortan in der Heimat einzig kirchlichen und charitativen Interessen leben und auf diese Weise „an der geistigen Wiedergeburt seines Vaterlandes arbeiten“.

Bei Gelegenheit einer Reise nach Rom im Jahre 1852 erfuhr er die besondere Anerkennung Pius' IX., der den geprüften und standhaften Vertheidiger der Kirche in den Grafenstand erhob.

Die journalistische Thätigkeit, die Scherer entfaltete, gewann jetzt die weiteste Ausdehnung. Er setzte sich in Verbindung mit deutschen und österreichischen, italienischen und französischen Zeitungen und war unermüdlich in politischen Correspondenzen und literarischen Beiträgen. Von 1854 an übernahm er die Redaction der „Schweizerischen Kirchenzeitung“, die er bis 1872 mit vielen Mühen und Opfern fortführte und auch später noch mit Rath und That unterstützte. Nicht minder thätig war er für die Förderung der schweizerischen Geschichtsforschung. In einem chronologischen Verzeichniß des Anhangs zählt der Biograph 35 Schriften auf, die Theodor Scherer von 1836 bis 1881 verfaßt hat. In den histor.-polit. Blättern veröffentlichte er unter andern ein Lebensbild des Ritters Franz Anton von Olry, ehemaligen bayerischen Gesandten in der Schweiz, Erinnerungen an Siegwart-Müller und an den belgischen Socialpolitiker Ed. Ducpetiaux, eine Skizze über den Luzerner Gerichtsschreiber und Chronisten Johann Salat.

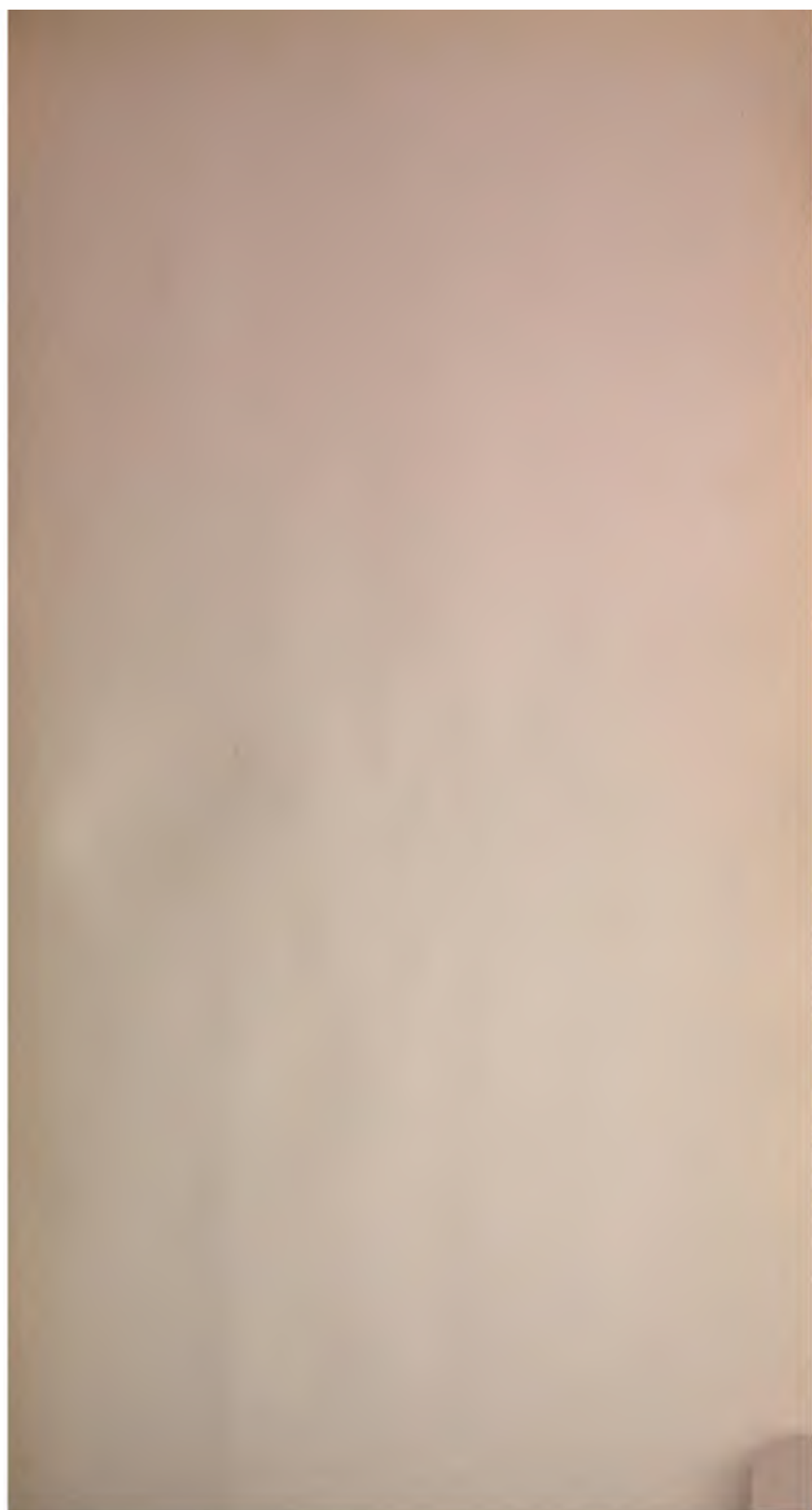
Bei der Gründung des schweizerischen Piusvereins stand Graf Scherer mit dem als Volksschriftsteller bekannten Pfarrer Ignaz von Aß an der Spitze. Denn der erste Anstoß ging

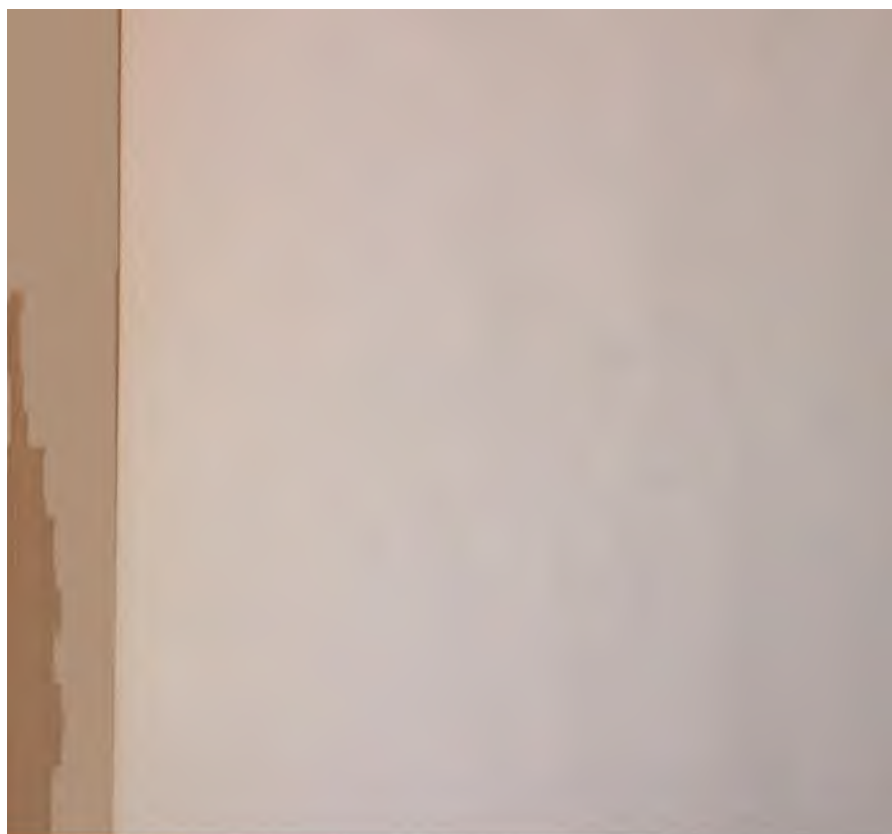
von seiner Kirchenzeitung aus und den in diesem Organ verhandelten Diskussionen verdankte dieses Werk seine Entstehung, 1857. Vom Piusverein ging eine wunderbar erweckende Kraft auf das gesammte christlich-soziale Leben der Schweiz aus. Von ihm wurden ins Leben gerufen und gefördert die inländische Mission (für die Diaspora), das Patronat für Lehrlinge und Arbeiter, für verlassene Kinder, das Apostolat für christliche Erziehung, der Vincentiusverein, der Bücherverein. Vom Piusverein wurde auch das „Archiv für die schweizerische Reformationsgeschichte“ gegründet, dessen Direktion dem Grafen Scherer, Domherrn Professor Fiala und Pfarrer Bannwart übertragen wurde. Dem Piusverein widmete Scherer seine ganze Kraft und begeisterte Thätigkeit, wie er denselben auch noch in seinem Testament bedacht hat. In all diesen Dingen bewährte er eine große Geschäftsgewandtheit und ein unbestreitbares Organisationstalent; sie rechtfertigten das Vertrauen, das ihm in weiten Kreisen entgegengebracht wurde.

Von 1859 an war Theodor Scherer ein fleißiger Besucher der Generalversammlungen der Katholiken Deutschlands, bei denen er meistens auch als Redner auftrat. Sein lebenslang festgehaltenes Ideal war die Organisirung eines die einflussreichsten Kräfte der katholischen Welt umfassenden Vereins; in einem solchen internationalen Verband der Katholiken erblickte er „ein Hauptmittel zur Rettung Europas“ (130—138). Optimist, wie er war, kam er immer wieder auf diesen Gedanken zurück; eine Verwirklichung erlebte er nicht.

Um so fruchtbringender war sein Wirken im engeren Bezirke des Kantons, der Diözese. Seiner unermüdlichen Thätigkeit für die Wahrung der katholischen Interessen kam nur die große Uneigennützigkeit gleich, mit der er diese Arbeiten auf sich nahm. Denn sie brachten ihm so gut wie keinen zeitlichen Gewinn, wohl aber so manche Erfahrungen bitterster Art. Ohne viel von sich zu reden, hat er in einem thätigen Leben viele Opfer für die Kirche und die katholische Sache gebracht.

Graf Scherer war mit Marie Luise von Boccard, aus einer Freiburger Patrizierfamilie, vermählt, deren Namen er dem seinigen anfügte. Er lebte in glücklicher, aber kinderloser Ehe. In Solothurn beschloß er in christlicher Gelassenheit, wie er gelebt, am 6. Februar 1885 sein arbeitsvolles Leben, und in Jegenbohl fand er, seinem Wunsche gemäß, seine letzte Ruhestätte.

Stanford University Libraries

3 6105 013 457 002

D
1
H4
125
190

**Stanford University Libraries
Stanford, California**

Return this book on or before date due.

THE
AMERICAN
LIBRARY

1875

1875